

فہرست مضامین معارف القرآن جلد پنجم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
			سُورَةُ يُوسُفَ
۴۱	تقدیر کے اسباب خفیہ سے مربوط ہوتا ہے	۱۴	تاریخ و قصص میں قرآن کا خاص انداز
۴۲	آیات ۲۳ تا ۲۱	۱۶	خواب کی حقیقت اور درجہ اور اس کی قسمیں
۴۳	یوسفؑ کا ورد و مصر اور تقدیری انتظامات	۱۸	خواب کے جزو نبوت ہونے کے معنی
۴۵	گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے	۲۰	قادیانی و قبال کے ایک مفاد کی تردید
۴۶	غیر اللہ کو رب کہنا	۲۱	کبھی فاسق بلکہ کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے
۴۷	واقعہ زلیخا اور عصمت پیغمبرؐ کا مفصل واقعہ	۲۲	خواب پر شخص سے بیان کرنا درست نہیں
۵۱	اور شبہات کا جواب	۲۳	خواب کے تابع تعبیر ہونے کا مطلب
۵۲	آیات ۲۵ تا ۲۹	۲۴	یوسفؑ کے خواب سے متعلق اہم مسائل
۵۳	برکت یوسفؑ کا تقدیری انتظام	۲۵	آیات نمبر ۲ تا نمبر ۲۰
۵۵	واقعہ مذکورہ سے حاصل شدہ اہم مسائل	۲۶	یہودیوں کے بتلائے ہوئے چند سوالات
۵۹	آیات ۳۰ تا ۳۵	۲۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
۶۲	یوسفؑ کا رجوع الی اللہ	۲۸	خوان یوسفؑ انبیاء نہیں تھے، مگر ان کی
۶۳	آیات ۳۶ تا ۴۲	۲۹	خطائیں معاف ہو گئیں
۶۴	یوسفؑ کے قصہ میں عبرتیں اور ہدایات	۳۰	خدمت عامہ اور امداد باہمی کا اسلامی اصول
۶۸	فائدہ عجیب	۳۱	جائزہ تفریحات اور کھیل کود کی اجازت
۶۹	پیغمبرؐ از شفقت کی عجیب مثال	۳۲	تفریح کے لئے جانے کا تفصیل واقعہ
۷۰	واقعہ سے حاصل شدہ مسائل و احکام	۳۳	بچپن میں یوسفؑ علیہ السلام پر وحی کی حقیقت
۷۲	آیات ۴۳ تا ۵۰	۳۴	مصر پر پہنچنے پر بھی والد کو اپنے حالات کی اطلاع
۷۵	تعبیر خواب کے متعلق تحقیق	۳۵	نہ دینے بلکہ چھپانے کے اہتمام کی حکمت
۷۸	آیات ۵۱ تا ۵۲	۳۶	سابقہ اور غور و در کا حکم شرعی
۸۳	آیات ۵۳ تا ۵۷	۳۷	پیر امین یوسفؑ کی چند کرامات
۸۵	اپنی پاکبازی کا اظہار بضرورت جائز ہے	۳۸	جس چیز کو عرفاً اتفاقی امر کہا جاتا ہے وہ بھی
۸۶	نفس امارہ کی تحقیق		
۸۷	یوسفؑ علیہ السلام شاہی دربار میں		

حَسْبُكَ اللَّهُ وَ لَقَدْ فَصَّلَ اللَّهُ كَلَامَهُ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۶	آیات ۸۷ تا ۸۳	۸۹	یوسف علیہ السلام سے زلیخا کا نکاح
۱۲۹	یوسف کے ساتھ حضرت یعقوب کی زیادہ محبت و شفقت کی وجہ	۹۰	واقعہ مذکور سے حاصل شدہ احکام و مسائل
۱۳۲	احکام و مسائل	۹۱	حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا
۹۲ تا ۸۸	آیات	۹۱	حضرت یوسف علیہ السلام کا طلبِ عہدہ خاص حکومت پر مبنی تھا
۱۳۶	یعقوب کا خط عزیز مصر کے نام	۹۲	کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا
۱۳۷	متعلقہ احکام و ہدایات	۹۳	آیات ۶۳ تا ۵۸
۱۳۸	صبر و تقویٰ ہر مصیبت کا علاج ہے	۹۴	یوسف علیہ السلام تختِ سلطنت پر اور غذائی اعظام
۱۳۹	آیات ۱۰۷ تا ۹۳	۹۹	حکومت کا غذائی کنٹرول
۱۴۲	پیرا بن یوسف کی خصوصیات	۱۴۲	حکومت پر آنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا والد کو اپنے حال سے اطلاع نہ دینا یا براہی تھا
۱۴۵	احکام و مسائل	۱۰۰	آیات ۶۳ تا ۶۱
۱۴۷	زنا و مفارقت کے حالات کے اظہار میں پیرا بن یوسف کی گزشتہ آیت	۱۰۳	برادر بن یوسف کی مصیبت واپسی
۱۴۸	آیت ۱۰۱	۱۰۳	متعلقہ ہدایات و مسائل
۱۴۹	والدین سے اظہارِ حال کے بعد بارگاہِ الہی میں دعا و التجا پر قصہ کا اختتام	۱۰۴	خطا کار اولاد سے قطعِ تعلق نہ کرنا
۱۵۱	متعلقہ ہدایات اور احکام	۱۰۵	بقیہ ہدایات
۱۵۲	آیات ۱۰۴ تا ۱۰۹	۱۰۶	آیات ۶۹ تا ۶۷
۱۵۸	علمِ غیب اور اخبارِ غیب میں فرق	۱۰۹	نظرِ بد کا اثر حق ہے
۱۵۹	کوئی عورت رسول و نبی نہیں ہوئی	۱۱۲	آیات مذکورہ سے متعلق چند مسائل
۱۶۰	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۱	۱۱۳	آیات ۷۰ تا ۷۶
۱۶۵	مضمون	۱۱۶	یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھائیوں پر جوئے الزام وغیرہ کا راز
۱۶۵	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۱	۱۱۸	متعلقہ مسائل
۱۶۶	حدیث رسول بھی قرآن کی طرح وحیِ الہی ہے	۱۱۹	آیات ۷۷ تا ۸۲
۱۶۷	کیا آسمان کا چرم آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے؟	۱۲۰	یوسف پر جوہری کے الزام کی حقیقت
۱۶۸	ہر کام میں اصلی تدبیرِ انشراح ہے	۱۲۵	چند مسائل متعلقہ
۱۷۱	آیات ۸۵ تا ۸۳		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۴	ہر رسول کا اپنی قوم کی زبان کے ساتھ آنا	۱۷۲	مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت
۲۲۵	قرآن کریم عربی زبان میں کیوں ہے	۱۷۶	کیا ہر قوم اور ملک میں نبی آنا ضروری ہے؟
۲۲۶	عربی زبان کی کچھ خصوصیات	۱۷۷	آیات ۱۵۳ تا ۱۵۱
۲۲۹	آیات ۸۵ تا ۸۳	۱۸۱	انسان کے مخالف فرشتے
۲۳۱	ایک نکتہ	۱۸۲	آیات ۱۷۲ تا ۱۷۱
۲۳۲	ایامِ انشراح	۱۸۶	معارف و مسائل
۲۳۲	صبر کے بعض فضائل	۱۸۷	آیات ۱۷۲ تا ۱۷۱
۲۳۳	شکر اور ناشکری کے نتائج	۱۸۹	انشراح والوں کی خاص صفات
۲۳۴	آیات ۱۵۳ تا ۱۵۱	۱۹۳	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲
۲۳۶	خلاصہ تفسیر	۱۹۶	معارف و مسائل
۲۳۸	آیات ۱۷۲ تا ۱۷۱ مع خلاصہ تفسیر	۱۹۷	احکام و ہدایات
۲۳۹	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲	۲۰۰	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲
۲۴۲	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲	۲۰۳	معارف و مسائل
۲۴۴	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲	۲۰۶	ایک سبق پر عذابِ قریشیوں کیلئے تنبیہ ہوئی ہے
۲۴۵	معارف و مسائل	۲۰۷	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲
۲۴۶	شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے	۲۰۷	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲
۲۴۷	کتفاری کی مثال	۲۰۷	انبیاء و عوالمِ نبوی بچوں والے ہوئے ہیں
۲۴۸	ایمان کا خاص اثر	۲۱۳	تقدیرِ مبرم و معلق
۲۴۸	غیر کا عذاب و ثواب از قرآن و سنت	۲۱۴	مضمون
۲۵۰	احکام و ہدایات	۲۱۸	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲
۲۵۱	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲	۲۱۹	مضامین سورۃ
۲۵۲	تفسیر و تشریح	۲۲۰	احکام و ہدایات
۲۵۵	تفسیر شمس و قمر کا مطلب	۲۲۱	قرآن کریم کی تلاوت مستقل مقصد ہے
۲۵۶	آیات ۲۰۴ تا ۲۰۲	۲۲۲	خلاصہ مضمون
۲۵۹	ہر نبی کی ملامت و کوہنتی سے بچنا اور صرف کثرتِ پستی	۲۲۳	قرآن جنہی میں بعض غلطیوں کی اصلاح
			آیت نمبر ۳

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۱	احکام و ہدایات	۲۶۱	آیات ۲۶۱ تا ۲۶۲
۲۶۲	وعادہ ابراہیمی کی عجیب جامعیت و حکمت	۲۶۲	بدن انسانی میں نفع روح اور اس کو جو کچھ دنیا کی غفلتوں سے
۲۶۳	وعادہ ابراہیم کے اسرار و حکم	۲۶۳	روح الوہی کے متعلق کا حقیقی ثناء و شکر کی تحقیق
۲۶۸	بعض آداب و عار	۲۶۹	فرشتوں کو حکم جہنم میں اٹھائیں تبنا و داخل تھا
۲۷۱	آیات ۲۷۱ تا ۲۷۲	۲۷۰	ان کے خاص بندوں پر شیطان کے تسلط نہ ہو سکی تھی
۲۷۱	معارف و مسائل	۲۷۱	جہنم کے سات دروازے
۲۷۳	قیامت میں زمین و آسمان کی تبدیلی	۲۷۳	آیات ۲۷۳ تا ۲۷۴
۲۷۶	ایک اطلاع اور یادداشت	۲۷۶	معارف و مسائل
۲۷۸	سورۃ حج	۲۷۸	آیات ۲۷۸ تا ۲۷۹
۲۷۸	آیات ۲۷۸ تا ۲۷۹	۲۷۸	معارف و مسائل
۲۸۰	طولی اہل کے متعلق ابو الدرداء کی نصیحت	۲۸۰	رسول کریم کا خصوصی اعزاز و اکرام
۲۸۱	آیات ۲۸۱ تا ۲۸۲	۲۸۱	غیر انشری قسم کھانا
۲۸۱	خلیفہ مامون رشید کے صبار کا ایک خاص واقعہ	۲۸۱	جن بستیوں پر عذاب آیا ان سے عبرت
۲۸۲	حفاظتِ قرآن کا وعدہ اور اس میں حفاظتِ حدیث	۲۸۲	آیات ۲۸۲ تا ۲۸۳ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۳	کا بھی داخل ہونا	۲۸۳	تقدیر اصحاب ایک واصحابِ ہجر
۲۸۳	مطلقاً احادیث کو غیر محفوظ کہنے والا	۲۸۳	آیات ۲۸۳ تا ۲۸۴ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۳	آیات ۲۸۳ تا ۲۸۴	۲۸۳	سورۃ فاتحہ پڑھنے قرآن کا خلاصہ اور متن ہے
۲۸۵	آیت ۱۶	۲۸۵	محشر میں سوال کس چیز کا ہوگا
۲۸۶	آسمان میں بروح کے معنی	۲۸۶	تبلیغ وارشاد میں تدریج بقدر استطاعت
۲۸۶	آیات ۱۷ و ۱۸	۲۸۶	ایثار و دشمن سے تنگدلی کا علاج
۲۸۶	شہاب شائب کیا چیز ہے؟	۲۸۶	سورۃ فتح
۲۸۹	آیات ۲۸۹ تا ۲۹۰	۲۸۹	آیات ۲۸۹ تا ۲۹۰ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۰	ضروریات میں موزونیت کی رعایت	۲۹۰	سورۃ کا شروع و عید و عید سے
۲۹۱	تمام مخلوق کے لئے آب رسانی اور آب پاشی	۲۹۱	آیات ۲۹۱ تا ۲۹۲
۲۹۱	کا عجیب و غریب نظامِ الہی	۲۹۱	معارف و مسائل
۲۹۲	نیک کاموں میں ان کے چھپے رہنے کا فرق	۲۹۲	قرآن میں ریل، موٹر، جہاز کا ذکر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۱	دنیا کا عذاب بھی ایک طرح کی رحمت ہے	۲۳۱	جمال اور زینت کا جواز
۲۵۲	آیات ۵۷ تا ۵۸ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۲	آیت نمبر ۹
۲۵۳	آیات ۶۰ تا ۶۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۳	معارف و مسائل
۲۵۵	معارف و مسائل	۲۳۴	آیات ۱۶ تا ۱۷
۲۵۶	آیات ۶۱ تا ۶۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۵	معارف و مسائل
۲۵۸	آیت ۶۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۶	آیات ۲۳ تا ۲۴
۲۵۹	معارف و مسائل	۲۳۷	معارف و مسائل
۲۶۰	آیت ۶۷ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۸	آیات ۲۴ تا ۲۵
۲۶۱	شراب کی حرمت پہلے بھی اسی برائی کی طرف اشارہ	۲۳۹	معارف و مسائل
۲۶۲	آیات ۶۸ تا ۶۹	۲۴۰	آیات ۲۵ تا ۲۶
۲۶۳	معارف و مسائل	۲۴۱	معارف و مسائل
۲۶۴	شہد کی گواہی کی خصوصیات اور احکام	۲۴۲	معارف و مسائل
۲۶۵	مشارف کا شفا ہونا	۲۴۳	کیا ہندوستان پاکستان میں بھی کوئی رول آیا ہے
۲۶۶	خواتین	۲۴۴	آیات ۲۶ تا ۲۷
۲۶۷	آیت ۷۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۵	معارف و مسائل
۲۶۸	ارزبل عمر کی تفسیر	۲۴۶	ہجرت دنیا میں بھی فرائض عین کا سبب ہو سکتی ہے
۲۶۹	آیت ۷۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۷	ہجرت کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام
۲۷۰	آیت ۷۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۸	آیات ۲۸ تا ۲۹
۲۷۱	معارف و مسائل	۲۴۹	معارف و مسائل
۲۷۲	معارف میں اختلاف درجات رحمت ہے	۲۵۰	انجمن مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے
۲۷۳	ارزنگار دولت کے انداز کا قرآنی نظام	۲۵۱	قرآن بھی کیسے حدیث نہیں ضروری ہے حدیث
۲۷۴	آیات ۷۳ تا ۷۴	۲۵۲	کا انکار قرآن کا انکار ہے
۲۷۵	معارف و مسائل	۲۵۳	آیات ۳۰ تا ۳۱
۲۷۶	آیات ۷۴ تا ۷۵	۲۵۴	معارف و مسائل
۲۷۷	معارف و مسائل	۲۵۵	قرآن بھی کیسے معمولی عربی دانی کافی نہیں
۲۷۸	آیات ۷۵ تا ۷۶	۲۵۶	اشعار جاہلیت کی تعلیم قرآن بھی کی غرض سے
۲۷۹	معارف و مسائل	۲۵۷	
۲۸۰	گھر بنانے کا اصلی مقصد قلب جسم کا سکون ہے	۲۵۸	
۲۸۱	آیات ۷۶ تا ۷۷	۲۵۹	
۲۸۲	معارف و مسائل	۲۶۰	
۲۸۳	آیات ۷۷ تا ۷۸	۲۶۱	
۲۸۴	معارف و مسائل	۲۶۲	
۲۸۵	آیات ۷۸ تا ۷۹	۲۶۳	
۲۸۶	معارف و مسائل	۲۶۴	
۲۸۷	آیات ۷۹ تا ۸۰	۲۶۵	
۲۸۸	معارف و مسائل	۲۶۶	
۲۸۹	آیات ۸۰ تا ۸۱	۲۶۷	
۲۹۰	معارف و مسائل	۲۶۸	
۲۹۱	آیات ۸۱ تا ۸۲	۲۶۹	
۲۹۲	معارف و مسائل	۲۷۰	
۲۹۳	آیات ۸۲ تا ۸۳	۲۷۱	
۲۹۴	معارف و مسائل	۲۷۲	
۲۹۵	آیات ۸۳ تا ۸۴	۲۷۳	
۲۹۶	معارف و مسائل	۲۷۴	
۲۹۷	آیات ۸۴ تا ۸۵	۲۷۵	
۲۹۸	معارف و مسائل	۲۷۶	
۲۹۹	آیات ۸۵ تا ۸۶	۲۷۷	
۳۰۰	معارف و مسائل	۲۷۸	
۳۰۱	آیات ۸۶ تا ۸۷	۲۷۹	
۳۰۲	معارف و مسائل	۲۸۰	
۳۰۳	آیات ۸۷ تا ۸۸	۲۸۱	
۳۰۴	معارف و مسائل	۲۸۲	
۳۰۵	آیات ۸۸ تا ۸۹	۲۸۳	
۳۰۶	معارف و مسائل	۲۸۴	
۳۰۷	آیات ۸۹ تا ۹۰	۲۸۵	
۳۰۸	معارف و مسائل	۲۸۶	
۳۰۹	آیات ۹۰ تا ۹۱	۲۸۷	
۳۱۰	معارف و مسائل	۲۸۸	
۳۱۱	آیات ۹۱ تا ۹۲	۲۸۹	
۳۱۲	معارف و مسائل	۲۹۰	
۳۱۳	آیات ۹۲ تا ۹۳	۲۹۱	
۳۱۴	معارف و مسائل	۲۹۲	
۳۱۵	آیات ۹۳ تا ۹۴	۲۹۳	
۳۱۶	معارف و مسائل	۲۹۴	
۳۱۷	آیات ۹۴ تا ۹۵	۲۹۵	
۳۱۸	معارف و مسائل	۲۹۶	
۳۱۹	آیات ۹۵ تا ۹۶	۲۹۷	
۳۲۰	معارف و مسائل	۲۹۸	
۳۲۱	آیات ۹۶ تا ۹۷	۲۹۹	
۳۲۲	معارف و مسائل	۳۰۰	
۳۲۳	آیات ۹۷ تا ۹۸	۳۰۱	
۳۲۴	معارف و مسائل	۳۰۲	
۳۲۵	آیات ۹۸ تا ۹۹	۳۰۳	
۳۲۶	معارف و مسائل	۳۰۴	
۳۲۷	آیات ۹۹ تا ۱۰۰	۳۰۵	
۳۲۸	معارف و مسائل	۳۰۶	
۳۲۹	آیات ۱۰۰ تا ۱۰۱	۳۰۷	
۳۳۰	معارف و مسائل	۳۰۸	
۳۳۱	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۲	۳۰۹	
۳۳۲	معارف و مسائل	۳۱۰	
۳۳۳	آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳	۳۱۱	
۳۳۴	معارف و مسائل	۳۱۲	
۳۳۵	آیات ۱۰۳ تا ۱۰۴	۳۱۳	
۳۳۶	معارف و مسائل	۳۱۴	
۳۳۷	آیات ۱۰۴ تا ۱۰۵	۳۱۵	
۳۳۸	معارف و مسائل	۳۱۶	
۳۳۹	آیات ۱۰۵ تا ۱۰۶	۳۱۷	
۳۴۰	معارف و مسائل	۳۱۸	
۳۴۱	آیات ۱۰۶ تا ۱۰۷	۳۱۹	
۳۴۲	معارف و مسائل	۳۲۰	
۳۴۳	آیات ۱۰۷ تا ۱۰۸	۳۲۱	
۳۴۴	معارف و مسائل	۳۲۲	
۳۴۵	آیات ۱۰۸ تا ۱۰۹	۳۲۳	
۳۴۶	معارف و مسائل	۳۲۴	
۳۴۷	آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰	۳۲۵	
۳۴۸	معارف و مسائل	۳۲۶	
۳۴۹	آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱	۳۲۷	
۳۵۰	معارف و مسائل	۳۲۸	
۳۵۱	آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲	۳۲۹	
۳۵۲	معارف و مسائل	۳۳۰	
۳۵۳	آیات ۱۱۲ تا ۱۱۳	۳۳۱	
۳۵۴	معارف و مسائل	۳۳۲	
۳۵۵	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴	۳۳۳	
۳۵۶	معارف و مسائل	۳۳۴	
۳۵۷	آیات ۱۱۴ تا ۱۱۵	۳۳۵	
۳۵۸	معارف و مسائل	۳۳۶	
۳۵۹	آیات ۱۱۵ تا ۱۱۶	۳۳۷	
۳۶۰	معارف و مسائل	۳۳۸	
۳۶۱	آیات ۱۱۶ تا ۱۱۷	۳۳۹	
۳۶۲	معارف و مسائل	۳۴۰	
۳۶۳	آیات ۱۱۷ تا ۱۱۸	۳۴۱	
۳۶۴	معارف و مسائل	۳۴۲	
۳۶۵	آیات ۱۱۸ تا ۱۱۹	۳۴۳	
۳۶۶	معارف و مسائل	۳۴۴	
۳۶۷	آیات ۱۱۹ تا ۱۲۰	۳۴۵	
۳۶۸	معارف و مسائل	۳۴۶	
۳۶۹	آیات ۱۲۰ تا ۱۲۱	۳۴۷	
۳۷۰	معارف و مسائل	۳۴۸	
۳۷۱	آیات ۱۲۱ تا ۱۲۲	۳۴۹	
۳۷۲	معارف و مسائل	۳۵۰	
۳۷۳	آیات ۱۲۲ تا ۱۲۳	۳۵۱	
۳۷۴	معارف و مسائل	۳۵۲	
۳۷۵	آیات ۱۲۳ تا ۱۲۴	۳۵۳	
۳۷۶	معارف و مسائل	۳۵۴	
۳۷۷	آیات ۱۲۴ تا ۱۲۵	۳۵۵	
۳۷۸	معارف و مسائل	۳۵۶	
۳۷۹	آیات ۱۲۵ تا ۱۲۶	۳۵۷	
۳۸۰	معارف و مسائل	۳۵۸	
۳۸۱	آیات ۱۲۶ تا ۱۲۷	۳۵۹	
۳۸۲	معارف و مسائل	۳۶۰	
۳۸۳	آیات ۱۲۷ تا ۱۲۸	۳۶۱	
۳۸۴	معارف و مسائل	۳۶۲	
۳۸۵	آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹	۳۶۳	
۳۸۶	معارف و مسائل	۳۶۴	
۳۸۷	آیات ۱۲۹ تا ۱۳۰	۳۶۵	
۳۸۸	معارف و مسائل	۳۶۶	
۳۸۹	آیات ۱۳۰ تا ۱۳۱	۳۶۷	
۳۹۰	معارف و مسائل	۳۶۸	
۳۹۱	آیات ۱۳۱ تا ۱۳۲	۳۶۹	
۳۹۲	معارف و مسائل	۳۷۰	
۳۹۳	آیات ۱۳۲ تا ۱۳۳	۳۷۱	
۳۹۴	معارف و مسائل	۳۷۲	
۳۹۵	آیات ۱۳۳ تا ۱۳۴	۳۷۳	
۳۹۶	معارف و مسائل	۳۷۴	
۳۹۷	آیات ۱۳۴ تا ۱۳۵	۳۷۵	
۳۹۸	معارف و مسائل	۳۷۶	
۳۹۹	آیات ۱۳۵ تا ۱۳۶	۳۷۷	
۴۰۰	معارف و مسائل	۳۷۸	
۴۰۱	آیات ۱۳۶ تا ۱۳۷	۳۷۹	
۴۰۲	معارف و مسائل	۳۸۰	
۴۰۳	آیات ۱۳۷ تا ۱۳۸	۳۸۱	
۴۰۴	معارف و مسائل	۳۸۲	
۴۰۵	آیات ۱۳۸ تا ۱۳۹	۳۸۳	
۴۰۶	معارف و مسائل	۳۸۴	
۴۰۷	آیات ۱۳۹ تا ۱۴۰	۳۸۵	
۴۰۸	معارف و مسائل	۳۸۶	
۴۰۹	آیات ۱۴۰ تا ۱۴۱	۳۸۷	
۴۱۰	معارف و مسائل	۳۸۸	
۴۱۱	آیات ۱۴۱ تا ۱۴۲	۳۸۹	
۴۱۲	معارف و مسائل	۳۹۰	
۴۱۳	آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳	۳۹۱	
۴۱۴	معارف و مسائل	۳۹۲	
۴۱۵	آیات ۱۴۳ تا ۱۴۴	۳۹۳	
۴۱۶	معارف و مسائل	۳۹۴	
۴۱۷	آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵	۳۹۵	
۴۱۸	معارف و مسائل	۳۹۶	
۴۱۹	آیات ۱۴۵ تا ۱۴۶	۳۹۷	
۴۲۰	معارف و مسائل	۳۹۸	
۴۲۱	آیات ۱۴۶ تا ۱۴۷	۳۹۹	
۴۲۲	معارف و مسائل	۴۰۰	
۴۲۳	آیات ۱۴۷ تا ۱۴۸	۴۰۱	
۴۲۴	معارف و مسائل	۴۰۲	
۴۲۵	آیات ۱۴۸ تا ۱۴۹	۴۰۳	
۴۲۶	معارف و مسائل	۴۰۴	
۴۲۷	آیات ۱۴۹ تا ۱۵۰	۴۰۵	
۴۲۸	معارف و مسائل	۴۰۶	
۴۲۹	آیات ۱۵۰ تا ۱۵۱	۴۰۷	
۴۳۰	معارف و مسائل	۴۰۸	
۴۳۱	آیات ۱۵۱ تا ۱۵۲	۴۰۹	
۴۳۲	معارف و مسائل	۴۱۰	
۴۳۳	آیات ۱۵۲ تا ۱۵۳	۴۱۱	
۴۳۴	معارف و مسائل	۴۱۲	
۴۳۵	آیات ۱۵۳ تا ۱۵۴	۴۱۳	
۴۳۶	معارف و مسائل	۴۱۴	
۴۳۷	آیات ۱۵۴ تا ۱۵۵	۴۱۵	
۴۳۸	معارف و مسائل	۴۱۶	
۴۳۹	آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶	۴۱۷	
۴۴۰	معارف و مسائل	۴۱۸	
۴۴۱	آیات ۱۵۶ تا ۱۵۷	۴۱۹	
۴۴۲	معارف و مسائل	۴۲۰	
۴۴۳	آیات ۱۵۷ تا ۱۵۸	۴۲۱	
۴۴۴	معارف و مسائل	۴۲۲	
۴۴۵	آیات ۱۵۸ تا ۱۵۹	۴۲۳	
۴۴۶	معارف و مسائل	۴۲۴	
۴۴۷	آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰	۴۲۵	
۴۴۸	معارف و مسائل	۴۲۶	
۴۴۹	آیات ۱۶۰ تا ۱۶۱	۴۲۷	
۴۵۰	معارف و مسائل	۴۲۸	
۴۵۱	آیات ۱۶۱ تا ۱۶۲	۴۲۹	
۴۵۲	معارف و مسائل	۴۳۰	
۴۵۳	آیات ۱۶۲ تا ۱۶۳	۴۳۱	
۴۵۴	معارف و مسائل	۴۳۲	
۴۵۵	آیات ۱۶۳ تا ۱۶۴	۴۳۳	
۴۵۶	معارف و مسائل	۴۳۴	
۴۵۷	آیات ۱۶۴ تا ۱۶۵	۴۳۵	
۴۵۸	معارف و مسائل	۴۳۶	
۴۵۹	آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶	۴۳۷	
۴۶۰	معارف و مسائل	۴۳۸	
۴۶۱	آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷	۴۳۹	
۴۶۲	معارف و مسائل	۴۴۰	
۴۶۳	آیات ۱۶۷ تا ۱۶۸	۴۴۱	
۴۶۴	معارف و مسائل	۴۴۲	
۴۶۵	آیات ۱۶۸ تا ۱۶۹	۴۴۳	
۴۶۶	معارف و مسائل	۴۴۴	
۴۶۷	آیات ۱۶۹ تا ۱۷۰	۴۴۵	
۴۶۸	معارف و مسائل	۴۴۶	
۴۶۹	آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱	۴۴۷	
۴۷۰	معارف و مسائل	۴۴۸	
۴۷۱	آیات ۱۷۱ تا ۱۷۲	۴۴۹	
۴۷۲	معارف و مسائل	۴۵۰	
۴۷۳	آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳	۴۵۱	
۴۷۴	معارف و مسائل	۴۵۲	
۴۷۵	آیات ۱۷۳ تا ۱۷۴	۴۵۳	
۴۷۶	معارف و مسائل	۴۵۴	
۴۷۷	آیات ۱۷۴ تا ۱۷۵	۴۵۵	
۴۷۸	معارف و مسائل	۴۵۶	
۴۷۹	آیات ۱۷۵ تا ۱۷۶	۴۵۷	
۴۸۰	معارف و مسائل	۴۵۸	
۴۸۱	آیات ۱۷۶ تا ۱۷۷	۴۵۹	
۴۸۲	معارف و مسائل	۴۶۰	
۴۸۳	آیات ۱۷۷ تا ۱۷۸	۴۶۱	
۴۸۴	معارف و مسائل	۴۶۲	
۴۸۵	آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹	۴۶۳	
۴۸۶	معارف و مسائل	۴۶۴	
۴۸۷	آیات ۱۷۹ تا ۱۸۰	۴۶۵	
۴۸۸	معارف و مسائل	۴۶۶	
۴۸۹	آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱	۴۶۷	
۴۹۰	معارف و مسائل	۴۶۸	
۴۹۱	آیات ۱۸۱ تا ۱۸۲	۴۶۹	
۴۹۲	معارف و مسائل	۴۷۰	
۴۹۳	آیات ۱۸۲ تا ۱۸۳	۴۷۱	
۴۹۴	معارف و مسائل	۴۷۲	
۴۹۵	آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴	۴۷۳	
۴۹۶	معارف و مسائل	۴۷۴	
۴۹۷	آیات ۱۸۴ تا ۱۸۵	۴۷۵	
۴۹۸	معارف و مسائل	۴۷۶	
۴۹۹	آیات ۱۸۵ تا ۱۸۶	۴۷۷	
۵۰۰	معارف و مسائل	۴۷۸	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۷	آیت ۹۰	۳۸۷	معارف و مسائل
۳۸۸	قرآن کی جامع ترین آیت اور اس کی تشریح	۳۸۷	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بیت ابراہیمی
۳۸۹	میں پیروں کا حکم، تین کی ضمانت	۳۸۹	آیات ۱۲۵ ۱۲۸
۳۹۰	آیات ۹۱ ۹۶	۳۹۰	معارف و مسائل
۳۹۱	عہد شکنی حرام ہے	۳۹۱	دعوت و تبلیغ کے اصول اور مکمل نصاب
۳۹۲	دھوکہ دینے کیلئے قسم کھانا ایمان کا خطرہ ہے	۳۹۲	دعوت کے اصول و آداب
۳۹۳	دعوت لینا اللہ سے عہد شکنی اور حرام ہے	۳۹۳	دعوت الی اللہ کے سبب از آداب کی تفصیل
۳۹۴	دعوت کی جامع تشریف	۳۹۴	مروجہ مجاہدات کی دینی اور دنیوی مضمرات
۳۹۵	دنیا کی دعوت و مصلحت وقت کی دشمنی ب غائی ہیں	۳۹۵	دعوت کو لینا اور اتقا اس کا مزہ و مہر ہے
۳۹۶	آیت ۹۷ مع معارف و مسائل	۳۹۶	آیات مذکورہ متعلقہ دعوت کا شان نزول
۳۹۷	حیات طیبہ کیا چیز ہے؟	۳۹۷	سُورَةُ النَّازِعَاتِ
۳۹۸	آیت ۹۸ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۸	آیت ۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۹۹	معارف و مسائل	۳۹۹	معارف و مسائل
۴۰۰	اللہ پر ایمان و توکل تسلط شیطانی کا علاج ہے	۴۰۰	مراجعہ کے بعد جہان پر چڑھنے پر قرآن مجید کے دلائل اور اجماع
۴۰۱	آیات ۱۰۵ ۱۰۶	۴۰۱	حق و واقعہ معراج روایت ابن کثیر
۴۰۲	نبوت پر کفر کے شبہات کا جواب	۴۰۲	واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت
۴۰۳	آیات ۱۰۶ ۱۰۹	۴۰۳	اسراء و معراج کی تاریخ
۴۰۴	معارف و مسائل	۴۰۴	مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ
۴۰۵	اکراہ کی تعریف	۴۰۵	مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی برکات
۴۰۶	آیات ۱۱۰ ۱۱۳	۴۰۶	آیات ۲۰۲ ۸۵
۴۰۷	معارف و مسائل	۴۰۷	بنی اسرائیل کے چند واقعات
۴۰۸	آیات ۱۱۳ ۱۱۶	۴۰۸	معارف و مسائل
۴۰۹	معارف و مسائل	۴۰۹	بنی اسرائیل کے واقعات آج کل کے حالات
۴۱۰	محررات مذکورہ میں حصر	۴۱۰	میں مسلمانوں کے لئے عبرت ہیں
۴۱۱	توبہ سے گناہ کی معافی	۴۱۱	ایک عجیب معاملہ
۴۱۲	آیات ۱۱۸ ۱۲۳	۴۱۲	کافر بھی اللہ کے بندے مگر مقبول نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۹	معارف و مسائل	۳۹۹	آیات ۱۱۷ ۱۱۹
۴۰۰	عام رشتہ داروں کے حقوق	۴۰۰	معارف و مسائل . معتدل راستہ
۴۰۱	تنبہ برائے فضول خرچی کی ضمانت	۴۰۱	آیات ۱۲ ۱۵
۴۰۲	آیت ۲۸ مع خلاصہ تفسیر	۴۰۲	معارف و مسائل
۴۰۳	معارف و مسائل	۴۰۳	نامہ اعمال لگے کا پھر ہونے کا مطلب
۴۰۴	آیت ۳۰ ۳۲	۴۰۴	بہشت و جہنم کے غیر عذاب نہ ہو سکتی تشریح
۴۰۵	معارف و مسائل	۴۰۵	اولاد و مشرکین نامائے کفر عذاب نہ ہوگا
۴۰۶	خروج میں اعتدال کی ہدایت	۴۰۶	آیات ۱۶ ۱۸
۴۰۷	اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بگی اعتدال	۴۰۷	معارف و مسائل
۴۰۸	خروج میں بدلتی منوع ہے	۴۰۸	ایک مشہور جواب
۴۰۹	آیت ۳۱	۴۰۹	مالداروں کا قوم پر اثر ہونا طبی امر ہے
۴۱۰	معارف و مسائل	۴۱۰	آیات ۱۸ ۲۱
۴۱۱	آیت ۳۲ لا تقربوا الزنا	۴۱۱	معارف و مسائل
۴۱۲	معارف و مسائل	۴۱۲	پرست اور خود راہی کا عمل کتابی اچھا نظر آئے
۴۱۳	آیت ۳۳	۴۱۳	مقبول نہیں
۴۱۴	قتل ناحق کی تفسیر	۴۱۴	آیات ۲۳ ۲۵
۴۱۵	قصص لینے کا حق کس کو ہے؟	۴۱۵	معارف و مسائل
۴۱۶	ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے	۴۱۶	والدین کے احترام و اطاعت کی اہمیت
۴۱۷	یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت	۴۱۷	اطاعت والدین کے فضائل و برکات
۴۱۸	آیات ۲۴ و ۲۵	۴۱۸	والدین کی حق شکنی کی سزا اکثر دنیا میں بھی ملتی ہے
۴۱۹	معارف و مسائل	۴۱۹	والدین کی اطاعت کس حالت میں واجب نہیں
۴۲۰	یتیموں کے مال میں احتیاط	۴۲۰	والدین کی خدمت و حسن سلوک کیلئے ان کا سامان
۴۲۱	معادلات کی پابندی کا حکم	۴۲۱	ہونا ضروری نہیں
۴۲۲	ناپ تول میں کمی حرام ہے	۴۲۲	والدین کے ادب کی رعایت خصوصاً بڑھاپے میں
۴۲۳	آیات ۳۶ ۳۸	۴۲۳	ایک عجیب واقعہ
۴۲۴	معارف و مسائل	۴۲۴	آیات ۲۶ ۲۷ مع خلاصہ تفسیر

صفحہ	مضمون	صفحہ
۵۸۲	آیات ۷۳ تا ۷۷	۵۹
۵۸۳	معارف و مسائل	۵۱۰
۵۸۵	آیات ۷۸ تا ۸۲	۵۱۲
۵۸۶	معارف و مسائل	۵۱۴
۵۸۷	دشمنوں کے شر کا بہترین علاج نماز ہے	۵۱۷
۵۸۹	نماز پنجگانہ	۵۱۸
۵۹۰	نماز تہجد کا وقت اور مسائل	۵۱۵
۵۹۱	نماز تہجد فرض ہے یا فضی	۵۱۶
۵۹۲	نماز تہجد فضل ہے یا سنت مؤکدہ	۵۱۷
۵۹۳	تعداد رکعات تہجد	۵۱۸
۵۹۴	نماز تہجد کی کیفیت	۵۱۹
۵۹۵	مقام محمود	۵۲۰
۵۹۶	انبیاء و صلحاء راست کی شفاعت مقبول ہے	۵۱۹
۵۹۷	ایک سوال و جواب	۵۲۰
۵۹۸	فائدہ	۵۲۱
۵۹۹	تہجد کا خاص و دخل مقام شفاعت میں	۵۲۰
۶۰۰	اہم مقاصد کے لئے مقبول دعا	۵۲۱
۶۰۱	رسول کفر و باطل کا مٹانا واجب ہے	۵۲۲
۶۰۲	آیات ۸۳ تا ۸۴	۵۲۳
۶۰۳	معارف و مسائل	۵۲۴
۶۰۴	آیات ۸۵ تا ۸۹ یسئو کہ عن المرح	۵۲۵
۶۰۵	معارف و مسائل	۵۲۶
۶۰۶	روح سے کیا مراد ہے	۵۲۷
۶۰۷	روح کے سوال کا واقعہ کہ میں ہوا یا مدین میں	۵۲۸
۶۰۸	سوال روح کا جواب	۵۲۹
۶۰۹	ہر سوال کا مطلوب جواب بنا ضروری نہیں	۵۳۰

صفحہ	مضمون	صفحہ
۵۵۷	جدید موضوعین کی تحقیق	۵۲۷
۵۵۸	واقعہ اصحاب کھف کا زمانہ اور غار میں جانے کے اسباب	۵۲۸
۵۵۹	قومیت اور اجتماعیت کی اصل بنیاد	۵۲۹
۵۶۰	کیا اصحاب کھف اب بھی زندہ ہیں	۵۳۰
۵۶۱	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۶	۵۳۱
۵۶۲	معارف و مسائل	۵۳۲
۵۶۳	معانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب	۵۳۳
۵۶۴	رسول انسان ہی ہو سکتا ہے فرشتہ نہیں	۵۳۴
۵۶۵	آیات ۹۶ تا ۱۰۰	۵۳۵
۵۶۶	معارف و مسائل	۵۳۶
۵۶۷	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۹	۵۳۷
۵۶۸	معارف و مسائل	۵۳۸
۵۶۹	موسیٰ علیہ السلام کے نو حجرات	۵۳۹
۵۷۰	آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱	۵۴۰
۵۷۱	معارف و مسائل، سورت کا شان نزول	۵۴۱
۵۷۲	ختم سورۃ بنی اسرائیل و عرض عزرائیل	۵۴۲
۵۷۳	سورۃ کھف	۵۴۳
۵۷۴	آیات ۱ تا ۸	۵۴۴
۵۷۵	سورۃ کھف کی خصوصیات اور فضائل	۵۴۵
۵۷۶	شان نزول	۵۴۶
۵۷۷	خلاصہ تفسیر	۵۴۷
۵۷۸	معارف و مسائل	۵۴۸
۵۷۹	آیات ۹ تا ۱۲	۵۴۹
۵۸۰	معارف و مسائل	۵۵۰
۵۸۱	فقہ اصحاب کھف و درقیم	۵۵۱
۵۸۲	غایہ اصحاب کھف جیسے غار دنیا میں متعدد ہیں	۵۵۲
۵۸۳	اصحاب کھف کی جگہ اور ان کا زمانہ	۵۵۳

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲۱	والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد تک	۵۹۳	آیات ۳۹ تا ۴۵
۶۲۲	اشتراک الوالین کا وجود پوسے شہر کیلئے امان ہے	۵۹۶	قیامت میں قبروں سے اٹھنے کے وقت
۶۲۳	پیغمبر از بلاغت اور رعایت ادب	۵۹۷	جزائر عین عمل ہے
۶۲۴	حضرت علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات ہو گئی	۵۹۸	آیات ۵۹ تا ۶۵
۶۲۶	آیات ۸۸ تا ۸۳	۶۰۱	ابلیس کی اولاد اور ذریت بھی ہے
۶۲۸	ذوالقرنین کی تعریف اور تاریخ و وطن	۶۰۳	آیات ۶۰ تا ۷۰
۶۳۵	آیات ۹۱ تا ۹۲ و ۹۸ تا ۹۹	۶۰۵	اسلام میں نوکر و مال کا بھی ادب ہے
۶۳۸	یا جوج و ماجوج کون کہاں ہیں اور سب	۶۰۶	حضرت موسیٰ و حضرت علیہما السلام کا قبضہ
۶۳۹	ذوالقرنین کہاں ہے	۶۰۹	سفر کے بعض آداب اور پیغمبر از عزم کا نمود
۶۳۹	یا جوج و ماجوج کے متعلق روایات حدیث	۶۱۱	موسیٰ علیہ السلام کی افضلیت حضرت علیہ السلام پر
۶۴۱	اور ان کے حالات و واقعات	۶۱۲	حضرت حضرت علیہ السلام نبی تھے یا نہیں
۶۴۶	روایات حدیث سے حاصل شدہ نتائج	۶۱۳	کسی ولی کو ظاہر شریعت کی خلاف ورزی
۶۵۰	حدیث عصر حضرت شاہ صاحب شہری کی تحقیق	۶۱۴	حلال نہیں
۶۵۲	سند ذوالقرنین اس وقت تک موجود ہے	۶۱۵	شاگرد کے لئے استاد کا اتباع
۶۵۵	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۲ و ۱۰۸ تا ۱۰۹	۶۱۸	عالم شریعت کو خلاف شریعت امر پر صبر
۶۵۹	قیامت میں اعمال کا اعتبار وزن سے ہوگا	۶۲۰	جائز نہیں
۶۶۰	تعداد یا پیمائش سے نہیں	۶۲۱	علم موسیٰ و نصیری میں بنیادی فرق
۶۶۱	آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰	۶۲۲	آیات ۷۱ تا ۷۷
۶۶۲	اخلاص عمل اور ریاکاری	۶۲۳	آیات ۷۸ تا ۸۴
۶۶۳	ریا کاری کے نتائج بد	۶۲۴	رسکین کی تعریف
۶۶۴	سورہ کہف کے بعض فضائل اور خواص	۶۲۵	بعض ظاہری خرابی حقیقی اصلاح ہوتی ہے
۶۶۵	ایک اہم نصیحت	۶۲۶	ایک قدیم نصیحت نامہ

سُورَةُ يُوسُفَ

مَكِّيَّةٌ وَهِيَ وَابِعَةٌ وَلِهَا عَشْرَةٌ آيَةٌ وَافْتِنَا يَعْقُوبَ بِمُكْرٍ بَنِي إِسْرَءِيلَ
سورۃ یوسف مکر میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو چار آیتیں اور بارہ رکعات ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بجد مہربان نہایت رحم والا ہے۔
الزَّكَاةَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْمُبِينُ ① اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا
یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، ہم نے اس کو انارہے قرآن عربی زبان

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ
کا تاکہ تم سمجھ لو، ہم بیان کرتے ہیں سب سے اچھا بیان اس

مِمَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذِهِ الْقُرْآنُ ③ وَانْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
واسطے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن، اور تو تھا اس سے پہلے

لَكِنَ الْغَافِلِينَ ④ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ
البنی بے خبروں میں، جن وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے باپ میں نے دیکھا

اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ⑤
خواب میں گیارہ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا میں نے ان کو واسطے سجدہ کرتے ہوئے

قَالَ يَلْبَسُ لَكَ تَقْصُصُ رُءُيَاكَ عَلَى اَخَوَاتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا
کہا میں نے تم کو خواب اپنا اپنے بھائیوں کے آگے چھوڑ دیا تا کہ وہ تم کو کھانا

اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ⑥ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ
البتہ شیطان ہے انسان کا صریح دشمن، اور اسی طرح برگزیدہ کرتے تھا تجھ کو

رَبِّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
تیرا رب اور سکھائے گا تجھ کو تمھارے پرکھانا باتوں کا اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر

وَعَلَى اِلَ يَعْقُوبَ كَمَا اَنْتَ هَا عَلٰى اَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلِ اِبْرَاهِيمَ
اور یعقوب کے گھر پر جیسا پورا کیا کہ تیرے باپ داود پر اس سے پہلے ابراہیم

وَاَسْلَقَ اِنْ رَّبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑦
اور اسحق پر البتہ تیرا رب خبردار ہے حکمت والا۔

اور اسحق پر البتہ تیرا رب خبردار ہے حکمت والا۔

خلاصہ تفسیر

الکثر (اس کے معنی قد الشہرہ کو معلوم ہیں) یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی جس کے الفاظ اور معانی اذیہ بہت صاف ہیں، ہم نے اس کو انارہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم اپنی زبان ہونے کی وجہ سے دوسروں سے پہلے سمجھو (پھر تمھارے واسطے سے دوسرے لوگ سمجھیں)۔

ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعہ سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ نعمت بیان کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ اس نعمت سے بالکل بے خبر تھے کیونکہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کسی معلم سے کچھ سیکھا تھا، اور نعمت کی شہرت بھی ایسی نہیں تھی کہ عوام جانتے ہوئے

آغازِ نعمت وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ یوسف (علیہ السلام) نے اپنے والد یعقوب (علیہ السلام) سے کہا کہ اب میں نے خواب میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں ان کو اپنے سامنے

سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، انھوں نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ خاندانِ نبوت میں سے ہونے کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر جانتے

ہیں کہ گیارہ ستارے گیارہ بھائی اور سورج والد اور چاند ماں ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد ان سے کانتھارے لئے مطیع و فرمانبردار ہونا ہے) تو وہ تمھارے والد اور ماں کے لئے کوئی خاص تدبیر

کریں گے دینی بھائیوں میں سے اکثر، کیونکہ دل بھائی علاقے تھے، ان سے خطرہ تھا، صرف ایک بھائی تحقیق نبی تھے جن سے کسی خلافِ قاعدہ پیش نہ تھا، مگر یہ احتمال تھا کہ ان کے منہ سے بات نکل جائے، بلاشبہ شیطان

آدمی کا کھلا دشمن ہے (اسلئے بھائیوں کے دل میں دوسرے ڈولے گا) اور (جو طرح اللہ تعالیٰ تم کو یہ عزت عطا کرے گا وہ تمھارے تابع و مطیع ہوئے گا) اس طرح تمھارا رب تم کو (دوسری طرف تہمت کیلئے بھی) مستحب کریگا اور تم کو خواہی

تعبیر کامل دیگا اور (دوسری نعمتیں دیکریں گی) تم پر اور والد یعقوب پر اپنا انعام کامل کرے گا جیسا کہ اس سے پہلے فرمایا تھا ابراہیم و اسحق (علیہما السلام) پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے واقعی تمھارا رب بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ یوسف چار آیتوں کے سوا پوری سچی سورۃ ہے، اس سورۃ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی سورۃ میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں، یہ خصوصیت صرف قصہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہے ورنہ تمام انبیاء علیہم السلام کے قصص واقعات پورے قرآن میں ٹھن بھکت کے تحت احسن اور اجزاء کو کے لئے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے۔

حقیقت یہ کہ تاریخ عالم اور ماضی کے تجربات میں انسان کی آئندہ زندگی کے لئے بڑی سبق ہوتے ہیں، جن کی قدرتی تاثیر کارنگ انسان کے قلب و دماغ پر عام تعلیمات سے بہت زیادہ گہرا اور بے محنت ہوتا ہے، اسی لئے قرآن کریم جو تمام اقوام عالم کے لئے آخری ہدایت نامہ کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، اس میں پوری اقوام عالم کی تاریخ کا وہ منتخب حصہ لیا گیا ہے، جو انسان کے حال اور مال کی اصلاح کے لئے نفع دیکھتا ہے، مگر قرآن کریم نے تاریخ عالم کے اس حصہ کو بھی اپنے مخصوص دے مثال انداز میں اس طرح لیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا بے فکر نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے بلکہ ہر مقام پر جس قصہ کا کوئی ٹکڑا عبرت و موعظت کیلئے ضروری سمجھا گیا صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا گیا، اور پھر کسی دوسرے موقع پر اس حصہ کی ضرورت سمجھی گئی تو پھر اس کا اعادہ کر دیا گیا، اس لئے ان قصوں کے بیان میں واقعاتی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی، لیکن ہر قصہ کا ابتدائی حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، اس خاص اسلوب قرآنی میں یہ سبب قلیل ہدایت ہے، کہ دنیا کی تاریخ اور اس کے گزشتہ واقعات کا پڑھنا یاد رکھنا خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصہ و خبر سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہئے۔

اس لئے بعض اہل تحقیق نے فرمایا کہ انسان کے کلام کی جو دو قسمیں قبول و انکار و ثناء و تنبیہ ہیں، ان دونوں قسموں میں سے مقصود اصلی انشاء ہی ہے، خبر بحیثیت خبر کبھی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ دانستہ انسان کا مقصد ہر خبر اور واقعہ کو سننے اور دیکھنے سے صرف اپنے حال اور عمل کی اصلاح ہونی چاہئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک بھکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک سبب قلیل ہے، اس میں اس فن والوں کے لئے تمام ہدایات ہیں، کہ بیان میں نہ اتنا اختصار ہونا چاہئے جس سے بات ہی پوری نہ سمجھی جاسکے

اور نہ اتنا طویل ہونا چاہئے کہ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے جیسا کہ اس قصہ کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے۔

دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ یوسف نے آزمائش کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، ان کے جواب میں مذکورہ وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد تھا، کہ آپ اسی شخص تھے اور عمر بھر مکہ میں مقیم رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی کتاب پڑھی، پھر وہ تمام واقعات جو قورات میں مذکور تھے، صحیح صحیح بتلا دیے، بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دیں جن کا ذکر قورات میں نہ تھا، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات بھی بیان ہوئی۔

سب سے پہلی آیت میں حروف الف کے مقطعات قرآنیہ میں سے ہیں، جن کے متعلق چھوڑ سلف صحابہ و تابعین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ مکمل اور مخاطب امین اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جن کو کوئی تفسیر آدی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس کے لئے مناسب ہے کہ اس کی تحقیق کے درپے ہو۔

يَا أَيُّهَا الْيَكْتَبُ الْعَبْدُ الْكَافِرُ، یعنی یہ ہیں آیتیں اس کتاب کی جو احکام حلال و حرام اور ہر کام کی حدود و قیود بتلا کر انسان کو ہر شعبہ زندگی میں ایک معتدل سیدھا نظام حیات بخشتی ہیں جن کے نازل کرنے کا وعدہ قورات میں پایا جاتا ہے، اور یہ وہ اس سے واقف ہیں۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی بنا کر کہ شاید تم سمجھ لو گے جو حاصل کر لو۔

اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سوال کرنے والے عرب کے یہودی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرمایا تاکہ وہ خود کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق و حقانیت پر ایمان لائیں اور اس قصہ میں جو احکام و ہدایات ہیں ان کو اپنے لئے مشعل راہ بنائیں۔

اسی لئے اس جگہ لفظ تعقل بمعنی شاید لایا گیا ہے، کیونکہ ان غافلوں کا حال معلوم تھا کہ ایسی واضح آیات و بینات سامنے آنے کے بعد بھی ان سے قبول حق کی توقع مشکوک تھی۔

لَقَدْ فَكَّرْنَا بِكَ الْفَكْرَ الَّذِي يَمُنُّ بِآيَاتِنَا أَفَتَكْفُرُ بِآيَاتِنَا هَٰذَا الْكِتَابُ الَّذِي نَزَّلْنَا فِيهِ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لئے بہترین قصہ اس قرآن کو پڑھیے وہی آپ پر نازل کر کے بیشک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات کا واقف تھے۔

اس میں یہود کو متنبہ ہو کر تم نے جس طرح ہمارے رسول کی آزمائش کرنا چاہی اس میں بھی رسول کا کمال واضح ہو گا کیونکہ وہ پہلے سے آتی اور تاریخ عالم سے واقف تھے، اب اس واقعیت کا کوئی ذریعہ مجسرت تعلیم الہی اور وحی نبوت کے نہیں ہو سکتا۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَءُوْا لَیْلًا مِّنْ ذٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْا
وَالَّذِيْنَ يَتْلُوْهُ مِنْكُمْ فَلْيُحْفِظْ لَّعَلَّہٗ يَظْلِمَ الْاَوَّلٰیْنَ
میں نے خواب میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا اور یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے بوجہ کر رہے ہیں۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ گیارہ ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے۔

قرطبیؒ میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعہ سے پہلے وفات پا چکی تھیں، مگر ان کی والدہ کے نکاح میں آگئی تھیں، خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ والدہ کی زوجیت میں آجائے تو عرفاً اس کو ماں ہی کہا جائے گا۔

قَالَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَءُوْا لَیْلًا مِّنْ ذٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْا
الَّذِيْنَ يَتْلُوْهُ مِنْكُمْ فَلْيُحْفِظْ لَّعَلَّہٗ يَظْلِمَ الْاَوَّلٰیْنَ
ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خواب سن کر تمہاری عظمت شان معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔

ان آیات میں چند مسائل قابل ذکر ہیں :-

خواب کی حقیقت و درجہ | سب سے اول خواب کی حقیقت اور اس سے معلوم ہونے والے اور اس کی قیاسیں !! واقعات و اخبار کا درجہ اور مقام ہے، تفسیر منظر ہی میں حضرت قاضی شتاؒ اور علامہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت خواب کی یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند یا یہ بے ہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی مدد سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا نام خواب ہے، پھر اس کی بین نہیں ہیں، جن میں سے وہ بالکل باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت اور اہلیت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح و صادق ہے، مگر اس صحیح قسم میں بھی کچھ عوارض شامل ہو کر اس کو فاسد و ناقابل اعتبار کر دیتے ہیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ خواب میں جو انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے

کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا رہتا ہے وہی خواب میں متشکل ہو کر نظر آتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطاں کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے یہ دونوں قسمیں باطل ہیں جن کی کوئی حقیقت و اہلیت ہے نہ اس کی کوئی واقعی تعبیر ہو سکتی ہے، ان میں پہلی قسم کو حدیث انفس اور دوسری کو قسوس کی شیطانی کہا جاتا ہے۔

تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا اہم ہے جو اپنے بند کو متنبہ کرنے یا خوش خبری دینے کے لئے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ مغیب سے بعض چیزیں اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے، یہ حدیث بلرانیؒ نے بسند صحیح روایت کی ہے (منظری)۔

اس کی تحقیق صوفیائے کرام کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ عالم میں جتنی چیزیں وجود میں آنے والی ہیں، اس وجود سے پہلے ہر چیز کی ایک خاص شکل عالم مثال میں ہوتی ہے، اور اس عالم مثال میں جن طرح جو اہر اور حقائق ثابتہ کی صورتیں تشکیل دیتی ہیں، اسی طرح معانی اور احوال کی بھی خاص شکلیں ہوتی ہیں، خواب میں جب نفس افسانی ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا تعلق عالم مثال سے ہو جاتا ہے، جو کہ کائنات کی شکلیں ہیں، وہ اس کو نظر آجاتی ہیں، پھر یہ صورتیں عالم غیب دکھائی جاتی ہیں، بعض اوقات ان میں بھی کچھ عوارض ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کے ساتھ کچھ تخیلات باطلہ شامل ہو جاتے ہیں، اس لئے اہل تعبیر کو کبھی اس کی تعبیر کھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ تمام عوارض سے پاک صاف رہتی ہیں تو وہ اصل حقیقت ہوتی ہیں، مگر ان میں بھی بعض خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں حقیقت واقعہ واضح نہیں ہوتی، ایسی صورت میں بھی اگر تعبیر غلط ہو جائے تو واقعہ مختلف ہو جاتا ہے، اس لئے صرف وہ خواب صحیح طور پر اہم من اللہ اور حقیقت ثابتہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں کچھ عوارض بھی شامل نہ ہوں، اور تعبیر بھی صحیح دی گئی ہو۔

انبیاء علیہم السلام کے سب خواب الہی ہی ہوتے ہیں، اسی لئے ان کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں، عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احوال رہتے ہیں، اس لئے وہ کسی کے لئے حجت اور دلیل نہیں ہوتے، ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات گھٹا ہونی کی ظلمت و کدرت صحیح خواب پر چھل کر اس کو

نا قابل اعتماد بنا رہی ہے، بعض اوقات تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔
 خواب کی یہ تین قسمیں جو ذکر کی گئی ہیں یہی تفصیل و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہر
 آپ کے فرمایا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم شیطانی ہے جس میں شیطان کی طرف سے کچھ
 صورتیں ذہن میں آتی ہیں، دوسری وہ جو آدمی اپنی بیداری میں دیکھتا رہتا ہے وہی صورتیں خواہ
 میں سامنے آجاتی ہیں، تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ نبوت کے اجزاء میں سے چھالیسواں جزو ہے
 یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔

خواب میں جو نبوت ہونے کے یہ قسم جو حق اور صحیح ہے اور صحیح احادیث نبویہ میں نبوت کا ایک
 معنی اور اس کی تشریح جزو قرار دی گئی ہے، اس میں روایات حدیث مختلف ہیں بعض
 میں چالیسواں جزو اور بعض میں چھالیسواں جزو بتلایا، اور بعض روایات میں انچاس اور
 پچاس اور ستر واں جزو ہونا بھی منقول ہے، یہ سب روایتیں تفسیر قرطبی میں جمع کر کے ابن
 عبد البر کی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ان میں کوئی تضاد و مخالفت نہیں، بلکہ ہر ایک روایت اپنی
 جگہ صحیح و درست ہے، اور تعدد اجزاء کا یہ اختلاف خواب دیکھنے والوں کے مختلف حالات
 کی بناء پر ہے، جو شخص سچائی، امانت، دیانت اور کمال ایمان کے ساتھ متصف ہے اس کا
 خواب نبوت کا چالیسواں جزو ہوگا، اور جو ان اوصاف میں کچھ کم ہے اس کا چھالیسواں یا
 پچاسواں جزو ہوگا، اور جو اور کم ہے اس کا خواب نبوت کا ستر واں جزو ہوگا۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ سچے خواب کے جزو نبوت ہونے سے کیا مراد ہے،
 تفسیر منطہری میں اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت
 کا سلسلہ تینیس سال جاری رہا، ان میں سے پہلی سٹشما ہی میں یہ وحی آگئی خوابوں کی صورت
 میں آتی رہی، باقی پینتالیس سٹشما ہیوں میں جبریل امین کی پیغام رسانی کی صورت میں آئی،
 اس حساب سے سچی خوابیں وحی نبوت کا چھالیسواں جزو ہوا، اور جن روایات میں کم و بیش عدد
 مذکور ہیں ان میں یا تو تقریبی کلام کیا گیا ہے یا وہ سند کے اعتبار سے ساقط ہیں۔

اور امام قرطبی نے فرمایا کہ اس کے جزو نبوت ہونے سے مراد یہ ہو کہ خواب میں بعض
 اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں، مثلاً یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر
 اڑ رہا ہے، یا غیب کی ایسی چیزیں دیکھے جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا، تو
 اس کا ذریعہ بجز ارادہ الہام خداوندی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، جو اصل میں خاصہ نبوت ہے،
 اس لئے اس کو ایک جزو نبوت قرار دیا گیا۔

قادیانی و تبا کے ایک مخالف کے نزدیک یہاں کچھ لوگوں کو ایک عجیب مغالطہ لگتا ہے کہ اس جزو نبوت

کے دہائیوں باقی رہے اور باری رہنے سے نبوت کا باقی اور جاری رہنا سمجھ لیٹے ہو قرآن مجید کی
 نصوص قطعیہ اور بے شواہد احادیث صحیحہ کے خلاف اور پوری امت کے اجماعی عقیدہ حق نبوت
 کے منافی ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ کسی چیز کا ایک جزو موجود ہونے سے اس چیز کا موجود ہونا
 لازم نہیں آتا، اگر کسی شخص کا ایک ناخن یا ایک بال کہیں موجود ہو تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا
 کہ یہاں وہ شخص موجود ہے، مثلاً کئے بہت سے نکل پر زوں میں اگر کسی کے پاس ایک پیرزہ
 یا ایک ہکر موجود ہو اور وہ کہنے لگے کہ میرے پاس فلاں شیون موجود ہے تو دنیا بھر کے انسان
 اس کو یا جھوٹا سمجھیں گے یا بیوقوف۔

سچے خواب حسب تصریح حدیث بلاشبہ جزو نبوت ہیں مگر نبوت نہیں، نبوت تو
 حکم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہو چکا ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمُبَشِّرَاتُ مِنْ الْمَشْرِقِ
 اَلْاُمِّيَّاتُ، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جزو بجز مبشرات کے باقی نہ رہے گا، صحابہ کرام
 نے عرض کیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ "سچے خواب"، جس سے ثابت ہوا کہ نبوت
 کسی قسم یا کسی صورت سے باقی نہیں، صرف اس کا چھوٹا جزو باقی ہے جس کو مبشرات یا سچے
 خواب کہا جاتا ہے۔

کبھی کبھی فاسق آدمی کا خواب اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہو
 بھی سکتا ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق نا جبریل کا فریب بھی آسکتے ہیں
 سورۃ یوسف ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے دو ساتھیوں کے خواب اور
 ان کا سچا ہونا، اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے، حالانکہ
 یہ تینوں مسلمان نہ تھے، حدیث میں کبھی کبھی کا خواب مذکور ہے، جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی بعثت کے متعلق دیکھا تھا، وہ خواب صحیح ہوا حالانکہ کبھی مسلمان نہ تھا، رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا، فرما دیا کہ
 بخت نصر کے جس خواب کی تعبیر حضرت داہیال علیہ السلام نے دی وہ خواب سچا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آجائے اور واقعہ
 اس کے مطابق ہو جائے، اس کے نیک ہونے کا بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی
 ہاں یہ محسوس ہے کہ عام عادۃ اللہ ہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں،
 فاسق و فاجر کے عموماً حدیث نفیس یا تسویل شیطانی کی قسم باطل سے ہوا کرتے ہیں، مگر کبھی
 اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔

بہر حال سچے خواب عام امت کے لئے حسب تصریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے، نہ خود اس کے لئے کسی معاملہ میں حجت ہیں نہ دوسروں کے لئے، بعض نادان لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے دسائوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے، کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا موجب دینے لگتا ہے، یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچے خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یا دونوں قسم کے تقویرات کی آمیزش کا احتمال ہے۔

خواب ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں

اس مسئلہ وحایت ثانی بنیٰ الزمیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو خواب کے ساتھ بیان کرنے سے منع فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہئے جو اس کا غیر خواہ اور سپرد نہ ہو، اور وہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو۔

جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے
چکیں اجزاء میں سے ایک جزو ہے، اور خواب محقق رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے
جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دیدی، تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے اس
لئے چاہئے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، بجز اس شخص کے کہ جو عالم و عاقل ہو یا کم از کم اس کا دوست
اور خیر خواہ ہو۔

نیز قرآن ہی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرے نفسانی خیالات، تیسرے شیطانی تصورات، اس لئے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے تو گول سے بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بڑی بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے، بلکہ آجھ کر نماز پڑھ لے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ بجز خواب دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ نفث کرے اور اللہ سے اس کی بُرائی سے پناہ مانگے، اور کسی سے ذکر نہ کرے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقص نہ دے گا، وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں وہ اس عمل سے دفع ہو چکے اور اگر سچا خواب ہو تو اس عمل کے ذریعہ اس کی بُرائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔

مسئلہ: خواب کی تفسیر خواب پر موقوف رہنے کا مطلب تفسیر مقررہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض تفسیری اور تقدیر مبرم یعنی قطعی نہیں ہوتے، بلکہ محلیٰ ہوتے ہیں کہ فلاں حکم ہو گیا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور نہ ہو تو پڑ جائے گی، جس کو نقصانے محلیٰ کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں ہر مری تفسیر دینے سے معاملہ بڑا اور اچھی تعبیر سے اچھا ہو جاتا ہے، اسی لئے

ترمذی کی حدیث مذکور میں ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو عقل مند نہ ہو یا اس کا غیر خواہ و بندہ نہ ہو، اور یہ درجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بُری تعبیر سُنا کر افسانہ کے دلی بن سہی خیال جتا ہے کہ اب مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَنَّا عَزَّوَجَلَّ عَلَيْنَا عَيْنٌ يَّتَمَرُّ مِنِّي بَنَدٌ يَعْنِي بَنَدٌ مِيزَةٍ مُتَعَلِقَةٍ جِيسًا لِّمَنْ كَرِهَ اَوْ مِنْ اَسْمَاءِ حَقِّ مِثْلٍ لِّهَا ہي ہوجانا ہول، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے پر یقین کر بیٹھا تو اس عاۃ اللہ کے مطابق اس پر مصیبت آنا ضرور کا ہو گیا۔

مسئلہ ۱۔ اس آیت سے جو یہ معلوم ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف و مضرت کی نظر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت محض شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، شرعی حرام نہیں، اس لئے اگر کسی سے بیان کر دے تو کوئی حمنہ نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں ہرگز غزوۂ اُحد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ثلوث گئی، اور دیکھا کہ چھوٹے ذوق ہو رہی ہیں، جس کی بغیر حضرت حمزہؓ کی شہادت اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت تھی جو طرہ احادشہ ہے، مگر آپ نے اس خواب کو مخابرے میں فرما دیا تھا۔ (قرطبی)

یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہ تھے، ورنہ قتل یوسف کا مشورہ اور پھر ان کو ضائع کرنے کی تدبیر اور باپ کی انشروانی کا عمل ان سے نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا سب گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے۔ کتاب طبری میں جو ان کو انبیاء کہہ گیا ہے وہ صحیح نہیں و قرطبی

چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے چند انعامات عطا کر کے مکار وعدہ فرمایا ہے اول گنایات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات کے لئے آپ کا انتخاب فرمائیں گے، جن کا ظہور ملک مصر میں حکومت اور عزت و دولت ملنے سے ہوا، دوسرے و یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، اس میں احادیث سے مراد لوگوں کے خواب ہیں، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیر خواب کا علم سکھادیں گے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبیلہ بنی اسرائیل میں ایک مستقل فن ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمادیتے ہیں، ہر شخص اس کا اہل نہیں۔ مسئلہ ۱۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ عبداللہ بن شداد بن الہارث نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر چوبیس سال بعد ظاہر ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر کا ظہور ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں۔

تیسرا وعدہ و یقیمہ یحییٰ علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرمادیں گے اس میں علامہ نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور اسی کی طرف اشارہ بعد کے جملوں میں ہے کَمَا أَفْهَمْنَا عَلَىٰ أَقْوَامٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی جس طرح ہم اپنی نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحق علیہم السلام پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں اس میں اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ تعبیر خواب کا فن جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اسی طرح ابراہیم و اسحق علیہم السلام کو بھی سکھایا گیا تھا۔

آخر آیت میں فرمایا اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یعنی تمہارا رب درگاہ بڑا عالم والا بڑی حکمت والا ہے، اس کے لئے کسی کو کوئی فن سکھانا مشکل ہے، اور نہ اُڑ دے حکمت وہ یہ فن ہر شخص کو سکھاتا ہے، بلکہ اپنی حکمت کے ماتحت انتخاب کرے کسی کو یہ ہنر دیتا ہے۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ④ اِذْ قَالُوا
الہبتہ میں یوسف کے قصہ میں اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں نشانیاں پڑھنے والوں کے لئے، جب کہنے لگے
لِیُوسُفَ وَآخُوهُ أَحِبُّوا إِلَىٰ آبَائِنَا مِمَّا وَتَحْنُ عَصَبَةٌ ط ۱۱
الہبتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہو جائے باپ کو ہم سے اور ہم ان زیادہ قوت والے لوگ ہیں، البتہ

آبَانَا لَقِيَ صَٰلِحٍ مِّمَّيْنِ ⑤ اِقْتُلُوا یُوسُفَ وَاطْرَحُوْهُ اَرْضًا یَّحِلُّ لَکُمْ وَجْہُ آبَیْکُمْ وَتَکُوْنُوْا مِنْ اٰبَعِدِ ۚ قَوْمًا صٰلِحِیْنَ ①

ہمارا باپ صریح خطا پر ہے، مار ڈالو یوسف کو یا پھینک دو کسی ملک میں کہ مخالف رہے

تم پر توجہ تمہارے باپ کی، اور ہو رہنا اس کے بعد نیک لوگ،

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا یُوسُفَ وَالْقَوْسَ فِیْ غِیْبَتِ الْجُبِّ ۚ یُلَٰئِکَ اَیُّکُمْ اِلَٰہٌ مِنْ دُوْنِیْ ۚ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ②

یولا ایک بولنے والا ان میں مت مار ڈالو یوسف کو اور ڈال دو اس کو گناہ گنہیز میں

یَلْتَقِیْطُهُ بَعْضُ السَّیَّاسَةِ اِنْ کُنْتُمْ فٰعِلِیْنَ ③ قَالُوْا یَا بَنَا

کہا اٹھائے جائے اس کو کوئی مسافر اگر تم کو کرتا ہے، بولے اے باپ

مَا لَکَ لَا تَأْمُرُ عَلٰی یُوسُفَ وَاِیْنَآلَہُ لَنُصِیْحُوْنَ ④ اَرْسِلْہُ

کیا بات ہو کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج اس کو

مَعَا عَدَاۤیْرَکَ وَیَلْعَبْ وَ اِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑤ قَالَ اِنِّیْ

ہمارے ساتھ کل کو خوب کھاتے اور کھیلے اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں، بولا مجھ کو

لَیَحْزُنَیْیَ اَنْ تَدَّھْبُوْا بِہٖ وَآخَافُ اَنْ یَّاْکُلَہُ الذِّئْبُ وَ

غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ اور ڈرنا ہوں اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور

اَنْتُمْ عَنْہٗ غٰفِلُوْنَ ⑥ قَالُوْا لَیْنِ اَکَلَہُ الذِّئْبُ وَتَحْنُ

تم اس سے بے خبر رہو، بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک

عَصَبَہٗ اِنَّا اِذَا الْخُسْرٰۤی ⑦ فَلَمَّا ذَھَبُوْا بِہٖ وَاجْتَمَعُوْا

جماعت میں قوت و قوتوں نے سب کچھ گنوا دیا، پھر جب لکھ چلے اس کو اور متفق ہوئے

اَنْ یَّجْعَلُوْہٗ فِیْ غِیْبَتِ الْجُبِّ ۚ وَ اَوْحٰیْنَا اِلَیْہِ لَنُتَبِّحَنَّهُمْ

کہ ڈالیں اس کو گناہ گنہیز میں، اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ توجہ سے گمان کو

بِاَمْرِہِمۡ هٰذَا وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ⑧ وَجَآءُ وَّ اَبَاہُمۡ عَسَآءٌ

ان کا یہ کام اور وہ سمجھ کو نہ جانتے تھے، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہو کر

یَبْکُوْنَ ⑨ قَالُوْا یَا بَنَا اِنَّا ذَھَبْنَا سَلٰمٌ وَ تَرٰکُنَا یُوسُفَ

دوڑے ہوئے، کہنے لگے اے باپ ہم گئے دوڑنے آگے بھٹکے اور چھوڑا یوسف کو،

دیا اور ان کو کھانا گیا اور آپ تو ہمارا کاتب کو یقین کرنے کے عزم کیسے ہی تھے جن اور وجہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے گئے تھے تو یوسف کی قیصر پر بھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے کہ کسی جانور کا خون ان کی قیصر پر ڈال کر اپنی قول کی سند کے لئے پیش کیا، یعقوب نے دیکھا تو کڑا نہیں سے پھٹا نہیں تھا، کمار واہ العبریٰ بن ابن عباس (تو) فرمایا یوسف کو بھیڑیے نے مرگڑ نہیں کھایا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنائی ہے، سو میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہو گا (صبر جمیل کی یہ تفسیر کہ اس کے ساتھ کوئی حرف شکایت نہ ہو طبری نے مرفوع حدیث کے حوالہ سے بیان کی ہے) اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان میں اللہ ہی و ذکر ہے (کہ اس وقت مجھے اپنی صبر کہنے اور اللہ سے تھارا بھوٹ کھل جائے، پھر حال حضرت یعقوب صبر کر کے بیٹھ رہے) اور یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا کہ اتفاق سے آدھری ایک قافلہ آکھلا (جو مصر کو جا رہا تھا) اور انھیں نے اپنا آدمی پانی لائے کے واسطے دیہاں کنوئیں پر بھیجا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے ڈول پھینک دیا، جب ڈول باہر آیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا کھل آیا (قافلہ والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہوئے) اور ان کو مال (سجارت) قرار دے کر اس خیال سے بھجوا لیا کہ کوئی دعویدار نہ نکھڑا ہو جائے تو پھر اس کو مصر کے جا کر بڑی قیمت پر فروخت کریں گے) اور اللہ کو ان سب کی کاغذ داریاں معلوم تھیں (اور وہ وہ بھائی بھی اس پاس لگے رہتے) اور کنوئیں میں یوسف کی خبر گیری کرتے کچھ کھانا بھی پہنچاتے جس سے مقصد یہ تھا کہ یہ ہلاک بھی نہ ہوں اور کوئی آکر انھیں کسی دوسرے ملک میں بھجائے اور یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ ہو، اس روز جب یوسف کو کنوئیں میں نہ دیکھا اور پاس ایک قافلہ پڑا دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے، یوسف علیہ السلام کا پتہ لگ گیا تو قافلہ والوں سے کہا کہ ہمارا قافلہ ہے بھاگ کر آگیا تھا اور اب ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے) اور یہ بات بنائی ان کو بہت ہی کم قیمت پر (قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا یعنی گنتی کے چند درہم کے بدلے میں اور وہ جو یہ تھی کہ یہ لوگ کچھ ان کے قدر دان نہ تھے ہی نہیں) کہ ان کو عمدہ مالی سمجھ کر بڑی قیمت سے بیچتے، بلکہ ان کا مقصد تو ان کو یہاں سے لانا تھا) :

معارف و مسائل

سورۃ یوسف کی مذکورہ بالا آیتوں میں سے پہلی آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس سورۃ میں آنے والے قصہ یوسف علیہ السلام کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ بڑی نشانیاں اور ہدایتیں ہیں۔

اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لئے یہ قصہ آپ سے پوچھا تھا ان کے لئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، روایت یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں شریف فرماتے، اور آپ کی خبر و سنیہ طلبہ میں پہنچتی تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لئے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ کی آزمائش کریں، اسی لئے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اس طرح کیا کہ اگر آپ خدا کے مجھے ہیں تو یہ بتلائیے کہ وہ کونسا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ یہ واقعہ یہودیوں نے اس لئے انتخاب کیا تھا کہ نہ اس کی کوئی عام شہرت تھی، نہ مکہ میں کوئی اس واقعہ سے واقف تھا، اور اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ قورات و انجیل اس قصہ کا کوئی جز معلوم ہو سکتا، ان کے اس سوال پر ہی پوری سورۃ یوسف نازل ہوئی جس میں حضرت یعقوب علیہما السلام کا پورا قصہ مذکور ہے، اور اسی تفصیل سے مذکور ہے کہ قورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لئے اس کا بیان کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔

اور اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قطع نظر سوال یہود کے خود یہ واقعہ ایسے امور پر مشتمل ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے بڑی ہدایتیں اور احکام و مسائل موجود ہیں، کہ جن بچے کو بھائیوں نے ہلاکت کے غار میں ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور کس طرح اس کی حفاظت کی، اور اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی پابندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرمایا، کہ نوجوانی کے زمانے میں کتیش کا بہترین موقع ملتا ہے، مگر وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے نفس کی خواہشات پر کیسا قابو پاتے ہیں کہ صاف اس بلا سے بچل جاتے ہیں، اور یہ کہ جو شخص سبکی اور تقویٰ خستہ پار کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخالفین کے مقابلہ میں کسی عزت دیتے ہیں، اور مخالفین کو اس کے قدموں میں لٹا دیتے ہیں، یہ سب عبرتیں اور قدرت الہیہ کی عظیم نشانیاں ہیں، جو تحقیق کرنے والے اور خود کرنے والے کو معلوم ہو سکتی ہیں (قرطبی و مظہری)

اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت بارہ لڑکے تھے، ان میں سے ہر لڑکے کا صاحب نام ہوا، سب کے خاندان پچھلے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لئے یہ سب بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلاتے۔

ان بارہ لڑکوں میں ذیل لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ حشرہ

حضرت لیا بنت لیان کے بطن سے تھے، ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے قیام کی بہن و آہن سے نکاح کر لیا، ان کے بطن سے دولہے کے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اس لئے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی دس بھائی غلامی یعنی باپ شریک تھے، یوسف علیہ السلام کی والدہ راجیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا، قرطبی دوسری آیت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت دیکھتے ہیں جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں، اس لئے ان پر حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح ان کو یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم ہو گیا ہو جس سے انھوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے اس سے حسد پیدا ہوا، اور آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو یہ نسبت ہمارے یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم دشمن ہیں اور ان سے بڑے ہیں، مگر کے کام کاج منجھانے کی قوت رکھتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے، ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا، مگر انھوں نے کھلی ہوئی بے انصافی کر رکھی، اس لئے یا تو تم یوسف کو قتل کر ڈالو، یا پھر کسی دوزخ میں پھینک دو جہاں سے واپس نہ آئے۔

اس آیت میں ان بھائیوں نے اپنے متعلق لفظ عصبۃ استعمال کیا ہے، یہ لفظ عربی زبان میں پانچ سے لے کر دس تک کی جماعت کے لئے بولا جاتا ہے، اور اپنے والد کے بارے میں جو یہ کہا کہ رَأَوْا أَبَاهُمْ عَصَابَةً لِّمِثْلِهِ، اس میں لفظ ضلّال کے لغوی معنی گمراہی کے ہیں، مگر یہاں گمراہی سے مراد دینی گمراہی نہیں، ورنہ ایسا خیال کرنے سے یہ سب کے سب کافر ہو جاتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں، ان کی شان میں ایسا خیال قطعی کفر ہے۔

اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق خود قرآن کریم میں مذکور ہے، کہ بعد میں انھوں نے اپنے جرم کا پشیمانی کر کے والد سے دعا، مغفرت کی درخواست کی، جس کو ان کے والد نے قبول کیا، اچھے سے ظاہر یہ ہو کہ ان سب کی خطا معاف ہوئی، یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب مسلمان ہوں، ورنہ کافر کے حق میں دعا، مغفرت جائز نہیں، اسی لئے ان بھائیوں کے انبیاء ہونے میں قرطبی کا اختلاف ہے، مگر مسلمان ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ضلّال اس جگہ صرف اس معنی میں بولا گیا ہے کہ بھائیوں کے حقوق میں برابری نہیں کرتے۔

تیسری آیت میں یہ بیان ہے کہ ان بھائیوں میں مشورہ ہوا، بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف

کو قتل کر ڈالو، بعض نے کہا کہ کسی خیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، تاکہ یہ کاناں درمیان سے بھل جاتا اور تھک جائے باپ کی پوری توجہ تھادی ہی طرف ہو جائے، رہا یہ گناہ جو اس کے قتل یا کنویں میں ڈالنے سے ہو گا سو بعد میں توبہ کر کے تم تک پہنچے ہو، آیت کے جملہ ذلّال کو امین یوسفؑ کا خود ماضی جیلوں کے یہ معنی بھی بیان کئے گئے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف کے قتل کے بعد تھکے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ باپ کی توجہ کا یہ مرکز ختم ہو جائے گا، یا کہ قتل کے بعد باپ سے عذر معذرت کر کے تم پھر دیے ہی ہو جاؤ گے۔

یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی انبیاء نہیں تھے، کیونکہ انھوں نے اس واقعہ میں بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، ایک بے گناہ کے قتل کا ارادہ، باپ کی فحاشی اور اذیت رسانی، معاہدہ کی خلاف ورزی، پھر چھوٹی سازش وغیرہ، انبیاء علیہم السلام سے قبل نبوت بھی جبور کے عقیدہ کے مطابق ایسے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔

چوتھی آیت میں ہے کہ انہی بھائیوں میں سے ایک نے یہ ساری گفتگو سن کر کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے، اور راہ رد مسافر جب اس کنویں پر آئیں تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں، اس طرح تمھارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اس کو لے کر تمھیں خود کسی درمقام پر جانا بھی نہ پڑے گا، کوئی قافلہ آئے گا وہ خود اس کو اپنے ساتھ کسی درمقام پر پہنچا دے گا۔

یہ رائے دینے والا ان کا سب سے بڑا بھائی یہود تھا، اور بعض روایات میں ہو کہ رومیوں کا سب سے بڑا تھا، اسی نے یہ رائے دی، اور یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ جب مصر میں یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا گیا تو اس نے کہا کہ میں جا کر باپ کو کیا تمھد دکھاؤں گا، اس لئے میں واپس کنعان نہیں جاتا۔

اس آیت میں لفظ غیابۃ الغیب، فرمایا ہے، غیابہ ہر اُن چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپالے اور غائب کر دے، اسی لئے قبر کو بھی غیابہ کہا جاتا ہے، اور محبت ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کی حق بنی ہوئی نہ ہو۔

یَنْقُطُ لِعَصْفَرٍ الشَّيْءُ، لفظ التقاط فقط سے بنا ہے، فقط اس گری پڑی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو بغیر طلب میں جائے، غیر حیران دار چیز ہو تو اس کو فقط اور جان دار کو فقط، کی اصطلاح میں فقط کہا جاتا ہے، انسان کو فقط اسی وقت کہا جائے گا جبکہ وہ بچہ ہو، مطلق بالغ نہ ہو، قرطبی نے اسی لفظ سے استدلال کیا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت وہ نابالغ بچہ تھے، نیز یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی ان کے

بچہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑ یا کھل جائے، کیونکہ بھیڑیہ سے کاٹھا جانا بچوں ہی کے معاملہ میں متصور ہے، ابن جریر ابن المنذر ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہو کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر سات سال تھی۔ (منقہری)

امام مشرطی نے اس جگہ فقط اور فقط کے شرعی احکام کی تفصیل دی ہے جس کی یہاں مختصراً نہیں، البتہ اس کے متعلق ایک اصولی بات یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اسلامی نظام میں عام لوگوں کے جان و مال کی حفاظت راستوں اور سڑکوں کی صفائی وغیرہ کو صرف حکومت کے محکموں کی ذمہ داری نہیں بنایا، بلکہ ہر شخص کو اس کا مکلف بنایا ہے، راستوں اور سڑکوں میں کھڑے ہو کر یا اپنا کوئی سامان ڈال کر چلنے والوں کے لئے تنگی پیدا کرنے پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے، قرآن یا کتبہ شخص مسلمانوں کا راستہ تنگ کرنے اس کا جہاد قبول نہیں، اسی طرح اگر ہر ہستی میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جانے کا خطرہ ہے جیسے کانٹے یا کپڑے کے ٹکڑے یا پتھر وغیرہ ان کو راستہ سے ہٹانا صرف یو پیل بورڈ کی ذمہ داری نہیں بنایا بلکہ ہر مسلمان کو قرطبی انداز میں اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لئے بڑے اجماع و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔

اسی اصول پر کسی شخص کا گم شدہ مال کسی کو مل جائے تو اس کی شرعی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ اس کو چھڑائے نہیں، بلکہ یہ بھی اس کے ذمہ ہے کہ اس کو حفاظت سے اٹھا کر رکھے اور اعلان کر کے مالک کی تلاش کرنے وہ مل جائے اور علامات وغیرہ بیان کرنے سے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ مال اس کا ہو تو اس کو دیدے، اور اعلان و تلاش کے باوجود مالک کا پتہ نہ چلے اور مال کی حیثیت کے مطابق یہ اندازہ ہو جائے کہ اب مالک اس کو تلاش نہ کرے گا اس وقت اگر خود غریب مفلس ہے تو اپنے صرت میں لے آئے ورنہ مالکین پر صدقہ کر دے، اور ہر دو صورت یہ مالک کی طرف سے صدقہ قرار دیا جائے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، اگر یا آسانی بیت المال میں اس کے نام پر جمع کروا گیا۔

یہ ہیں خدمتِ عامہ اور امدادِ باہمی کے وہ اصول جن کی ذمہ داری اسلامی معاشرہ کے ہر فرد پر عائد کی گئی ہے، اکاش مسلمان اپنے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے لگیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں کہ حکومت کے بڑے بڑے محکمے کروڑوں روپیہ کے خرچ سے جو کام انجام نہیں دے سکتے، وہ اس آسانی کے ساتھ کس شان سے پورا ہو جاتا ہے۔

پانچویں اور چھٹی آیت میں ہے کہ ان بھائیوں نے والد کے سامنے درخواست ان عقلوں میں پیش کر دی کہ ابا جان! یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم

اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، کل اس کو آپ ہمارے ساتھ (سیر و تفریح کے لئے) بھیج دیجئے، کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیئے اور کھیلے، اور ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ بھائیوں کی اس درخواست سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس سے پہلے بھی ایسی درخواست کر چکے تھے، جس کو والد بزرگوار نے قبول نہ کیا تھا، اس کو اس مرتبہ ذرا تامل کیا اور اصرار کے ساتھ والد کو اطمینان دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے پینے کھیلنے کودنے کی اجازت مانگی گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی، صرف یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے میں تردد کا اظہار کیا، جو اگلی آیت میں آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ سیر و تفریح کھیل کود جاترحد و حد کے اندر مجاز و مباح ہیں، انا دینیہ صحیح سے بھی اس کا مجاز معلوم ہوتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کھیل کود میں شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو اور کسی ناجائز فعل کی اس میں آمیزش نہ ہو (قرطبی وغیرہ)

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے یہ درخواست کی کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ تفریح کے لئے بھیج دیجئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سمجھنا دو جو ہر پسند نہیں کرتا، اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے یہ خطرہ ہو کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑ یا کھا جائے۔

یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اور یا اس وجہ سے کہ انھوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں، اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں، اچانک دن بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے ممانعت کر کے چھڑا دیا، پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔

جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ دن بھیڑیے یہ دن بھائی تھے اور جن بھیڑیے نے ممانعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچا یا وہ بڑے بھائی یہود اور نصاریٰ تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنوئیں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہو کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بناء پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا انہی کو بھیڑ یا کھا تھا، مگر بمصاحبت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی (قرطبی)

بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطر عجیب ہے

ہم دس آدمیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لئے موجود ہے، اگر ہم سب کے ہوتے ہوتے سکو بھڑیا کھا جائے تو ہمارا وجود ہی بے کار ہو گیا، اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جاسکتی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں بھولا کہ مجھے خطرہ خود تم ہی سے ہے کہ اول تو اس سے سب اولاد کی دل شکنی تھی، دوسرے باپ کے ایسا کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائے گی، اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانہ سے قتل کر دیں گے، اس لئے اجازت دیدی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے، اور بڑے بھائی روئیل یا ہودا کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم ان کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر گیری کرنا اور جلد واپس لانا، بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے عزیزوں پر اٹھایا، اور باری باری سب اٹھاتے رہے، کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لئے باہر گئے۔

قرطبی نے تاریخی روایات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے منہ سے پرستے اس نے ان کو زمین پر پٹک دیا، یوسف علیہ السلام پیدل چلتے لگے، مگر کم عمر تھے، ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی، اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی تو تیسرے جو حقے ہر بھائی سے امداد کو کہا مگر سنبھلے جواب دیا کہ تو نے جو گیارہ مسئلے اور چاند سوچ اپنے آپ کو سچیدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو بھلا وہی تیری بددگر ہیں گے۔

قرطبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ و غضب کا سبب بنا۔

آخر میں یوسف علیہ السلام نے ہودا سے کہا کہ آپ بڑے ہیں آپ میری کمزوری اور غرضی اور اپنے والد ضعیف کے حال پر رحم کریں، اور اس عہد کو یاد کریں جو جو والد سے آپ نے کئے ہیں، آپ نے سکتی جلدی اس عہد و پیمان کو بھلا دیا، یہ سن کر ہودا کو رحم آیا اور ان سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔

ہودا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور صبر عمل کی توفیق ڈال دی، تو ہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو خطاب کیا کہ بے گناہ کا قتل انتہائی جرم عظیم ہے، خدا سے ڈرو، اور اس بچہ کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو، البتہ اس سے یہ عہد لے لو کہ باپ سے تمہاری کوئی شکایت نہ کرے۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں تمہارا کیا مطلب ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں اپنا تر سب سے زیادہ کرو، اس لئے سن لو کہ اگر تم نے ہمارے ارادہ میں مزامت کی تو ہم تمہیں

قتل کر دیں گے، ہودا نے دیکھا کہ تو بھائیوں کے مقابلہ میں ہنسنا کچھ نہیں کر سکتے، تو کہا کہ اچھا اگر تم میں طے کر چکے ہو کہ اس بچہ کو ضائع کر دو تو میری بات سنو، یہاں قریب ہی ایک پڑانا کنواں ہے جس میں بہت سے بھاد بھل اکٹھے ہیں، سانپ، بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور اس میں رہتے ہیں، تم اس کو کنویں میں ڈال دو، اگر اس کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس کر ختم کر دیا تو تمہاری مراد حاصل ہے، اور تم اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہانے سے بری رہے، اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں آئے اور پانی کے لئے کنویں میں ڈول ڈالے اور یہ بھل کسے، تو وہ اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے گا، اس صورت میں بھی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔

اس بات پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا، جس کا بیان آیات مذکورہ میں سے تیسری آیت میں اس طرح آیا ہے، **فَلَمَّا ذَاقُوا كَيْدَهِ تَجَثَّوْا وَنَبَذُوْهُ فِيْ ظُلُمٍ اَظْمَرَ لَا يُصْبِحُ مِنَ الْظُلَمِ اِلَّا يَكْفُؤْنَ رُكُوعًا يَكْفُؤُا لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهُ الدِّينُ اَلْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ لَا يُخْلِفُ كِتٰبُكُمْ فِيْ رَحْمٰتِہٖ اِنَّہٗ عَلِيْمٌ غٰثٍ اَلَا يَتَذَكَّرُ اَلْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اِلٰهٌ اِلَّا ہُوَ سُبْحٰنَہٗ عَنِ الدُّرَجِ اِنَّہٗ یَوْمَئِذٍ عَلِيْمٌ** یعنی جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جھگڑ میں لے گئے، اور اس پر سب متفق ہو گئے کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرکوت پر تنہا کر دو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔

یہاں لفظ **وَاَوْحٰی اِلَیْہِمْ** کی جزاء اور جواب ہے، حرف **وَاَوْ** اس جگہ زائد کہ (قرطبی) مطلب یہ ہوا کہ بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالنے کا عزم کر ہی لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لئے وحی بھیج دی، جس میں کسی آنکھہ زمانے میں بھائیوں سے ملاقات کی ان کی خوش خبری دی گئی ہے کہ اس وقت آپ ان بھائیوں سے مستغنی اور بالادست ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے اس ظلم و ستم پر مواخذہ کریں گے، اور وہ اس سارے معاملہ سے بچ کر ہوں گے، امام قرطبی نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ وحی ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کی تسلی اور یہاں سے نجات کی خوش خبری دینے کے لئے آئی ہو، دوسرے یہ کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات و واقعات سے بذریعہ وحی باخبر کر دیا، جس میں یہ بھی بتلادیا کہ آپ اس ہلاکت سے سلامت رہیں گے، اور ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو ان بھائیوں پر سرزنش کرنے کا موقع ملے گا جب کہ وہ آپ کو پہچانیں گے جس نہیں، کہ ان کے بھائی یوسف ہیں۔

یہ وحی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر نازل ہوئی، تفسیر منظر ہی میں ہو کہ یہ وحی نبوت نہ تھی کیونکہ وہ چالیس سال کی عمر میں عطا ہوئی ہے، بلکہ یہ وحی ایسی ہی تھی جیسے حوسن علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا، یوسف علیہ السلام پر وحی نبوت کا سلسلہ

حالات اور قرآن پر بھی نظر کرنا چاہئے (قرطبی)

اردو دہی نے فرمایا کہ پیرا ہن یوسف بھی عجائب روزگار میں سے ہے، امین عظیم الشان قانع اسی پیرا ہن یعنی کرتے سے وابستہ ہیں۔

پہلا واقعہ، خون آلود کر کے والد کو دھوکہ دینے اور کرتے کی شہادت سے جھوٹ ثابت ہونے کا ہے۔ دوسرا واقعہ زلیخا کا کہیں میں بھی یوسف علیہ السلام کا کرتہ ہی شہادت میں پیش ہوا ہے۔ تیسرا واقعہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی واپس آنے کا، اس میں بھی ان کا کرتہ ہی اعجاز کا منظر ثابت ہوا ہے۔

مسئلہ: بعض علماء نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو بات اپنے صاحبزادوں سے اُس وقت کہی تھی کہ **بَنِي سَوْدَةَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْوًا**، یعنی تمہارے نفوس نے ایک بات بتائی ہے یہی بات اس وقت بھی کہی جبکہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین ایک چوری کے الزام پر پکڑ لئے گئے اور ان کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر کی تو فرمایا **بَنِي سَوْدَةَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ**، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دونوں باتیں اپنی رائے سے کہی تھیں ان میں سے پہلی بات صحیح نکلی دوسری صحیح نہیں نکلی، کیونکہ اس میں بھائیوں کا قصور تھا اس سے معلوم ہوا کہ رائے کی غلطی پیغمبروں سے بھی ابتداء ہو سکتی ہے، اگرچہ بعد میں ان کو بوجہ غلطی پر قائم رہنے نہیں دیا جاتا۔

یہ قرطبی میں ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ رائے کی غلطی بڑے بڑوں سے ہو سکتی ہے، اس کو ہر صاحب رائے کو چاہئے کہ اپنی رائے کو متہمم سمجھے اس پر ایسا مجبور نہ کرے کہ دوسروں کی بات سننے کو تیار نہ ہو۔

وَبِجَارَتِ مَسِيحَةَ كَاذِبًا مَسْكُوتًا وَإِبْرَاهِيمَ كَاذِبًا لِي دَلِيلًا، سب کے معنی قافلہ، ڈانڈ سے مراد وہ لوگ ہیں جو قافلہ سے آگے رہتے ہیں، قافلہ کی ضروریات پانی وغیرہ جیسا کہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈانڈ کے معنی کنوئیں میں ڈول ڈالنے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً ایک قافلہ اس پر زمین پر آنکلا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ قافلہ ملک شام سے مقرر جارا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جگہ میں پہنچ گیا، اور پانی لانے والوں کو کنوئیں پر بھیجا۔

لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ جتنا کہ شامی قافلہ ہستہ بھول کر یہاں پہنچا، اور اس غیر آباد کنوئیں سے سابقہ پڑا، لیکن رایت کائنات کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہ سب واقعات ایک مربوط اور مستحکم نظام کی نلی ہوئی کرٹیاں ہیں، یوسف کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا یہی قافلہ کو رستہ سے ہٹا کر یہاں لاتا ہے، اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنوئیں پر بھیجتا ہے، یہی حال ہر

ان تمام حالات و واقعات کا جن کو عام انسان اتفاقی حوادث سمجھتے ہیں، اور فلسفہ دانے ان کو سخت و اتفاق کہا کرتے ہیں، جو درحقیقت نظام کائنات سے ناواقفیت پر مبنی ہوتا ہے، اور نہ سلسلہ ممکنات میں کوئی سخت و اتفاق نہیں ہوتا، بھلاہذا تعالیٰ جس کی شان **قُلُّا لِّمَآ تَأْمُرُ بِشَيْءٍ** ہے، حقیقی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ظاہری واقعے سے ان کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔

بہر حال ان کا آدمی جس کا نام مالک بن دُعیر بتلایا جاتا ہے اس کنوئیں پر پہنچا، ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا، اس ڈول کی رتن پکڑ لی، پانی کے بجائے ڈول کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا جس کی آئندہ ہونے والے عظمت شان سے بھی قطع نظر کی جائے تو موجودہ حالت میں بھی اپنے حسن جمال اور معنوی کمالات کے درخشاں نشانات ان کی عظمت کے لئے کچھ کم نہ تھے، ایک عجیب انداز سے کنوئیں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے، اس کم سن حسین اور ہونہار بچہ کو دیکھ کر پکارا **يٰيُوسُفُ هٰذَا غَلَامٌ**، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا بچل آیا ہے، صبح مسلم بن شبہ معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم حسن جمال میں آدھا ان کو عطا فرمایا ہے، اور باقی آدھا سامنے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔

وَأَمْسَرَ قَوْمَهُ بِضَاعَتِهِ، یعنی چھپایا اس کو ایک مال تجارت سمجھ کر، مطلب یہ ہے کہ مشروع میں تو مالک بن دُعیر بڑا لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکارا تھا، مگر پھر معاملہ پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کو چھپا کر رکھے، تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے، اگرچہ پورے قافلہ میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جاتے گا۔

اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حقیقت واقعہ کو چھپ کر ان کو ایک مال تجارت بنالیا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ بتور اور وزانہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں کھانا پہنچانے کے لئے جاتے تھے، دوسرے روز جب ان کو کنوئیں میں نہ پایا تو واپس آکر بھائیوں کے واقعہ بیان کیا، یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے، تحقیق کرنے پر قافلہ والوں کے پاس یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے، تو ان سے کہا کہ یہ لڑکا کہاں را غلام ہے، بھانگ کر یہاں آ گیا ہے، تم نے بہت بڑگمایا، کہ اس کو اپنے قبضہ میں رکھا، مالک بن دُعیر اور ان کے ساتھی ہسم گئے کہ ہم جو رہ گئے، اس نے بھائیوں سے ان کے خریدنے کی بات چیت ہونے لگی۔

تو آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ برادران یوسف نے خود ہی یوسف کو ایک مال تجارت بنالیا اور فروخت کر دیا، **وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کار گزاریاں معلوم تھیں

اُن کو ظاہری اور باطنی دولت سے مالا مال کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے (چاہے ہوئے) کا ہر قاب (دراقدار) ہے (جو چاہے کر دے) لیکن اکثر آدمی جانتے نہیں (کیونکہ اہل ایمان و یقین کم ہی ہوتے ہیں) یہ مضمون قصہ کے درمیان بطور حبلہ متعصبات کے اس لئے لایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی موجودہ حالت یعنی غلام بن کر رہنا بظاہر کوئی اچھی حالت نہ تھی، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت چند روزہ بطور ذریعہ کے ہے، اصل مقصد ان کو ادنیٰ مقام عطا فرمانا ہے اور اس کا ذریعہ عزیز مصر کو اور اس کے گھر میں پرورش پانے کو بنایا گیا، کیونکہ امارت کے گھر میں پرورش پالنے سے سلیقہ و تجربہ بڑھتا ہے، امور سلطنت کا علم ہوتا ہے، اسی کا بقیہ آگے یہ ہے) اور جب وہ اپنی جوانی یعنی سن بلوغ یا کمالی شباب (کو پہنچے) ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا (مراد اس سے علم نبوت کا عطا کرنا ہے) اور کمون میں ڈالنے کے وقت جو ان کی طرف وحی بھیجے گا ذکر پہلے آچکا ہے وہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ ایسی وحی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی گئی تھی) اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں (جو قصہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگالے گا آگے بیان ہوگا) اس سے پہلے ان جہلوں میں مبتلا دیا گیا ہے کہ وہ سراسر تہمت اور جھوٹ ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا ہو اس سے ایسے کام صادر ہو ہی نہیں سکتے، آگے اس تہمت کے قصہ کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آرام و راحت کے ساتھ رہنے لگے) اور اسی درمیان میں یہ ابتلا پیش آیا کہ جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے وہ دائیں پر مشغول ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھسلانے لگی اور لگھڑکے (ساتھ دروازے بند کر دیے اور دان سے) کہنے لگی آج او تم ہی سے کہتی ہوں، یوسف (علیہ السلام) نے کہا کہ ادا دل تو یہ خود بڑا بھاری گناہ ہے (اللہ بچائے) (دوسرے) وہ (یعنی تیرا شوہر) میرا مرنے والا (اور محسن) ہے کہ مجھ کو کیسی ایچی طرح رکھا (تو کیا میں اس کے ناموس میں غفل اندازی کروں) ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی (بلکہ اکثر تو دنیا ہی میں ذلیل اور پریشان ہوتے ہیں درنہ آخرت میں تو عذاب یقینی ہے)۔

معارف و مسائل

پہلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی سرگزشت بیان ہو چکی ہے جو کہ قافلہ والوں نے جب ان کو کمون سے نکال لیا تو برادران یوسف نے ان کو اپنا غلام کر لیا تاکہ قصور سے درہمیں ان کا سودا کر لیا، اڈل تو اس کو ان کو اس بزرگ ہستی کی قدر معلوم

ذہنی اور سرے اس لئے کہ ان کا اصل مقصد ان سے پسہ کمانا نہیں بلکہ باپ سے دور کر دینا تھا، اس لئے صرف فروخت کر دینے پر بس نہیں گی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں قافلہ والے ان کو یہیں نہ چھوڑ جائیں اور یہ پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ کر ہماری سازش کا راز فاش کر دے، اس لئے اہم تفسیر محاصرہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ اس انتظار میں رہے کہ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے لئے روانہ ہو جائے اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ روز تک قافلہ کے ساتھ چلے، اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کو بچا جانے کی عادت ہے، کھانا چھوڑ دے، بلکہ باندھ کر رکھو، اس دوشہوار کی قدر و قیمت سے ناواقف قافلہ والے ان کو اسی طرح قاصر تک لے گئے (تفسیر ابن کثیر)

آیات مذکورہ میں اس کے بعد کا قصہ اس طرح مذکور ہے، اور قرآن ایجاز کے ساتھ قصہ کے جتنے اجزاء خود بخود سمجھ میں آسکتے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، مثلاً قافلہ کا مختلف منزلوں سے گزر کر مصر تک پہنچنا، اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا وغیرہ، سب کو چھوڑ کر یہاں سے بیان ہوتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ يَوْسُفَ لَا تَزْنِ يَا هَذِهِ مُنَوَّهٌ عَلَيْكَ نَكَاحُكَ وَفِي هَذَا نَكَاحُكَ وَفِي هَذَا نَكَاحُكَ
یوسف علیہ السلام کو مصر میں خرید اپنی بیوی سے کہ یوسف کے ٹھہرانے کا اچھا انتظام کر دے
مطلب یہ کہ قافلہ والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا تو تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگنا منسوخ کیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کی برابر سونا اور اس کی برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔
یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لئے مقدر کی تھی اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔

جیسا کہ پہلے ارشاد قرآنی سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاق واقع نہیں بلکہ رب العزت کی بنائی ہوئی مستحکم تدبیر کے اجزاء ہیں، مصر میں یوسف کی خریداری کے لئے اس ملک کے سب سے بڑے عورت والے شخص کو متاخر فرمایا، ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام تظفیر یا الطیر بتلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر اس زمانہ میں قوم عمالک کا ایک شخص ریان بن اسید تھا، (جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا) (منظہری) اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام عاتل یا زلیخا بتلایا گیا ہے، عزیز مصر تظفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ روایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانا ہے، عام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ دنیا میں تین آدمی بڑے عقلمند اور قیادہ شناس ثابت ہوئے، اول عزیر مصر جس نے ان کے کمالات کو اپنے قیادہ سے معلوم کر کے یسوی کو یہ ہدایت دی، دوسرے شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنے والد سے کہا یا اَبَتِ اَمَّا جِئْتُكَ اِنْ تَخِذْتَنِي مِنْ اَسْتَا جِئْتُكَ اَلْقِيْنِي اِلَا مِثْنَم، یعنی ابا جان! ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لئے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی و تیسرے حضرت صدیق اکبرؓ میں جنہوں نے اپنے بعد وفادار و قیادہ شناس کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا (ابن کثیر)

وَ كُنْ اِلَافًا مِّنْ ثَمَرًا يُّعْتَقُ فِي الْاَسْرَافِ، یعنی اس طرح حکومت دیدی ہم نے یوسف کو زمین کی جو اس میں آئندہ آنے والے واقعہ کی بشارت ہے کہ یوسف علیہ السلام جو عزیر مصر کے گھر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے ہیں عنقریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے آدمی ہوں گے، اور حکومت کا اقتدار ان کو ملے گا۔

وَلْيُعْلَمَنَّ مِمَّنْ تَأْتِيكَ الْاَحَادِيثُ یہاں شروع میں حرف دآؤ کو اگر غلط کیلئے مانا جائے تو ایک جملہ اس معنی کا محذوف مانا جائے گا، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی حکومت اس لئے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ذریعہ امن و امان قائم کریں، اور باشندگان ملک کی راحت کا انتظام کریں، اور اس لئے کہ ہم ان کو باتوں کا ٹھکانے لگانا سیکھا دیں، باتوں کا ٹھکانے لگانا ایک ایسا عام مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا جھنڈا اور اس کو بردہ سے کار لانا بھی داخل ہے، اور تمام ضروری علوم کا حاصل ہونا بھی اور خواہوں کی تعبیر صحیح بھی۔

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرٍ، یعنی اللہ تعالیٰ غالب اور قادر ہے اپنے کام پر جو اس کا ارادہ ہوتا ہے تمام عالم کے اسباب ظاہرہ اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسا ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لئے تیار کر دیتے ہیں، وَ لَيَكُونَنَّ الْاَشْيَاءُ اَنۡفَرًا النَّاسِ لَآ يَفْعَلُوْنَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور اسباب ظاہرہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر انہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مسبب الاسباب اور قادر مطلق کی ملوث و حیان نہیں دیتے وَ لَمَّا بَلَغَ اَشْكَنُ ثَلَاثِينَ لَآ اَنۡبَاہُ مُحْكَمًا وَ عَلَمًا، یعنی جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت اور جوانی پر تو دیدی ہم نے ان کو حکمت اور علم،

یہ قوت اور جوانی کن عمر میں حاصل ہوئی، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، حضرت ابن عباسؓ و مجاہدؓ قتادہؓ نے فرمایا کہ ۳۳ سال عمر تھی، ضحاکؓ نے بیس سال اور حسن بصریؓ

لے چالیس سال بتلائی ہو، اس پر سب کا اتفاق ہو کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد اس جگہ عطاء نبوت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت مقرر ہو جانے کے بھی کافی عرصہ قبل ہی ہے، اور انہی کی گہرائی میں جو وحی ان کو بھیجی گئی وہ وحی نبوت نہ تھی، بلکہ لقوی وحی تھی جو غیر انبیاء کو بھی بھیجی جاسکتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریمؑ کے باپ میں وارد ہوا ہے۔

وَ كُنْ اِلَافًا مِّنْ ثَمَرًا يُّعْتَقُ فِي الْاَسْرَافِ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کر لے والوں کو، مطلب یہ ہے کہ ہلاکت سے نجات دلا کر حکومت و عزت تک پہنچانا یوسف علیہ السلام کی نیک چلنی، خدا ترسی اور اعمال صالحہ کا نتیجہ تھا، یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں، جو بھی ایسے عمل کرے گا ہمارے انعامات اسی طرح پائے گا۔

وَ اَوَدَّ كُنَّ اَلَّتِي كُفِّرَتْ بَنِيہَا عَنْ نَفْسِہٖ وَ قَلَّصَتْ الْاَلۡجُورَ وَ كَانَتْ هَمِيَّتَ لَلۡفَا، یعنی جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مغفون ہو گئی، اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھسلانے لگی، اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، اور ان سے کہنے لگی کہ جلد آ جاؤ تمہیں سے کہتی ہوں،

پہلی آیت میں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ عورت عزیر مصر کی بیوی تھی، مگر اس جگہ قرآن کریم نے زوجہ عزیر کا مختصر لفظ چھوڑ کر اَلَّتِي كُفِّرَتْ بَنِيہَا کے الفاظ اختصار رکھے، اس میں اشارہ اس کی طرف ہو کہ یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اسی کی پناہ میں رہتے تھے، اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔

گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ اور اس کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خود اللہ سے پناہ مانگنا تو آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو پتہ چلا کہ انداز پر سب سے پہلے خدا کی پناہ مانگی قَالَ مَعَاذَ اللّٰہِ، محض اپنے عزم دارانہ پر بھروسہ نہیں کیا، اور یہ ظاہر ہو کہ جو خدا کی پناہ مانگی اس کو کون صبح رستہ سے ہٹا سکتا ہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ حکمت و مہجرت کے ساتھ خود زینف کو نصیحت کرنا شروع کیا، کہ وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادے باز آجائے، فرمایا:

اِنَّہٗ وَجِیۡءٌ اَخۡحٰی مَشُوۡاۡی، اِنَّہٗ لَا یَقۡدِرُ عَلَیۡہِ الظُّلُمٰتِ، وہ میرا پالنے والا ہے اس نے مجھے آرام کی جگہ دی، خوب سمجھ لو کہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں ہوتی،

بظاہر مراد یہ ہے کہ تیرے شوہر عزیر مصر نے میری پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانا دیا،

میرا حق ہو میں اس کے حرم پر دست اندازی کروں، پھر ظلم ہے اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے اس کے ضمن میں خود زلیخا کو بھی یہ سبق دیدیا کہ جب میں اس کی چند روزہ پردوش کا استماع پسپا ہوتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ پہچانا چاہیے۔

اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لئے استعمال کرنا ناجائز نہیں، وجہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ مومن شرک اور شرکین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی لئے شریعت محمدیہ میں ایسے الفاظ متناہی کرنا بھی منوع کر دیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے، اور کوئی آقا اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے، مگر یہ خصوصیت شریعت محمدیہ کی ہے جس میں شرک کی نفی کے ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جن میں ذریعہ شرک بننے کا احتمال ہو، انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرک سے تو سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، مگر اسباب و ذرائع پر کوئی پابندی نہ تھی، اسی وجہ سے پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی منوع نہ تھی، مگر شریعت محمدیہ کی چونکہ قیامت تک کے لئے آئی ہے، اس کو شرک سے پوری طرح محفوظ رکھنے کے لئے ذرائع شرک، تصویر دار ایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا جو مومن شرک ہو سکیں، بہر حال یوسف علیہ السلام کا اقرار پائی فرمانا اپنی جگہ درست تھا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی سنیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، اسی کو اپنا رب فرمایا اور اچھا ٹھکانا بھی درحقیقت اسی نے دیا، اس کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں۔

بعض مفسرین سندس اور ابن اسحق وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مانگ کر کہنے کے لئے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی، کہا کہ تمھارے بال کس قدر حسین ہیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے، پھر کہا تمھاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، تو فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہ جائیں گی، پھر کہا تمھارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ زلیخا کی عالم میں دنیا کی سامی لذتیں ان کے سامنے گرو ہو گئیں، سمجھ ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر گرجہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا إِلَيْكَ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ

اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا اور اس نے فکر کیا عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت پروردگار کی روئے بڑا

لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۴﴾

ناکوشائیں ہم اس سے بڑائی اور بے حیائی البتہ وہ ہر ہائے برگزیدہ بندوں میں۔

خلاصہ تفسیر

اور اس عورت کے دل میں ان کا خیال رزم کے درجہ میں، ہم اسی دانتھا اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال (امریکی کے درجہ میں) ہو چلا تھا، جو کہ خستہ یار سے باہر ہے، جیسے گرمی کے روزہ میں پانی کی طرف میلان یعنی ہوتا ہے، مگر روزہ توڑنے کا دوسرا حکم بھی نہیں آتا، البتہ اگر اپنے رب کی دلیل کو دینی اس فعل کے گناہ ہونے کی دلیل کو جو کہ حکم شرعی ہے، انھوں نے نہ دیکھا، ہوتا دینی ان کو شریعت کا علم مع قوتِ عملیہ کے حاصل نہ ہوتا، تو زیادہ خیال ہو جانا عجیب نہ تھا، کیونکہ اس کے درانی اور اسباب سب قوی جمع تھے مگر ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا، تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کر دوں، یعنی ارادہ سے بھی بچا لیا اور فعل سے بھی، کیونکہ وہ ہائے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔

معارف و مسائل

پہلے آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم اہتمام و امتحان مذکور تھا کہ عزیز مصر کی عورت نے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، اور اپنی طرف راغب کرنے اور مبتلا کرنے کے واسطے ہی اسباب جمع کر دیئے، مگر رب اعزیز نے اس فوجان صالح کو ایسے شدید اہتمام میں ثابت قدم رکھا، اس کی مزید تفصیل اس آیت میں ہے کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی ہی، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ گنجائش تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت میں اپنی حجت و برہان یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، جس کی وجہ سے وہ غیر اختیاراً میلان نہ کرے بڑھنے کے بجائے بالکل ختم ہو گیا، اور وہ بھیجا چھڑا کر بھاگے۔

اس آیت میں لفظ ہم معنی خیال زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا، اور یہ معلوم ہے کہ زلیخا کا ہم معنی خیال گناہ

اشعار کی شہادتوں سے ثابت کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ آیت میں لفظ ہم زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے لئے بولا گیا، مگر ان دونوں کے ہم یعنی خیال میں بڑا فرق ہے، پہلا گناہ میں داخل ہے اور دوسرا غیر اختیاراً و سوسہ کی حیثیت رکھتا ہے جو گناہ میں داخل نہیں، قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی خود اس پر شاہد ہے، کیونکہ دونوں کا ہم و خیال اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو اس جگہ بصیغہ متشبیہ و تشبیہاً کہہ دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا، اس کو چھوڑ کر دونوں کے ہم و خیال کا بیان الگ الگ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ہم زلیخا، اور زلیخا کے ہم و خیال کے ساتھ تاکید کے الفاظ لفظ کا اضافہ کیا، یوسف علیہ السلام کے ہم کے ساتھ لام اور تہ کی تاکید نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعے یہی جہل نامہ کے زلیخا کا ہم کسی اور طرح کا تھا اور یوسف علیہ السلام کا دوسری طرح کا۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں پہنچایا تو فرشتوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کی کہ آپ کا یہ بھائی بندہ گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس کے وبال کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتظار کرو، اگر وہ یہ گناہ کرے تو جیسا کیا ہو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کرو، کیونکہ اس نے صرف میرے خوف سے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے، (جو بہت بڑی نیکی ہے) (قرطبی)

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال یا میلان پیدا ہوا وہ محض غیر اختیاراً و سوسہ کے درجہ میں تھا، جو گناہ میں داخل نہیں، پھر اس دوسرے کے خلاف عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا۔

اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے تو لَوْ لَا آتِیَ الرَّبُّ هَکَیْکَ وَ تَقْبَلُہُ جَوید میں مذکور یہ وہ اصل میں مقدم ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال پیدا ہو جاتا اگر اللہ کی حجت دہران کو نہ دیکھ لیتے، لیکن برہان رب کو دیکھنے کی وجہ سے وہ اس ہم اور خیال سے بھی بچ گئے، مضمون یہ بھی درست ہے مگر بعض حضرات نے اس تقدیم و تاخیر کو قواعد زبان کے خلاف قرار دیا ہے، اور اس لحاظ سے بھی پہلی ہی تفسیر راجح ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تقویٰ و طہارت اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے، کہ طبعی اور بشری تقاضہ کے باوجود وہ گناہ سے محفوظ رہے۔

اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا لَوْ لَا آتِیَ الرَّبُّ هَکَیْکَ وَ تَقْبَلُہُ اس کی جزا محذوف ہے، اور معنی یہ ہیں کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان اور حجت کو نہ دیکھتے تو اس خیال میں مبتلا رہتے مگر

کا تھا، اس سے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے ہی خیال کا وہم ہو سکتا تھا، اور یہ باجماع امت شاہی نبوت و رسالت کے خلاف ہے، کیونکہ چہر امت اس پر متفق ہے کہ انبیاء علیہم السلام صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو نہ قصداً ہو سکتا ہے نہ سہوہ خطا کی راہ سے ہو سکتا ہے، البتہ صغیرہ گناہ سہوہ و خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہے مگر اس پر بھی انبیاء علیہم السلام کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ متنبہ کر کے اس پر شاہد کیا ہو سکتا ہے اور یہ مسئلہ عصمت قرآن و سنت سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلاً بھی اس لئے ضروری

ہو کہ اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد ہو جانے کا امکان و احتمال رہے تو ان کے لئے ہرگز دین اور دوسری برکتوں کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اور ان کی بعثت اور ان پر کتاب نازل کر نیکیا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو ہر گناہ سے معصوم رکھا۔

اس لئے اجمالی طور پر یہ تو متعین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خیال پیدا ہوا وہ گناہ کے درجہ کا خیال نہ تھا، تفصیل اس کی یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ ہم دو معنی کے لئے بولا جاتا ہے، ایک کسی کام کا قصد و ارادہ اور عزم کر لینا دوسرے محض دل میں دوسرے

اور غیر اختیاراً خیال پیدا ہو جانا، پہلی صورت گناہ میں داخل اور قابل مواخذہ ہے، ہاں اگر قصد و ارادہ کے بعد خاص اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی شخص اس گناہ کو اختیار نہ کرے اور نہ

تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرمادیتے ہیں، اور دوسری صورت کہ محض دوسرے اور غیر اختیاراً خیال آجائے، اور فعل کا ارادہ بالکل نہ ہو جیسے گرمی کے روزہ میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعی میلان غیر اختیاراً سب کو ہوتا ہے، حالانکہ روزہ میں پیئے کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا، اس قسم کا خیال نہ انسان کے اختیار میں ہے نہ

اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ ہے۔

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لئے گناہ کے دوسرے اور خیال کو معاف کر دیا ہے جبکہ وہ اس پر عمل نہ کرے (قرطبی) اور صحیحین میں بروایت ابو ہریرہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اگر تم نے کسی نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ یہ نیکی عمل کر لے تو دس نیکیاں لکھو، اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو گناہ کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ گناہ کرے مگر پھر اس کے خوف سے صرف ایک ہی گناہ لکھو (ابن کثیر)

تفسیر قرطبی میں لفظ ہم کا ان دونوں معنی کے لئے متبادل عرب کے محاورات اور

برہان رب دیکھ لینے کی وجہ سے وہ غیر خیر سیاری خیال اور دوسرے بھی قلب تک پہنچ گیا۔

قرآن کریم نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ وہ برہان ربی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی کیا چیز تھی! اسی لئے اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ مجاہد معین بن جبر، محمد بن سیرین، حسن بصریؒ وغیرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنی اپنی عقلی و اقوال میں دبانے ہوئے ان کو متنبہ کر رہے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی، بعض نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نظر جھٹ کی طرف اٹھی تو اس میں یہ آیت قرآن رکھی ہوئی دیکھی، **لَا تَقْصُصْ رُؤْؤُسَکَ عَلَی الْکَافِرِینَ**۔ **وَسَکُنْ مَعَ سِدْرَہٖ**، یعنی زنانہ کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور فہر خداوندی کا سبب بنا دے گا، اس لئے اس نے اس بت پر پردہ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرأت نہیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے زیادہ حیا رکھتا ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت آپس میں برہان رب تھی۔

اہم تفسیر ابن جریرؒ نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد جوابات فرمائی ہے وہ سب اپنی تحقیق کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور بے غبار ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بات قرآن کریم نے بتلا دی ہے صرف اسی پر اکتفا کیا جائے، یعنی یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے دوسرے ان کے دل سے جاتا رہا، اس چیز کی تعین میں وہ سب احتمال ہو سکتے ہیں جو حضرات مفسرین نے ذکر کئے ہیں، لیکن قطعی طور پر کسی کو متعین نہیں کیا جاسکتا، (ابن کثیر)

عَمَّا یَلْقَیْہِ وَیَتَخَصَّمُ ۚ فَتَلَوَّیْتَ لَیْلَۃً مِّنَ اللَّیْلِ ذِکْرَکَ وَتَبَاہَاکَ الْمَخْلُوعِیْنَ
یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان اس لئے دکھائی کہ ان سے بڑائی اور بے حیائی کو بتا دیا۔
تجارتی سے مراد صغیرہ گناہ اور بے حیائی سے کبیرہ گناہ ہے (مظہری)

یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ بڑائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے بتا دینے کا ذکر فرمایا، یوسف علیہ السلام کو بڑائی اور بھائی سے بتانا نہیں فرمایا، جس میں اشارہ ہو کہ یوسف علیہ السلام تو اپنی شانِ نبوت کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی بچے ہوئے تھے، مگر بڑائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا، ہم نے اس کے حال کو توڑ دیا، قرآن کریم کے یہ الفاظ بھی اس پر شاہد ہیں کہ یوسف علیہ السلام کسی ادنیٰ گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوئے، اور ان کے

دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ گناہ میں داخل نہ تھا اور نہ یہاں تعمیر اس طرح ہوتی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا دیا یہ کہ گناہ کو ان سے ہٹا دیا۔

کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے ہرگز بیدہ بندوں میں سے ہیں، لفظ **مُخْلِصِیْنَ** اس لفظ بفتح لام مخلص کی جمع ہے، جس کے معنی منتخب کے ہیں، مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہیں جن کو خود حق تعالیٰ نے اپنے کار و رسالت اور اصلاح خلق کے لئے انتخاب فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی پہرہ ہوتا ہے، کہ وہ کسی بڑائی میں مبتلا نہ ہو سکیں، خود شیطان نے بھی اپنے جہان میں اس کا اقتدار کیا کہ اللہ کے منتخب بندوں پر اس کا بس نہیں چلتا، اس نے کہا **فَیَحْزَنُ رَبِّکَ لَکَ کُفْرٌ وَتَقْہُمُ أَجْمَعِیْنَ** **إِلَّا عِبَادَکَ** **وَمَنْ یَحْزَنُ رَبِّکَ لَکَ کُفْرٌ وَتَقْہُمُ أَجْمَعِیْنَ**، یعنی قسم ہو میری عزت و قوت کی کہ میں ان سب انسانوں کو گمراہ کروں گا بجز ان بندوں کے جن کو آپ نے منتخب فرمایا ہے۔

اور بعض سرائقوں میں یہ لفظ بکسر لام **مُخْلِصِیْنَ** بھی آیا ہے، اور مخلص کے معنی یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ کرے، اس میں کسی دنیاوی اور نفسانی غرض و شہرت و جاہ وغیرہ کا دخل نہ ہو، اس صورت میں مراد اس آیت کی یہ ہوگی کہ جو شخص بھی اپنے عمل اور عبادت میں مخلص ہو اللہ تعالیٰ تمنا ہوں سے بچنے میں اس کی امداد فرماتے ہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے دو لفظ سورہ اور فتناء کے استعمال فرمائے ہیں، سورہ کے فتنی معنی بڑائی کے ہیں، اور مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، اور فتناء کے معنی بے حیائی کے ہیں، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قرآن میں جس مقام یعنی خیال کو منسوب کیا ہے وہ محض غیر خیر سیاری دوسرے کے درجہ کا اہم تھا جو کبیرہ گناہ میں داخل نہ ہو، صغیرہ میں، بلکہ معاف ہے۔

وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَیْمٌ مِّنْ دُبُرِهِ وَاسْتَفْیَا سَبِيلَہَا

اور دونوں دروازے دروازہ کو اور عورت نے چڑھا لاس کا کرتہ چھپے سے اور دونوں مل گئے عورت کے گناہ

لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَمْرَادَ بَآئِلِکَ سَوَاءٌ لَّآ

دروازہ کے پاس، بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے میرے گھر میں بڑائی، مگر میں کہ

برہان رب دیکھ لینے کی وجہ سے وہ غیر خیر سیاری خیال اور دوسو سو بھی قلب تک پہنچ گیا۔

قرآن کریم نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ وہ برہان ربی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی کیا چیز تھی! اسی لئے اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ مجاہد معین بن جبر، محمد بن سیرین، حسن بصریؒ وغیرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنی اپنی عقلی و اقوال میں دبانے ہوئے ان کو متنبہ کر رہے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی، بعض نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نظر جھٹ کی طرف اٹھی تو اس میں یہ آیت قرآن رکھی ہوئی دیکھی، **لَا تَقْصُصْ رُؤْؤُسَهُنَّ يَوْمَ تَأْتِي سَأَلَ عَنِ السَّاعَةِ**۔ یعنی زنانہ کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور فہر خداوندی کا سبب بنادیں، اور حاشیہ کے تحت بہت بڑا راستہ ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ زلیخا کے مکان یا ایک بہت تھا، اس نے اس بت پر پردہ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرأت نہیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے زیادہ حیا رکھتا ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت آپس میں برہان رب تھی۔

اہم تفسیر ابن جریرؒ نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد جوابات فرمائی ہے وہ سب اپنی تحقیق کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور بے غبار ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بات قرآن کریم نے بتلا دی ہے صرف اسی پر اکتفا کیا جائے، یعنی یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے دوسو سال کے دل سے جاتا رہا، اس چیز کی تعبیر میں وہ سب احتمال ہو سکتے ہیں جو حضرات مفسرین نے ذکر کئے ہیں، لیکن قطعی طور پر کسی کو متعین نہیں کیا جاسکتا، (ابن کثیر)

عَمَّا يَلْفُظُهُ مِنْ غَيْرِهِ۔ یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان اس لئے دکھائی کہ ان سے بڑائی اور بے حیائی کو بتا دیا۔

یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ بڑائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے بتا دینے کا ذکر فرمایا، یوسف علیہ السلام کو بڑائی اور بھائی سے بھانا نہیں فرمایا، جس میں اشارہ ہو کہ یوسف علیہ السلام تو اپنی شانِ نبوت کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی بچے ہوئے تھے، مگر بڑائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا، ہم نے اس کے حال کو توڑ دیا، قرآن کریم کے یہ الفاظ بھی اس پر شاہد ہیں کہ یوسف علیہ السلام کسی ادنیٰ گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوئے، اور ان کے

دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ گناہ میں داخل نہ تھا اور نہ یہاں تعمیر اس طرح ہوتی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا دیا یہ کہ گناہ کو ان سے ہٹا دیا۔

کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے ہرگز دیدہ بندوں میں سے ہیں، لفظ **مُخْلِصِينَ** اس لفظ بفتح لام مخلص کی جمع ہے، جس کے معنی منتخب کے ہیں، مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہیں جن کو خود حق تعالیٰ نے اپنے کار و رسالت اور اصلاح خلق کے لئے انتخاب فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی پہرہ ہوتا ہے، کہ وہ کسی بڑائی میں مبتلا نہ ہو سکیں، خود شیطان نے بھی اپنے جہان میں اس کا اقتدار کیا کہ اللہ کے منتخب بندوں پر اس کا بس نہیں چلتا، اس نے کہا **فَإِنَّكَ لَمِنَ الْمَخْلُوعِينَ**۔ یعنی قسم ہو میری عزت و قوت کی کہ میں ان سب انسانوں کو گراؤ کروں گا، بجز ان بندوں کے جن کو آپ نے منتخب فرمایا ہے۔

اور بعض مترجموں میں یہ لفظ بفتح لام **مُخْلِصِينَ** بھی آیا ہے، اور مخلص کے معنی یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ کرے، اس میں کسی دنیاوی اور نفسانی غرض و شہرت و جاہ وغیرہ کا دخل نہ ہو، اس صورت میں مراد اس آیت کی یہ ہوگی کہ جو شخص بھی اپنے عمل اور عبادت میں مخلص ہو اللہ تعالیٰ تمنا ہوں سے بچنے میں اس کی امداد فرماتے ہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے دو لفظ سورہ اور فتناء کے استعمال فرمائے ہیں، سورہ کے فظنی معنی بڑائی کے ہیں، اور مراد اس سے صغیر گناہ ہے، اور فتناء کے معنی بے حیائی کے ہیں، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قرآن میں جس مقام یعنی خیال کو منسوب کیا ہے وہ محض غیر خیر سیاری دوسو سو کے درجہ کا اہم تھا جو کبیرہ گناہ میں داخل نہ ہو، صغیرہ میں، بلکہ معاف ہے۔

وَأَسْبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْتُمْ۔ اور دو دروازے دروازہ کو اور عورت نے چڑھا لاس کا کرتہ چھپے سے اور دونوں مل گئے عورت کا کرتہ

لَدَا الْبَابِ قَالَتْ هَذَا مَا حِزَّاءُ مَنْ أَمْرًا يَأْهَلِكُ سَوَاءً۔ دروازہ کے پاس، بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے میرے گھر میں بڑائی، مگر میں کہ

يُسَيِّئَ آدَعِلَ ابْنُ آلِ يُسُفَ ۝ قَالَ هِيَ رَأَوْدٌ يُسَيِّئُ عَنْ فَتْيَتِي وَشَرِيحَتِي
 قید میں ڈالا جائے یا عذاب و دردناک ، یوسف نے دیکھا کہ اس نے خود ہوش کی بجائے کہ نہ تھا میں اپنی بیوی کو اور
 شَهِيدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ كَانَ قِيسِصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَّقَتْ وَ
 گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے گونہ بد سے ، اگر ہے اس کا کرتہ پٹھا آگے سے عورت کی ہے اور
 هُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝ وَلَئِنْ كَانَ قِيسِصُهُ قَدْ مِّنْ دُونِ فَكَذَّبَتْ
 وہ بڑھوٹا ، اور اگر ہے کرتہ اس کا پٹھا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے
 وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَلَمَّا رَأَى قِيسِصَهُ قَدْ مِّنْ دُونِ قَالَ
 اور وہ سچا ہے ، پھر جب دیکھا غریب نے کرتہ اس کا پٹھا پیچھے سے کہا
 إِنَّهُ مِّنْ كَذِبٍ كُنَّ إِذْ كُنَّ عَظِيمٌ ۝ يَوْسُفُ أَعْرَضَ
 بیشک یہ ایک فریب کرم عورتوں کا ، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے ، یوسف جانے سے اس
 عَنْ هَٰؤُلَاءِ أَسْتَعْظِمُ حَتَّىٰ لَأَنْفِكَ كُنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝
 وکرگو ، اور عورت تو جھوٹا اپنا سمجھا ، بیشک تو ہی مجھ بھار تھی ۔

خلاصہ تفسیر

اور جب اس عورت نے پھر وہی اصرار کیا تو یوسف علیہ السلام وہاں سے جان بچا کر
 بھاگے اور وہاں کو بکڑنے کے لئے ان کے پیچھے چلی اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازہ کی طرف
 دوڑے اور دوڑنے میں جو ان کو بکڑنا چاہا تو اس عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پھاڑ ڈالا
 یعنی اس نے کرتہ پکڑ کر کھینچنا چاہا اور یوسف علیہ السلام آگے کی طرف دوڑے تو کرتہ پھٹ
 گیا ، مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے ، اور عورت بھی ساتھ تھی تو دونوں نے
 اتفاقاً اس عورت کے منہ پر گور دروازے کے پاس رکھ دیا ، پایا عورت زحمت و کد کو دیکھ کر شرم پائی
 اور فوراً بات بنا کر بولی کہ جو شخص تیرسی بی بی کے ساتھ بیکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا بھرا ، اس کے
 انکار کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جیل خانے بھیجا جاتے یا در کوئی دردناک سزا ہو دیتے ضرب جمانی ، یوسف
 علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میری طرف الزام کا اشارہ کرتی ہے بالکل جھوٹی ہے ، بلکہ معاملہ
 برعکس ہی ، میں مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لئے مجھ کو پھنسلاتی تھی اور اس موقع پر اس
 عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے جو کہ شیر خوار بچہ تھا اور یوسف علیہ السلام کے معجزے

ہے بول پڑا اور آپ کی بیعت پر ، تمہارا دیکھی اس بچہ کا بولنا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک
 معجزہ تھا ، اس پر دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اس شیر خوار بچہ نے ایک معقول علامت بنا کر عاتقانہ فیصلہ
 بھی کیا اور کہا کہ ان کا کرتہ رد کیجو کہاں سے پٹھا ہے ، اگر آگے سے پٹھا ہے تو عورت سچ بولی اور یہ
 جھوٹے اور اگر وہ کرتہ پیچھے سے پٹھا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ بچے ہیں ، اس وجہ سے عورت نے
 ان کا کرتہ پیچھے سے پٹھا ہوا دیکھا (عورت سے) کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی چال ہی ہے ، بیشک تمہاری
 چالاکیاں بھی غضب کی ہوئی ہیں ، پھر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا ، اے یوسف
 اس بات کو جانے دو (یعنی اس کا چرچا یا خیال مت کرو) اور تو عورت سے کہا کہ اے عورت تو
 یوسف سے) اپنے قصور کی معافی مانگ بیشک منہ سرتو ہی قصور وار ہے ۔

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں یہ بیان آیا ہے کہ جن وقت عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام
 کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں مشغول تھی اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ رہے تھے
 مگر فطری اور غیر خبیثیاری خیال کی کشمکش بھی تھی تو حق تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی اعانت کیلئے
 بطور معجزہ کے کوئی ایسی چیز سامنے کر دی جس نے دل سے وہ غیر خبیثیاری خیال بھی نکال ڈالا
 خواہ وہ چیز اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہو یا دیکھی کی کوئی آیت ۔

آیت مذکورہ میں یہ بتلایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خلیت گاہ میں اس برہان کی
 کامیابی کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ، اور باہر نکلنے کے لئے دروازہ کی طرف دوڑ
 عزیز کی بیوی اُن کو بکڑنے کے لئے پیچھے دوڑی ، اور یوسف علیہ السلام کا کرتہ پکڑ کر ان کو باہر
 جانے سے روکنا چاہا ، وہ عزم کے مطابق نہڑ کے تو کرتہ پیچھے سے پھٹ گیا ، مگر یوسف علیہ السلام
 دروازہ سے باہر نکل گئے ، اور ان کے پیچھے نہ لیا بھی ، تاہم بی بی دروازوں میں مذکور ہے کہ دروازہ پر قفل
 لگا دیا تھا ، جب یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازہ پر پہنچے تو خود بخود یہ قفل کھل کر گر گیا ۔

جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں ، ان کی بیوی
 بہیم گئی اور بات یوں بنائی کہ الزام اور شہمت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کے لئے کہا کہ جو شخص
 آپ کی بیوی کے ساتھ بیکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا بھرا ، اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو
 قید میں ڈالا جائے ، یا کوئی دوسری جسمانی سخت سزا دی جائے ۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بناء پر غائب اس کا راز فاش نہ فرماتے
 مگر جب اس نے پیش قدمی کر کے یوسف علیہ السلام پر شہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبور ہو کر انھوں نے

حقیقت کا اظہار کیا گئی کہ اَوَدَ تَوَجَّ عَنْ قَهْرِيٍّ یعنی یہی وجہ ہے اپنا مطلب نکالنے کے لئے مجھے پسلا دی تھی۔

معاملہ بڑا نازک اور عزیز مصر کے لئے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کسے کو سب سے شہادت اور ثبوت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ جل شانہ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں اور ان کو معصوم و محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام میسر فرمادیتے ہیں، اور عورتا لیسے مواقع پر ایسے چھوٹے بچوں سے کام لیا گیا ہے جو عار و بولنے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مگر بطور معجزہ ان کو گویائی عطا فرما کر اپنے مقبول بندوں کی برامت کا اظہار فرمادیتے ہیں، جیسے حضرت مریمؑ پر جب لوگ جنت باندہ بن گئے تو صرف ایک دن زاد راج قول کے مطابق چالیس (۴۰) بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویائی عطا فرما کر انہی زبان سے والد کی پائی ظاہر فرمائی، اور قدرت خداوندی کا ایک خاص منہلر سامنے کر دیا، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جسے ترجیح پر اسی طرح کی ایک ہتھمت ایک بڑی سازش کے ساتھ باندھ دی گئی تو زرافہ میڈیچر نے ان کی برامت کے لئے شہادت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کو شبہ پیدا ہوا تو فرعون کی بیوی کے بال سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کو گویائی عطا ہوئی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں فرعون کے ہاتھ سے بچایا۔

ٹھیک اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے بچے کو حق تعالیٰ نے گویائی عطا فرمادی، اور وہ بھی نہایت عاقلانہ اور سکیمانہ انداز کی، یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گہوارہ کے اندر پڑا تھا کیسں سو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھے اور سمجھے گا، اور پھر اس کو کسی انداز سے بیان بھی کر دے گا، مگر قادر مطلق اپنی اطاعت میں عبادہ کرنے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لئے دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تحنیر پولیس (سی آئی ڈی) ہے، جو مجرم کو خوب پہچانتی اور اس کے جرائم کا ریکارڈ رکھتی ہے، اور ضرورت کے وقت اس کا اظہار کر دیتی ہے، میدانِ حشر میں حساب کتاب کے وقت انسان اپنی دنیا کی قدیم عادت کی بناء پر جب اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کرے گا تو اسی کے ہاتھ پاؤں اور کھال اور در و دیوار کو اس کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، وہ اس کی ایک ایک حرکت کو محشر کے عظیم الشان مجمع کے سامنے کھول کر رکھ دے گا، اُس وقت انسان کو پتہ لگے گا کہ ہاتھ پاؤں اور گھر کے در و دیوار اور حفاظتی انتظامات میں سے کوئی بھی میراث نہ تھا، بلکہ یہ سب رب احسنرت کے تحفہ کا زندہ حصہ تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو گہوارہ میں بٹھا ہوا اس دنیا کی ہر چیز سے غافل جبے خبر پڑا تھا وہ

یوسف علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر ہیں اس وقت بول کر اٹھا جب کہ عزیز مصر اس واقعہ سے کشمکش میں مبتلا تھا۔

پھر یہ بچہ اگر صرف امتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں تو دنیا کا تصور ہر قوم و بھی ایک معجزہ کی حیثیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں برامت کی بڑی شہادت ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان پر ایک کیا مہابت کہلوائی، کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو اگر وہ آگے سے پٹلا ہے تب تو زرافہ کا کہنا سچا اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پیچھے سے چھٹا ہے تو اس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زرافہ ان کو روکنا چاہتی تھی۔

یہ ایک ایسی بات تھی کہ بچے کی گویائی کے اعجاز کے علاوہ خود بھی ہر ایک کی سمجھ میں آسکتی تھی، اور حسبِ بتلائی ہوئی علامت کے مطابق کر کے کا پیچھے سے شق ہونا عشاہدہ کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی برامت ظاہری علامات سے بھی ظاہر ہو گئی۔

شاہدِ یوسف کی جو تفسیر ہم نے میان کی ہے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ گویائی عطا فرمادی، یہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جس کو امام حسنینؑ نے اپنے مسند میں اور ابنِ حبانؑ نے اپنے کتاب صحیح میں اور حاکم نے مسند میں نقل کر کے حدیث صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار بچوں کو گہوارہ میں گویائی عطا فرمائی ہے، یہ چاروں وہی ہیں جو ابھی ذکر کئے گئے ہیں، (منظہری) اور بعض روایات میں شاہد کی دوسری تفسیر میں بھی نقل کی گئی ہیں، مگر ابنِ جریرؒ ابنِ کثیر وغیرہ ائمہ تفسیر نے پہلی ہی تفسیر کو رائج قرار دیا ہے۔

آیات مذکورہ سے چند اہم مسائل اور احکام نکلتے ہیں:-
احکام و مسائل
اول بات، قاسمتبھا آیتاب سے یہ معلوم ہوا کہ جس جگہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا خطرہ ہو، اس جگہ ہی کو چھوڑ دینا چاہئے، جیسا یوسف علیہ السلام نے دہا سے بھاگ کر اس کا ثبوت دیا۔

دوسرا مسئلہ یہ کہ احکامِ آپ کی اطاعت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی مقدور کوشش میں کسی نہ کرے خواہ اس کا بیچارہ بظاہر کچھ برآمد ہوتا نظر نہ آئے، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں انسان کا کام اپنی محنت اور مقدور کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے سب بند ہوئے اور تاریخی روایت کے مطابق مقفل ہونے کے باوجود دروازہ کی طرف دوڑنے میں اپنی پوری قوت خرچ فرمادی

ایسی صورت میں اگر شہل شاہ کی طرف سے امداد و اعانت کا بھی اکثر مشاہدہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی کوشش پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب بھی ہیا فرما دیتے ہیں، مولانا رومیؒ نے اسی معنوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ

گرچہ رختہ نیست عالم را پدید / بخیر یوسف واری باید دویز

ایسی صورت میں اگر ظاہری کامیابی بھی حاصل نہ ہو تو بندہ کے لئے یہ ناکامی بھی کامیابی سے کم نہیں ہے

گر عزت و اعلیٰ مشکوکست / و نامرادی نے مراد دلبرست

ایک بزرگ عالم جیل میں تھے جبکہ وہ اپنی قدرت کے مطابق غسل کرتے اور اپنے کپڑے و عورتیئے اور پیرچرہ کے لئے تیار ہو کر جیل خانہ کے دروازے تک جاتے وہاں پہنچ کر عرض کرتے کہ یا اللہ میری قدرت میں اتنا ہی تھا آگے آپ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے کچھ بعید نہ تھا کہ ان کی کرامت سے جیل کا دروازہ کھل جاتا، اور یہ نافرمانی جمعہ اپنا کر لیتے، لیکن اس نے اپنی حکمت سے اس بزرگ کو وہ مقام عالی عطا فرمایا جس پر ہزاروں گزراں قربان ہیں، کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے جیل کا دروازہ نہ کھلا، مگر اس کے باوجود انھوں نے اپنے کام میں عمت نہیں ہاری، ہر وجہ کو مسلسل بھی عمل جاری رکھا، یہی وہ ہمت و اطمینان ہے جس کو اکابر و سوفیاء نے کرامت سے بالا تر فرمایا ہے۔

تیسرا مسئلہ :- اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی شخص پر کوئی غلط بہمت باندھو تو اپنی صفائی پیش کرنا سندیت انبیاء ہے، یہ کوئی توکل یا بزرگی نہیں کہ اس وقت خاموش رہ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دیدے۔

چوتھا مسئلہ :- اس میں شاید کہے، یہ لفظ جب عام فقہی معاملات اور مقدمات میں بولا جاتا ہے، تو اس سے وہ شخص مراد ہوتا ہے جو زیر نزاع معاملہ کے متعلق اپنا چشم دید کوئی واقعہ بیان کرے، اس آیت میں حکو شاہد کے لفظ سے تعبیر کیا ہو، اس لئے کوئی واقعہ یا اس کے متعلق اپنا کوئی مشاہدہ بیان نہیں کیا، بلکہ فیصلہ کرنے کی ایک صورت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو اصطلاحی طور پر شاہد نہیں کہا جاسکتا۔

مگر ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات سب بعد کے علماء و فقہاء نے افہام و تفہیم کے لئے اختیار کر لی ہیں، قرآن حکیم کی نہ یہ اصطلاحیں ہیں نہ وہ ان کا پابند ہے، قرآن کریم نے یہاں اس شخص کو شاہد اس سبب کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ جس طرح شاہد کے بیان سے معاملہ کا تغیر آسان ہو جاتا ہے، اور کسی ایک فریق کا حق پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس سبب کے

بیان سے بھی یہی فائدہ حاصل ہو گیا کہ اصل تو اس کی معجزہ اندگونی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی برائے کئے لئے شاہد تھی اور پھر اس نے جو علامات بتلائیں ان کا حاصل بھی ایسا ہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام ہی کی برائت کا ثبوت ہے، اس لئے یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، حالانکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سچا نہیں کہا، بلکہ دونوں احتمالوں کا ذکر کر دیا تھا، اور زلیخا کے سچے ہونے کو ایک ایسی صورت میں بھی فرضی طور پر تسلیم کر لیا تھا جس میں ان کا سچا ہونا یقین نہ تھا، بلکہ دوسرا بھی احتمال موجود تھا، کیونکہ کرتے کا سامنے سے پیشنا دونوں صورتوں میں ممکن ہے، اور یوسف علیہ السلام کے سچے ہونے کو صرف ایسی صورت میں تسلیم کیا تھا جس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، لیکن انجام کار نتیجہ اس حکمت عمل کا یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کا بری ہونا ثابت ہو۔

پانچواں مسئلہ :- اس میں یہ ہے کہ مقدمات اور خصوصیات کے فیصلوں میں قرآن اور علامات سے کام لیا جاسکتا ہے جیسا کہ اس شاہد نے کرتے کے سچے سے پھٹنے کو اس کی علامت قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، اور لٹا پکڑ رہی تھی، اس معاملہ میں اتنی بات پر تو سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ معاملات کی حقیقت پہچاننے میں علامات اور قرآن سے ضرور کام لیا جائے جیسا کہ یہاں کیا گیا، لیکن محض علامات و قرآن کو کافی ثبوت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا، واقعہ یوسف علیہ السلام میں بھی درحقیقت برائت کا ثبوت تو اس سبب کی معجزہ اندازے گویائی ہے، علامات و قرآن جن کا ذکر کیا گیا ہے ان سے اس معاملہ کی تائید ہو گئی۔

بہر حال بیان تک یہ ثابت ہوا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہمت والزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سچے کو خلاف عادت گویائی دے کر اس کی زبان سے یہ کیا کہ فیصلہ صادر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے گمراہے کو دیکھو، اگر وہ چھپے سے پھٹا کہ تو یہ اس کی صاف علامت ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے، اور زلیخا پکڑ رہی تھی، یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔

مذکورہ آیات میں سے آخری دو آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ عزیز مصر سچے کے اس طرح بولنے ہی سے یہ سمجھ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی برائت ظاہر کرنے کے لئے یہ مافوق العادہ صورت پیش آئی ہے، پھر اس کے کہنے کے مطابق جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کمرہ بھی سچے سے ہی چٹا ہے تو یقین ہو گیا کہ قصور زلیخا کا ہے، یوسف علیہ السلام بری ہیں، تو اس نے پہلے تو زلیخا کو خطاب کر کے کہا اِنَّكَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ، یعنی یہ سب تمہارا کمرہ خلیفہ

فَعَلَّ مَا أَمَرَكَ لَيْسَ جَنًّا وَكَفُوتًا قِنَ الصَّغِيرَيْنِ ۝۳۱ قَالَ رَبِّ

نہ کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں تو قید میں پڑ جائے اور جو کچھ بے عزت ہو۔ یوسف بولا اور

الْتَجَنُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

بچھ کر قید پسند کرو اس بات سے جس کی طرف مجھ کو بلائی ہیں اور اگر توجھ نہ کرے گا مجھ سے

كَيْدٌ هُنَّ أَصْهَبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝۳۲ فَاسْتَجَابَ

ان کا قریب تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا بے عقل سو متبول کر

لَهُ رَبُّهُ فَصَرَصَتْ عَنْهُ كَيْدُ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۳۳

اس کی دعا اس کے رب سے پھر دفع کیا اس سے ان کا قریب البتہ وہی ہو مٹنے والا خبردار

فَتَرَبَّصَّ الْهَمُّ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا آيَاتِ لَيْسَ جَنًّا كَمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ ۝۳۴

پھر میں بچھ میں آیا لوگوں کی ان نشانیوں کے دیکھتے پر کہ قید رہیں اس کو ایک مدت

خلاصہ تفسیر

اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہ عزیز کی بی بی اپنے غلام کو اس سے اپنا دانا جائز مطلب حاصل کرتے ہوئے پھنسلاتی ہے کہی کید نہ حرکت ہو کہ غلام پر گرتی ہے اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ پھر گیا ہے۔ ہم تو اس کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں سو جب اس عورت نے ان عورتوں کی بدگوئی کی نیر نہی تو کسی کے ہاتھ ان کو بلا بھیجا (کہ تمہاری دعوت ہے) اور ان کے واسطے مسند تکبیر لگایا اور جب وہ آئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کئے جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کھانے کی تھیں اس لئے ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چاقو (بھی) دیدیا (جو ظاہر ہے تو پھل تراشنے کا بہانہ تھا) اور اصل مقصد وہ تھا جو آگے آتا ہے کہ یہ جو اس یا خستہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیں گی اور یہ سب سامان درست کر کے یوسف علیہ السلام کو جو کسی دوسرے مکان میں تھے کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ (یوسف علیہ السلام یہ بھیج کر کہ کوئی صحیح غرض ہوگی باہر آ گئے) سو عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں اور اس حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ لے (چاقو سے پھل تراش رہی تھیں) یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی بدحواسی چھائی کہ چاقو ہاتھ پر چل گیا اور کہنے لگیں حاشا ہشہ! یہ شخص آدمی ہرگز نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے وہ عورت بولی تو (دیکھ لو) وہ شخص

یہی ہے جس کے بارے میں ہم بچھ کو برا بھلا کہتی تھیں کہ اپنے غلام کو چاہتی ہے اور واقعی میرے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی مگر یہ پاک صفت رہا اور پھر یوسف علیہ السلام کے دھمکانے اور سنانے کو کہا کہ اگر آئندہ میرا کہنا مانے گا جیسا کہ اب تک نہیں مانا تو بیشک جیل خانہ تک دیا جاوے گا اور بے عزت بھی ہوگا وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ تم کو اپنی محسن عورت سے ایسی اعتنائی نہ ہو نہیں جو یہ کہے اس کو ماننا چاہی (یوسف علیہ السلام) کہ یہ باتیں سنی کہ یہ تو سب کی سب اسی کی مخالفت کرنے لگیں تو حق تعالیٰ سے (دعا) کہ اے میرے رب جس زمانہ جائز کام کی طرف یہ عورتیں بھیجے بلا رہی ہیں اس سے توجہ فرما میں جانا ہی چھ کہ زیادہ پسند ہے اور اگر آپ ان کے داؤ پیچ کو بچھ سے دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا، سو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ کو ان سے دور رکھا بیشک وہ دعاؤں کا بڑا سننے والا اور ان کے احوال کا خوب جاننے والا ہے (پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامن کی مختلف نشانیوں دیکھنے کے بعد جن سے خود تو اس کا پورا یقین ہو گیا، مگر حرام میں چرچا ہو گیا تھا اس کو خلیع کرنے کی غرض سے) ان لوگوں کو (یعنی عورتوں اور اس کے متعلقین کو) یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ ان کو ایک وقت تک قید میں رکھیں۔

معارف و مسائل

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُنَّ أَنَّهُ سَلَكْتُ الْكَيْدَ ۚ يَعْنِي جَبَّ زَيْجَانِ ان عورتوں کے مکر کا حال سمجھنا تو ان کو ایک کھانے کی دعوت پر بلا بھیجا یہاں ان عورتوں کے تذکرہ کرنے کو نہ لگانا ہے مگر کہتا ہے حالانکہ بظاہر انھوں نے کوئی مکر نہیں کیا تھا، مگر چونکہ خفیہ خفیہ اس کی بدگوئی کرتی تھیں، اس لئے اس کو مکر سے تعبیر کیا۔

وَأَعْتَقَتْ لَكُلِّنَّ مَنَاسِكًا ۚ يَعْنِي ان کے لئے مسند بچھوں سے مجلس آرام مستحکم،

وَأَتَتْ كُلَّ قَرْيَةٍ وَتَبَيَّنَ لَهَا ۚ يَعْنِي جب یہ عورتیں آئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کئے جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کھانے کی تھیں اس لئے ہر ایک کو ایک ایک تیز چاقو بھی دیدیا جن کا ظاہر ہی مقصد تو پھل تراشنا تھا، مگر دل میں وہ بات پوشیدہ تھی جو آگے آتی ہے کہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس یا خستہ ہو جائیں گی اور چاقو سے اپنے ہاتھ زخمی کر لیں گی۔

عزیز اور اس کے مشیروں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے، چنانچہ جیل خانہ میں بھیج دیئے گئے۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي رَسُولًا رَسُولًا تَأْكُلُ خُبْرًا اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو جوان، کہنے لگا ان میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں پھڑکا رہا ہوں خمر (شراب) اور دوسرے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھارہ ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے الطیر منہ تبتلعنا بتاؤ لیلۃ انا نذریک من المحسنین (۲۱) قال ہیں اس میں سے، بتلاؤ تم کو اس کی تعبیر، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا، والا، لا یتیکما طعام ثم یرقیہ الا نبتا نکما بتاؤ لیلۃ قبل ان نذریک ما تم کھا کر کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے یتاؤ لیلۃ نبتا نکما ما علمتہ رقی انا نذریک ما تم کھا کر کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے، یہ علم ہے کہ تجھ کو کھانا میرے رب نے، میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ لا یؤمنون باللہ وھم بالآخرۃ ھم کفروں (۲۲) وانبعث ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں اور پھڑکا میں نے ملۃ اباؤی ابرہیم واسحق و یعقوب ما کان لک ان دن اپنے باپ دادوں کا ابراہیم اور اسحق اور یعقوب کا، ہمارا کام نہیں کہ شریک نشارك باللہ من شئ ذلک من فضل اللہ علینا وعلی کریں اللہ کا کسی چیز کو، یہ فضل، بڑا امڈ کا ہم پر اور سب لوگوں الناس ولکن اکثر الناس لا یسکرون (۲۳) یصلحی پر مہربان بہت لوگ احسان نہیں مانتے، اے رفیقو! السجۃ ارباب متفقون خیر ام اللہ الواحد القہار (۲۴) قید خانہ کے، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکبر دست ما لعبدون من دونه الا اسماء متیمۃ ہا انکم و اباؤکم ماعبدون من دونه اس میں سے پرندے دروچ فوج کر کھاتے ہیں ہم کو اس خواب کی وجہ سے دروچوں نے دیکھا ہے) تعبیر بتلائے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام نے، وجہ

مَا أَتَزَلُ اللہُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ الْحُكْمَ اِلٰی اللہِ اَمْرًا لَا تُعْصٰی اور میں اٹھتا ہوں اللہ کے حکم کی کوئی سزا، حکومت نہیں ہر کسی کی سزا سے اللہ کے اس نے فرما دیا کہ نہ ہو الا آیاتہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون (۱) عمر اس کو کہی، جو دہستہ سیدھا، پر بہت لوگ نہیں جانتے، یصلحی السجۃ ارباب متفقون خیر ام اللہ الواحد القہار (۲) قال ہیں اس میں سے، بتلاؤ تم کو اس کی تعبیر، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا، والا، لا یتیکما طعام ثم یرقیہ الا نبتا نکما بتاؤ لیلۃ قبل ان نذریک ما تم کھا کر کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے یتاؤ لیلۃ نبتا نکما ما علمتہ رقی انا نذریک ما تم کھا کر کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے، یہ علم ہے کہ تجھ کو کھانا میرے رب نے، میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ لا یؤمنون باللہ وھم بالآخرۃ ھم کفروں (۲۲) وانبعث ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں اور پھڑکا میں نے ملۃ اباؤی ابرہیم واسحق و یعقوب ما کان لک ان دن اپنے باپ دادوں کا ابراہیم اور اسحق اور یعقوب کا، ہمارا کام نہیں کہ شریک نشارك باللہ من شئ ذلک من فضل اللہ علینا وعلی کریں اللہ کا کسی چیز کو، یہ فضل، بڑا امڈ کا ہم پر اور سب لوگوں الناس ولکن اکثر الناس لا یسکرون (۲۳) یصلحی پر مہربان بہت لوگ احسان نہیں مانتے، اے رفیقو! السجۃ ارباب متفقون خیر ام اللہ الواحد القہار (۲۴) قید خانہ کے، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکبر دست ما لعبدون من دونه الا اسماء متیمۃ ہا انکم و اباؤکم ماعبدون من دونه اس میں سے پرندے دروچ فوج کر کھاتے ہیں ہم کو اس خواب کی وجہ سے دروچوں نے دیکھا ہے) تعبیر بتلائے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام نے، وجہ

یوسف سنین (۲۴) کئی برس۔

خلاصہ تفسیر

اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ (یعنی اسی زمانے میں) اور بھی دو غلام (بادشاہ کے) جیل خانے میں داخل ہوئے (جن میں ایک ساتی تھا، دوسرا دونی پھٹانے والا باورچی) اور ان کی قید کا سبب یہ شہید تھا کہ انہوں نے کھانے میں اور شراب میں نہ ہر لاکر بادشاہ کو دیا ہے، ان کا عقیدہ یہ تحقیق تھا، اس لئے قید کر دیئے گئے، انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام میں بزرگی کے آثار پائے تو ان میں سے ایک نے (حضرت یوسف علیہ السلام سے) کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ (جیسے) اپنے سر پر دو تیاں لے جاتا ہوں (اور) اس میں سے پرندے دروچ فوج کر کھاتے ہیں، ہم کو اس خواب کی وجہ سے دروچوں نے دیکھا ہے) تعبیر بتلائے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام نے، وجہ

یہ دیکھا کہ یہ لوگ اعتقاد کے ساتھ میری طرف مائل ہوئے ہیں تو چاہا کہ ان کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے، اس لئے ازل اپنا بی بی ہونا ایک معجزہ سے ثابت کرنے کے لئے فرمایا کہ (دیکھو) جو کھانا اٹھا ہے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لئے (جیل خانے میں) ملتا ہے، میں اس کے کپے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلادیا کرتا ہوں ذکر فلاں چیز آدے کی اور ایسی ایسی ہوتی اور) یہ بتلادیا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے (یعنی مجھ کو وحی سے معلوم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک معجزہ ہے جو دلیل نبوت ہے اور اس وقت یہ معجزہ خاص طور پر اس لئے مناسب تھا کہ جس واقعہ میں قیدیوں نے تعبیر کے لئے ان کی طرف رجوع کیا، وہ واقعہ بھی کھانے ہی سے متعلق تھا، اثبات نبوت کے بعد آگے اثبات توحید کا مضمون بیان فرمایا کہ میں تو ان لوگوں کا مذہب (پہلے ہی سے) چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے بھی مستکر ہیں اور میں نے اپنے ان دہر زگار، باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے (ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور اسحاقؑ کا اور یعقوبؑ کا) اور اس مذہب کا رکن عظیم یہ ہے کہ ہم کو کسی طرح زیبا نہیں ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک (عبادت) قرار دیں یہ (عقیدۃ توحید) ہم پر اور (دوسرے) لوگوں پر بھی، خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس کی بدولت دنیا و آخرت کی فلاح ہے) لیکن اکثر لوگ (اس نعمت کا) مستکر (دادا) نہیں کرتے (یعنی توحید کو اختیار نہیں کرتے) لے قید خانہ کے رفیقو! ذرا سوچ کر بتلاؤ کہ عبادت کے واسطے، متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے (آپ ہی) مٹھ کر لیا ہے، خدا تعالیٰ نے تو ان (کے معبود ہونے) کی کوئی دلیل (عقلی یا نقلی) بھیجی نہیں (دادا) حکم خدا ہی کا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ جو اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو یہی (توحید) اور عبادت صرف حق تعالیٰ کے لئے مخصوص کرنا سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، راہبان کی دعوت و تبلیغ کے بعد اب ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ اسے قید خانہ کے رفیقو! تم میں ایک تو جرم سے بری ہو کہ اپنے آقا کو (بہستور) شراب پلایا کرے گا، اور دوسرا (بہجم) قرار پا کر) سولی دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے (نوح) آج کر کھا دیں گے، اور جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدمہ ہو چکا چنانچہ مقدمہ کی تصدیق کے بعد اسی طرح ہوا کہ ایک بری ثابت ہوا اور دوسرا بہجم اور دونوں جیل خانہ سے بلائے گئے، ایک رہائی کیلئے دوسرا سزا کے لئے) اور رجب وہ لوگ جیل خانہ سے جانے لگے تو جس شخص پر رہائی کا حکم تھا اس سے یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک

شخص نے قصور قید میں ہوا، اس نے وعدہ کر لیا، پھر اس کو اپنے آقا سے (یوسف علیہ السلام) کا تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا تو اس وجہ سے، قید خانہ میں اور بھی چند سال ان کا رہنا ہوا:

معارف و مسائل

ذکورہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا ایک ذیلی واقعہ مذکور ہے، یہ آپ بار بار معلوم کر چکے ہیں کہ سر آن حکیم نہ کوئی تاریخی کتاب ہے، نہ قصہ کہانی کی، اس میں جو تاریخی واقعہ یا قصہ ذکر کیا جاتا ہے اس سے مقصود صرف انسان کو عبرت و موعظت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اہم ہدایات ہوتی ہیں، پس قرآن اور بے شمار انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں صرف ایک ہی قصہ یوسف علیہ السلام ایسا ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے، ورنہ ہر مقام کے مناسب تاریخی واقعہ کا کوئی ضروری جزو ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

قصہ یوسف علیہ السلام کو ازل سے آخر تک دیکھتے تو اس میں بینکڑوں عبرت و موعظت کے مواقع اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لئے اہم ہدایتیں ہیں، یہ ذیلی قصہ بھی بہت سی ہدایات اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔

واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کی برہوت اور پاک بالکل واضح ہو جانے کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بدنامی کا چرچا ختم کرنے کے لئے کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیئے کا فیصلہ کر لیا، جو درحقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عصمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ ہو گیا تھا۔

یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ دو مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی اور دوسرا بادشاہ کا دشمن تھا، ابن کثیر نے جو لہ امر تفسیر لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انھوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی، مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لئے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔

یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کی دلاری اور خبر گیری کرتے تھے جو بیمار ہو گیا اس کی عیادت اور خدمت کرتے، جس کو غلیم پریشان پایا اس کو تسلی دیتے، صبر کی تلقین اور رہائی کی وعید سے اس کا دل بڑھاتے تھے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی

آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے، جیل کا افسر بھی متاثر ہوا، اس نے کہا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

فائدہ سچہ جلیبہ جیل کے افسر نے یا قیدیوں میں سے بعض نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، کہ میں آپ سے بہت محبت ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لئے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر کثرت آتی ہے، بچپن میں میری بھوپا کو مجھ سے محبت تھی اس کے بیچ میں مجھ پر چوری کا الزام لگا، پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بچائیوں کے ہاتھوں کنویں کی قید پھر غلامی اور جلا وطنی میں مبتلا ہوا، عزیز کی یہ دہی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل میں پہنچا (ابن کثیر، منطہری)۔

یہ دقیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے ایک روز انھوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لئے آپ سے ہم اپنی خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابن عباسؓ اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ خواب انھوں نے حقیقتہً دیکھے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ خواب کچھ نہ تھا، محض یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور بچائی کی آزمائش کے لئے خواب بنایا تھا۔

بہر حال ان میں سے ایک یعنی شاہی ساتی نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے یعنی بادورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹوکرا ہے، اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور درخواست کی کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے، مگر وہ پیغمبرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے تبلیغ و دعوت ایمان کا کام شروع فرماتے ہیں اور اہل دعوت کے ماتحت محنت و دانشمندی سے کام لے کر سب پہلے ان لوگوں کے قلوب میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لئے اپنے اس معجزے کا ذکر کیا کہ تمھارے لئے جو کھانا تمھارے گھر والوں سے یا کسی دوسری جگہ سے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں مگر کس قسم کا کھانا اور کیسا اور کتنا اور کس وقت آئے گا، اور وہ ٹھیک اسی طرح نکلتا ہے، ذرگہ بڑا کھانا آئے گا، اور یہ کوئی رطل، جگر کا فی یا کھانت وغیرہ کا شعبہ نہیں، بلکہ میرا رب بذریعہ وحی مجھے بتلا دیتا ہے، میں اس کی اطلاع دیدیتا ہوں، اور یہ ایک کھانا تجھ تھا جو دلیل نبوت اور اعتماد کا بہت بڑا سبب ہے، اس کے بعد اول کفر کی بُرائی اور ملت کفر سے اپنی بیزاری بیان کی، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ میں خاندان نبوت ہی کا ایک فرد اور انہی کی

ملت حق کا پابستہ ہوں، میرے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوبؑ میں، یہ خاندانی شرافت بھی مادۂ انسان کا اعتماد پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کے بعد بتلایا کہ ہمارے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی خدائی صفات میں شریک سمجھیں، پھر فرمایا کہ یہ دین حق کی توفیق ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے سلامت فہم عطا فرما کر قبول حق ہمارے لئے آسان کر دیا، مگر بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر اور شکر نہیں کرتے، پھر اپنی قیدیوں سے سوال کیا کہ اچھا تمہیں بتلا دیا کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو یہ بہتر ہو یا یہ کہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنے، جس کا ہر وقت سب پر غالب ہے، پھر بت پرستی کی بُرائی ایک دوسٹر طریق سے یہ بتلانی کہ تم لے اور تمھارے باپ داداؤں نے کچھ بتوں کو اپنا پروردگار سمجھا ہوا ہے، یہ تو صرف نام ہی نام کے ہیں جو تم نے گھڑ لئے ہیں، نہ ان میں ذاتی صفا اس قابل ہیں کہ ان کو کسی اور ذاتی قوت و طاقت کا مالک سمجھا جائے، کیونکہ وہ سب جہنم حرکت میں، یہ بات تو آنکھوں سے مشاہدہ کی ہے، دوسرا راستہ ان کے معبود وحی ہونے کا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرستش کے لئے احکام نازل فرمائے، تو اگرچہ مشاہدہ اور ظاہر عقل ان کی خدائی کو تسلیم نہ کرتے، مگر حکیم خداوندی کی وجہ سے ہم اپنے مشاہدہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے، مگر یہاں وہ بھی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کی عبادت کیلئے کوئی جنت و نازل نہیں فرمائی، بلکہ اس نے یہی بتلایا کہ حکم اور حکومت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا حق نہیں اور حکم یہ واکہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی وہ دین قیم ہے جو میرے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

یوسف علیہ السلام اپنی تبلیغ و دعوت کے بعد ان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا، اور پھر اپنی ملازمت پر بھی برقرار رہ کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے پر جرم ثابت ہو کر اس کو سولی دی جائے گی، اور باقی اس کا عوشت لورچ لورچ کر کھا نہیں گئے۔

پیغمبرانہ شفقت ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ اگرچہ ان دونوں کے خواب الگ الگ تھے اور ہر ایک کی عجیب مثال کی تعبیر متعین تھی، اور یہ بھی متعین تھا کہ شاہی ساتی بری ہو کر اپنی ملازمت پر پھر فائز ہو گا، اور بادورچی کو سولی دی جائے گی، مگر پیغمبرانہ شفقت و رافت کی وجہ سے متعین کر کے نہیں بتلایا کہ تم میں سے فلاں کو سولی دی جائے گی، تاکہ وہ ابھی سے غم میں نہ گھلے، بلکہ اجمالی طور پر یوں فرمایا کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا، اور دوسرے کو سولی دی جائے گی۔ آخر میں فرمایا کہ میں نے تمھارے خوابوں کی تعبیر جو دی ہے محض اسکل اور تخمینہ سے نہیں

بلکہ یہ خدائی فیصلہ ہو جس میں نہیں سکتا، جن حضرات مفسرین نے ان لوگوں کے خوابوں کو غلطاً و بناوٹی کہا ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا ہو کہ جب یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتلاقی تو یہ دونوں بول اٹھے کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا نہیں محض بات بنائی تھی، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَتْلَیَّ اَلْمَوْءِنِّیْ فِیْہِ تَسْتَفْتٰیْنِ، چاہے تم نے یہ خواب دیکھا نہیں دیکھا اب واقعہ یوں ہی ہو گا جو بیان کیا گیا ہے، مقصد یہ ہو کہ جھوٹا خواب بنانے کے علاوہ کاجو اور کھابہ تم نے کیا تھا اب اس کی منہا ہی ہے جو تعبیر خواب میں بیان ہوئی۔

پھر جس شخص سے متعلق یوسف علیہ السلام تعبیر خواب کے ذریعہ یہ سمجھے تھے کہ وہ رہا ہو گا اس سے کہا کہ جب تم آزاد ہو کر جبل سے باہر جاؤ اور شاہی دربار میں رسائی ہو تو اپنے باؤشا سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ وہ بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے، مگر اس شخص کو آزاد ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یہ بات یاد نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی آزادی کو اور دیر لگی، اور اس واقعہ کے بعد چند سال مزید قید میں رہے، یہاں قرآن میں لفظ یَقْتُلْ یَسْتَفْتٰیْنِ آیا ہے، یہ لفظ تین سے لے کر نو تک صادق آتا ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد سات سال مزید قید میں رہنے کا اتفاق ہوا۔

احکام و مسائل آیات مذکورہ سے بہت سے احکام و مسائل اور فوائد و ہدایات حاصل ہوتے ہیں، ان میں غور کیجئے:-

پہلا مسئلہ یہ کہ یوسف علیہ السلام جبل میں بھیجے گئے جو میرمنوں اور بد معاشرین کی بستی ہوتی ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق، بحسن معاشرت کا وہ معاملہ کیا جس سے یہ سب گرویدہ ہو گئے، جس سے معلوم ہوا کہ مصلحین کے لئے لازم ہو کہ جو جموں و خطاکاروں سے شفقت و ہمدردی کا معاملہ کر کے ان کو اپنے سے مانوس و مروت کر لیں، کسی قدم پر منافرت کا اظہار نہ ہونے دیں۔

دوسرا مسئلہ آیات کے جملے زَنَاتٍ زَانٍ مِّنَ الْفٰجِرِیْنَ میں سے یہ معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہئے جن کے نیک، صالح اور ہمدرد ہونے پر اعتماد ہو۔

تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حق کی دعوت دینے والوں اور اصلاح خلق کی خدمت کرنے والوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہئے کہ پہلے اپنے تئیں اخلاق اور علمی و عملی کمالات کے ذریعہ جلیل پر اپنا اعتماد قائم کریں، خواہ اس میں ان کو کچھ اپنے کمالات کا اظہار بھی کرنا پڑے، جیسا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا مسجور بھی ذکر کیا اور اپنا خاندان نبوت کا ایک فرد ہونا بھی ظاہر کیا

یہ اظہار کمال اگر اصلاح خلق کی نیت سے ہو اپنی ذاتی بڑائی ثابت کرنے کے لئے نہ ہو تو یہ وہ ترکیب نفس نہیں جس کی مالت قرآن کریم میں آئی ہے، اَلَا تَتَذَكَّرُوْا اَنْفُسَکُمْ، یعنی اپنی پاک نفس کا اظہار نہ کرو (تفسیر مظہری)

چوتھا مسئلہ تبلیغ و ارشاد کا ایک اہم اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ داعی اور مصلح کافرین ہو کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے وظیفہ و دعوت و تبلیغ کو سب کاموں سے مقدم رکھے، کوئی اس کے پاس کسی کام کے لئے آئے وہ اپنے اصلی کام کو نہ چھوڑے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ قیدی تعبیر خواب دریافت کرنے کے لئے آئے تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر خواب کے جواب کے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ ان کو رشد و ہدایت کا تحفہ عطا فرمایا، پھر نہ بچھے کہ دعوت و تبلیغ کسی جلسہ کسی منبر یا سٹیج ہی پر ہو اگر قی ہے شخصی ملاقاتوں اور نجی مذاکروں کے ذریعہ یہ کام اس سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

پانچواں مسئلہ برہمی اس ارشاد و اصلاح سے متعلق ہے کہ محنت کے ساتھ وہ بات کہی جائے جو مخاطب کے دلنشین ہو سکے، جیسا یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ دکھلایا کہ مجھے جو کوئی کمال حاصل ہوا وہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے ملت کفر کو چھوڑ کر ملت اسلام کو اختیار کیا، اور پھر کفر و شرک کی خرابیاں و نشیں انداز میں بیان فرمائیں۔

چھٹا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو معاملہ مخاطب کے لئے تکلیف دہ اور ناگوار ہو اور اس کا اظہار ضروری ہو تو مخاطب کے سامنے جہاں تک ممکن ہو ایسے انداز سے ذکر کیا جائے کہ اس کو تکلیف کم سے کم پہنچے، جیسے تعبیر خواب میں ایک شخص کی ہلاکت متعین تھی مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو مبہم رکھا، یہ متعین کر کے نہیں کہا کہ تم مولیٰ چڑھائے جاؤ گے (ابن کثیر و مظہری)

سہواں مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لئے اس قیدی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا کہ وہ بے قصور جیل میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی مصیبت سے خلاصی کے لئے کسی شخص کو کوشش کا واسطہ بنانا توکل کے علاوہ نہیں۔

آٹھواں مسئلہ یہ ہو کہ اللہ جل شانہ کو اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے لئے ہر جائز کوشش بھی پسند نہیں، کو کسی انسان کو اپنی خلاصی کا ذریعہ بنائیں، ان کے اندر حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ بننا ہی انبیاء کا اصلی مقام ہے، شاید اس لئے یہ قیدی یوسف علیہ السلام کے اس کہنے کو سمجھ لیا اور کم از کم مزید کسی سال جیل میں رہنا پڑا، ایک حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز اشارہ فرمایا ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَائٍ
اور کہا بادشاہ نے میں خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں سمانی ہیں سات عجاہ کی
وَسَبْعَ سَبِيلٍ خَضِرٍ وَأَخْرَجْتُ يَأْكُلْنَ الْمَلَأَ أَفْتُونِي فِي
اور سات بالیں ہری اور دوسری سوکھی، اسے دربار والو تعبیر کو مجھ سے میرے
وَعَزَّيْزِي إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّعُوفِ يُعْزِرُونَ ﴿۳۵﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ
خواب کی اگر موسم خواب کی تعبیر دینے والے، بولے یہ خیالی خواب ہیں،
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُ
اور ہم کرایے خواہوں کی تعبیر معلوم نہیں، اور بولا وہ جو بچا خانہ واولوں
وَمِنْهُمْ آدَا كَرَبْعَدَ أَمْثَلٍ أَنَا أَنْتَ كَمَثَلٍ بَنِيَّ وَأَوَّلِيهِ قَارِئُ سُلُوكٍ ﴿۳۷﴾
میں سے اور یاد آگیا اس کو مدت کے بعد میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر موسم مجھ کو سمجھو،
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ
جا کر کہا یوسف اے سچے حکم دے ہم کو اس خواب میں سات گائیں سمانی ہیں ان کو کھائیں
سَبْعَ عَجَائٍ وَسَبْعَ سَبِيلٍ خَضِرٍ وَأَخْرَجْتُ يَأْكُلْنَ الْمَلَأَ
سات گدلی اور سات بالیں ہری اور دوسری سوکھی، تاکہ
أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ قَالَ تَزْمَعُونَ سَبْعَ
بجاولوں میں لوگوں کے پاس شاید ان کو معلوم ہو، کہا تم کھیتی کرو گے سات
سِنِينَ دَابَّاهُ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
برس جم کر سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں مگر تھوڑا سا
مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۹﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ
جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد سات برس سختی کے کھا جائیں گے جو
مَا قَدَّ مَتَّكُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۴۰﴾ ثُمَّ يَأْتِي
کہا تم نے ان کے واسطے مگر تھوڑا سا جو روک رکھو گے بچہ کے واسطے، پھر آئے گا اس کے
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصَرُونَ ﴿۴۱﴾
بچے ایک برس اس میں مینہ برے گا لوگوں پر اور اس میں دس بھوڑیں گے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَائٍ
اور کہا بادشاہ نے آداس کو میرے پاس، پھر جب بچا اس کے پاس بھیجا ہوا آدمی کہا توٹ جا
رَبِّكَ فَسَلَّهُ مَا بَالَ النُّسُوءِ الَّتِي تَطْعَنُ آيِدُكَ بِهَا إِنَّ
اپنے خاوند کے پاس اور پھر اس سے کیا حقیقت پران خورتوں کی جھوٹ کھائے تھے ہاتھ اپنی، میرا
رَبِّي بِكَيْدٍ هُنَّ عَلِيمٌ ﴿۴۲﴾
رب توان کا قریب سب جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور بادشاہ مصر نے دیکھ کر ایک خواب اور اس کا ان دولت کو جمع کر کے ان سے کہا کہ
میں (خواب میں کیا) دیکھتا ہوں سات گائیں قریب ہیں جن کو سات لاغر گائیں کھا لیں، اور
سات بالیں سبز ہیں اور ان کے علاوہ سات اور ہیں جو کہ خشک ہیں (اور خشک بالوں نے آئی
طرح ان سات سبز پر لپٹ کر ان کو خشک کر دیا) اسے دربار والو اگر تم (خواب کی) تعبیر دیکھتے
ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو وہ لوگ کہنے لگے کہ راؤل تو یہ کوئی خواب
ہی نہیں جس سے آپ فکر میں پڑیں، یونہی پریشانی خیالات ہیں اور (دوسرے) ہم لوگ رکاوٹ
سلطنت میں ماہر ہیں خواہوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے (دو جواب اس لئے دیئے کہ اول جواب
سے بادشاہ کے قلب پریشانی اور دوسرا اس دور کرنا ہے، اور دوسرے جواب سے اپنا عذر
ظاہر کرنا ہے، خلاصہ یہ کہ اول قوالی خواب قابل تعبیر نہیں دوسرے ہم اس فن سے واقف
نہیں، اور ان (دو گورہ) دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا (اور وہ مجلس میں حاضر تھا) اس نے کہا
اور مرتب کے بعد اس کو یوسف کی وصیت کا خیال آیا اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں،
آپ لوگ مجھ کو ذرا چلنے کی اجازت دیجئے چنانچہ دربار سے اجازت ہوئی اور وہ قید خانہ
میں یوسف کے پاس پہنچا اور جا کر کہا، اے یوسف اے صدیق بچتم آپ ہم لوگوں کو اس (خواب
کا جواب) یعنی تعبیر دیجئے کہ سات گائیں سمانی ہیں ان کو سات گدلی کھا لیں اور سات
بالیں ہری ہیں اور اس کے علاوہ سات (سات) خشک بھی ہیں رکھ ان خشک کے پلٹنے سے وہ ہری
بھی خشک ہو گئیں آپ تعبیر بتلائیے تاکہ میں (جھوٹوں نے مجھ کو بھیجا ہے) ان لوگوں کے پاس
نوٹ کر آؤں (اور رہبان کر دوں) تاکہ اس کی تعبیر اور اس سے آپ کا حال) ان کو بھی معلوم ہو جاوے
تعبیر کے موافق عمل کرنا کریں اور آپ کی خلاصی کی کوئی صورت نکلے) آپ نے فرمایا کہ وہاں سنا

فرہنگیوں اور سات سبز بالوں سے ملا پیداوار بارہا پیش کے سال ہیں اس اتم سات سال متواتر خوب
غلہ بونا پھر جو فصل کاٹو اس کو بالوں ہی میں رہنے دینا (تاکہ گننہ ملگ جاوے) ہاں مگر تھوڑا سا جو
بھٹکے کھالے میں آوے وہ بالوں میں سے نکالا ہی جاوے گا پھر اس رسات برس کے بعد
سات برس ایسے سخت (اور قحط کے) آویں گے جو کہ اس (ساتمتر) ذخیرہ کو کھا جاویں گے جس کو ختم نے
ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا، ہاں مگر تھوڑا سا جو رچ کے واسطے رہے چھوڑ دے (وہ
البتہ رچ جاوے گا، اور ان خشک بالوں اور گولنگیوں سے اشارہ ان سات سال کی طرف ہی پھر
اس رسات برس) کے بعد ایک برس ایسا آوے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اور اس
میں (لوہہ اس کے کہ انگور کثرت سے پھیلے گے) شہرہ بھی پھوڑیں گے اور شرابیں پیئیں گے
مخصوص وہ شخص تعبیر سکروں بار میں پہنچا، اور وجہ بیان کیا، بادشاہ نے وجہ سنا تو آپ کے علم و فضل
کا معتقد ہوا اور حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ چنانچہ یہاں سے قاصد چلا، پھر جب ان کے پاس
قاصد پہنچا اور پیغام دیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا اس تہمت سے بری ہونا اور بے قصور
ہونا ثابت نہ ہو جائے گا میں نہ آؤں گا تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا پھر اس سے دریافت کر کہ
دیکھ تم کو خبر دی ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے مطلب یہ تھا کہ
ان کو بلا کر اس واقعہ کی جس میں مجھ کو قید کی گئی تفتیش و تحقیق کی جاوے، اور عورتوں کے حال
سے مراد ان کا واقف یا ناواقف ہونا ہے حال یوسف سے اور ان عورتوں کی تخصیص شاید اس
لئے کی ہو کہ ان کے سامنے زلیخا نے اقرار کیا تھا، وَتَعْتَذِرُ اَوْ تَقْبَلُ عَنْ نَفْسِهَا فَتَقْتُلُهَا مِیْرَاب
ان عورتوں کے فرقہ کے فریب کا خوب جانتا ہے (یعنی اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ زلیخا نے کاجھ پر
تہمت لگانا حمید تھا، مگر عند الناس بھی اس کی تنقیح ہو جانا مناسب ہے چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں
کو حاضر کیا،

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں یہ بیان ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لئے
پردہ غیب سے ایک صورت یہ پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے پریشان
ہوا، اپنی مملکت کے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاهنوں کو جمع کر کے تعبیر خواب دریافت کی،
وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہ آیا سب نے یہ جواب دیدیا کہ اَصْحَانَا آخِلَاہُمْ وَتَمَاتُ بَنَاتُہُمْ
اَلَا حَلَاکَہُمْ یَغِیْبُہُمْ، اضغاث، ضغث کی جمع ہے، جو ایسی گٹھڑی کو کہا جاتا ہے جس میں
مختلف قسم کے حبس و خاشاک گھاس پھوس جمع ہوں، معنی یہ تھے کہ یہ خواب کچھ مل جل ہوا

جس میں خیالات وغیرہ شامل ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، کوئی صحیح خواب ہوتا تو
تعبیر بیان کر دیتے۔

اس واقعہ کو دیکھ کر مدت مدید کے بعد اس رہا شدہ قیدی کو یوسف علیہ السلام کی
بات یاد آئی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکوں گا، اس وقت
اس نے یوسف علیہ السلام کے کلمات اور تعبیر خواب میں ہمارے اور پھر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار
ہونے کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ مجھے جیل خانہ میں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے، بادشاہ نے اس کا
انتظام کیا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، قرآن کریم نے اس تمام واقعہ کو صرف ایک
لفظ خاکہ میں بیان فرما کر بیان کیا ہے، جس کے معنی ہیں مجھے بھیج دو، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ
پھر سرکاری منظوری اور پھر جیل خانہ تک پہنچنا یہ واقعات خود بخود طور پر سمجھ میں آجاتے ہیں، اس
لئے ان کی تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ یہ بیان شروع کیا،

یوسف آتھا الضعیفی قبح، یعنی اس شخص نے جیل خانہ پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام
سے واقعہ کا اظہار اس طرح شروع کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے صدق یعنی قول و فعل
میں سچا ہونے کا اقرار کیا، پھر درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلائیے، خواب یہ ہے کہ
بادشاہ نے یہ دیکھا ہے کہ سات بیل قریہ قندرست ہیں جن کو دو مہرے سات بیل کھا رہے ہیں
اور یہ کھانے والے بیل لاغر و کمزور ہیں، نیز یہ دیکھا کہ سات خوشے گندم کے سر سبز مہرے بھرے
ہیں اور سات خشک ہیں۔

اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا، کَلْبَیْ لَا اَسْجِئُ اِلَی النَّاسِ کَعْتَقِہُمْ
یعنی میں آپ تعبیر بتلاؤں گے تو ممکن ہو کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تعبیر
بتلاؤں اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں۔

تفسیر منظر میں ہو کہ واقعات کی جو صورتیں عالم مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کو
خواب میں نظر آتی ہیں، اس علم میں ان صورتوں کے خاص معنی ہوتے ہیں، فرق تعبیر خواب کا سارا
مدار اس کے جاننے پر ہے کہ ظلال صورت مثالی سے اس علم میں کیا مراد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ
نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فن مکمل عطا فرمایا تھا، آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ سات
بیل قریہ اور سات خوشے ہرے بھرے سے مراد سات سال ہیں جن میں پیداوار حسب دستور
خوب ہوگی، کیونکہ بیل کو زمین کے ہموار کرنے اور غلہ اٹھانے میں خاص دخل ہے، اس طرح
سات بیل لاغر و کمزور اور سات خشک خوشوں سے مراد یہ ہو کہ پہلے سات سال کے بعد سات سال
سخت قحط کے آئیں گے، اور مگر در سات بیلوں کے قریہ بیلوں کے کھا لینے سے یہ مراد ہے کچھ

سات سال میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا جمع ہو گا وہ سب ان قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا اور بچ کے لئے کچھ غلہ بچے گا۔

بادشاہ کے خواب میں تو بظاہر اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ سات سال اچھی پیداوار کے ہونگے پھر سات سال قحط کے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافہ یہ بھی بیان فرمایا کہ قحط کے سال کے بعد پھر ایک سال خوب بارش اور پیداوار کا ہوگا، اس کا علم یوسف علیہ السلام کو یا تو اس سے ہوا کہ جب قحط کے سال نکلے سات ہی ہیں تو عادتہ اللہ کے مطابق اٹھواں سال بارش اور پیداوار کا ہوگا، اور حضرت قتادہؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو اس پر مطلع کر دیا تاکہ تعبیر خواب سے بھی کچھ زیادہ خبر ان کو پہنچے، جس سے یوسف علیہ السلام کا فضل و کمال ظاہر ہو کر ان کی رہائی کا سبب بنے، اور اس پر مزید یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر خواب ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ایک حکیمانہ اور بہادر و دانشورانہ بھی دیا، وہ یہ کہ پہلے سات سال میں جو زیادہ پیداوار ہو اس کو گندم کے خوشوں ہی میں محفوظ رکھنا، تاکہ گندم کو پڑا نا ہونے کے بعد کھانے لگ جائے، یہ تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے غلہ کو کھڑا نہیں لگتا۔

قَدْ تَبَيَّنَ فِي مُشَبَّهَاتِهِ شِدَّةُ إِدْقَاتِهِ وَمَا قَدْ تَبَيَّنَ كَهْفُهُ، یعنی پہلے سات سال کے بعد پھر سات سال سخت خشک سالی اور قحط کے آئیں گے جو پچھلے جمع کئے ہوئے ذخیرہ کو کھا جائیں گے خواب میں چونکہ یہ دیکھا تھا کہ ضعیف کمزور بیلوں نے فریہ اور قوی بیلوں کو کھالیا، اس لئے تعبیر خواب میں اس کے مناسب یہی فرمایا کہ قحط کے سال پچھلے سالوں کے جمع کردہ ذخیرہ کو کھا جائیں گے، اگرچہ سال تو کوئی کھالے والی چیز نہیں، مراد یہی ہے کہ انسان اور جانور قحط کے سالوں میں پچھلے ذخیرہ کو کھا لیں گے۔

قصہ کے سیاق سے ظاہر ہے کہ یہ شخص تعبیر خواب یوسف علیہ السلام سے معلوم کر کے لوٹا اور بادشاہ کو خبر دی وہ اس سے مطمئن اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کا معتقد ہو گیا، مگر قرآن کریم نے ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ یہ خود بخود مفہوم ہو سکتی ہیں، اس کے بعد کاد ا قحط اس طرح بیان فرمایا،

وَقَالَ الْفَلَّاحُ الْغَمُّ مَعَ الْبَرِّ، یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکالا جائے، اور دربار میں لایا جائے، چنانچہ بادشاہ کا کوئی قاصد بادشاہ کا یہ پیغام لے کر جیل خانہ پہنچا۔

موقع بظاہر اس کا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانہ کی طویل مدت سے عاجز و کمزور تھے

اور خلاص چاہتے تھے، جب بادشاہ کا پیغام بلالے کے لئے پہنچا تو فوراً تیار ہو کر ساتھ چل دیئے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو مقام بلند عطا فرماتے ہیں اس کو دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، اس قاصد کو جواب یہ دیا،

قَالَ اسْرِجْنِي إِلَى رَبِّكَ فَسَلِّمْ مَا بَالُ الْيَتَامَى الَّذِي قَطَعْنَ آيِدِي عَنْ رَأْسِي بِكَيْدٍ مِنْ هَيْتٍ عَلَيَّ، یعنی یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر پہلے یہ دریافت کرو کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، کیا اس واقعہ میں وہ مجھے مشتبہ سمجھتے ہیں اور میری کوئی قصور قرار دیتے ہیں یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے، عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا، جو اصل سبب تھی، اس میں اس حق کی رعایت تھی جو عزیز کے گھر میں پرورش پالنے سے فطرتاً شریف السان کے لئے قابل لحاظ ہوتا ہے (قرطبی)

اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اصل مقصود اپنی برادری کا نفرت تھا، وہ ان عورتوں سے بھی ہو سکتا تھا، اور اس میں عورتوں کی بھی کوئی زیادہ رسوائی نہ تھی، اگر وہ جتنی بات کا اقرار بھی کر لیتیں تو صرف مشورہ ہی کی مجرم ٹھہرتیں، بخلاف عزیز کی بیوی کے کہ اس کو تحقیقات کا درجہ بنایا جاتا، تو اس کی رسوائی زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِي هَيِّئٌ عَلَيَّ، یعنی میرا پروردگار تو ان کے جھوٹ اور سکر و فریب کو جانتا ہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ بھی حقیقت واقعہ سے واقف ہو جائیں، جس میں ایک لطیف انداز سے اپنی برادری کا اظہار بھی ہے۔

اس موقع پر صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں بروایت حضرت ابوہریرہؓ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے ہیں اور پھر مجھے رہائی کے لئے بلایا جاتا تو فوراً قبول کر لیتا۔

اور امام طبریؒ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یوسف کا صبر و تحمل اور مکارم حسنات قابل تعجب ہیں، جب ان سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی گئی اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تعبیر بتلانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتلاؤں گا، پھر جب قاصد رہائی کا پیغام لایا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چل دیتا (قرطبی) اس حدیث میں یہ بات قابل غور ہے کہ منشاء حدیث کا یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کی تعریف و مدح کرنا ہے، مگر اس کے بالمقابل جس صورت حال کو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ میں ہوتا تو دیر نہ کرتا، اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل کو افضل قرار دیں اور اپنی شان میں فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو اس افضل پر عمل نہ کرتا، بلکہ اس کے مقابل میں فضول کو اختیار کر لیتا، چونکہ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں، تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ تمام انبیاء میں افضل ہیں، مگر کسی جزوی عمل میں کسی دوسرے پیغمبر کی افضلیت اس کے منافی نہیں۔

اس کے علاوہ جیسا تفسیر قرطبی میں فرمایا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے طریق کار میں ان کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کا عظیم نشان ثبوت ہے، اور وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق کار کو اپنی طرف منسوب فرمایا تعلیم امت اور خیر خواہی عوام کے لئے وہی مناسب اور افضل ہے، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ایسے موقع پر شرطیں لگانا یا دیر کرنا عام لوگوں کے لئے مناسب نہیں ہوتا، احتمال ہے کہ بادشاہ کی رائے بدل جائے اور پھر جیل کی مصیبت برسرور قائم رہے، یوسف علیہ السلام کو تو بوجہ رسول خدا ہونے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کو تو یہ درجہ حاصل نہیں، رحمت تعالیٰ کے مزاج و مذاق میں عائدہ خلافت کی بہبود کی اہمیت زیادہ تھی، اس لئے فرمایا کہ مجھے یہ موقع ملتا تو دیر نہ کرتا۔ واللہ اعلم۔

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْنَكَ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ	
کہا بادشاہ نے عورت کو کیا حقیقت ہو تمہاری جب تم نے پہلایا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت ہو میں	
لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيزِ اِنَّ	
حاشا بللہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ بڑائی، بول عورت عزیز کی اب تمہیں سمجھتی ہوتی	
حَصَّتْ مِنَ الْحَقِّ زَانَا رَاَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَانْتَهَ لَيْسَ	
بات، میں نے پہلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور وہ	
الصِّدِّقَيْنِ ۝۵۱ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمَّا اَخَذْتُهُ بِالْغَيْبِ وَ اَنَّ	
سچا ہے، یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عویز معلوم کر لیں کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی	
اِنَّهٗ لَا يَهْدِيْ حَيْثُ كَيْدَ الْغَافِرِيْنَ ۝۵۲	
چھک اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب و قابا زوں کا۔	

خلاصہ تفسیر

کہا کہ تمہارا کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اپنے مطلب کی خواہش کی دینی ایک نے خواہش کی اور بقیہ نے اس کی مدد کی، کہ اعانت فعل بھی مثل فعل کے ہے، اس وقت تم کو کیا تحقیق ہوا شاید بادشاہ نے اس طور پر اس لئے پوچھا ہو کہ مجرم سن لے کہ بادشاہ کو اتنی بات معلوم ہے کہ کسی عورت نے ان سے اپنا مطلب پورا کر کے کی بات کی تھی، شاید اس کا نام بھی معلوم ہو، اس حالت میں انکار نہ چل سکے گا، پس اس طرح شاید خود اقرار کر لے، عورتوں نے جواب دیا کہ حاشا بللہم کو ان میں ذرا بھی تو مجبوری کی بات نہیں معلوم ہوئی، روہ بالکل پس صاف ہیں، شاید عورتوں نے زلیخا کا وہ اقرار اس لئے ظاہر نہ کیا ہو کہ مقصود یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت تھا اور وہ حاصل ہو گیا، یا زلیخا کے رد پر دہونے سے حیا مانع ہوئی کہ اس کا نام لیں، عورت کی بی بی وجوہ حاضر تھی، کہنے لگی کہ اب تو حق بات (سبب) ظاہر ہو رہی تھی (اب انشاء پر کار پر سچ یہی ہے) میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی وہ کہ انھوں نے جیسا میں نے الزام لگا دیا تھا، ماجرا میں (الحق) اور بیشک وہی سچے ہیں اور غالباً ایسے امر کا اقرار کر لینا مجبوری کی حالت میں زلیخا کو پیش آیا، غرض تمام صورت مقدمہ اور التماسات اور یوسف علیہ السلام کی راءت کا ثبوت ان کے پاس کہلا کر بھیجا اس وقت (یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام انتہام (جو میں نے کیا) محض اس وجہ سے تھا تاکہ عویز کو (زائد) یقین کے ساتھ معلوم ہو جاوے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی اور وہ بھی معلوم ہو جاوے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چٹنے نہیں دیتا اور چنانچہ زلیخا نے عویز کی حرمت میں خیانت کی تھی کہ دوسرے پر نگاہ کی، اچانک اس کی قلعی کھول دی، پس میری غرض یہ تھی) ۵۱

معارف و مسائل

حضرت یوسف علیہ السلام کو جب شاہی قاصر رہائی کا پیغام دے کر لانے کے لئے آیا اور انھوں نے قاصر کو یہ جواب دیا کہ پہلے ان عورتوں سے میرے معاملہ کی تحقیق کر دیجھوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے، اس میں بہت سی جھنجھٹیں مضمر تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جیسے دین کامل عطا فرماتے ہیں ایسے ہی عقل کامل اور معاملات و حالات کی پوری بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے شاہی پیغام سے یہ اندازہ کر لیا کہ اب جیل سے رہائی کے بعد بادشاہ مصر مجھے کوئی

اعزاز دیں گے، اس وقت لوشندی کا تقاضا یہ تھا کہ جس عیب کی نسبت ان پر لگائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا اس کی حقیقت بادشاہ اور سب لوگوں پر پوری طرح واضح ہو جائے۔ ان کی برائت میں کسی کو مشبہ نہ رہے، ورنہ اس کا انجام یہ ہو گا کہ شاہی اعزاز سے لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی، مگر ان کے دلوں میں یہ خیالات کھٹکتے رہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے آقا کی بیوی پر دست درازی کی تھی، اور ایسے حالات کا پیدا ہو جانا بھی شاہی درباروں میں کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت بادشاہ بھی لوگوں کے ایسے خیالات سے متاثر ہو جائے، اس لئے رہائی سے پہلے اس معاملہ کی صفائی اور تحقیق کو ضروری سمجھا، اور مذکور الصدر دو آدمیوں میں سے دوسری آیت میں خود یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عمل اور رہائی میں تاخیر کرنے کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔

اول یہ کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** لیتے تھے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یا لقیب، یعنی یہ تاخیر میں نے اس لئے کی کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر کی یقین دہانی کی زیادہ فکر اس لئے ہوئی کہ یہ بہت بڑی صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں میری طرف سے شبہات رہیں، اور پھر شاہی اعزاز کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکیں، تو ان کو میرا اعزاز بھی سخت ناگوار ہوگا، اور اس پر سکوت ان کے لئے اور زیادہ تکلیف دہ ہوگا وہ چونکہ ایک ریاکار تک آقا کی حیثیت میں رہ چکا تھا، اس لئے یوسف علیہ السلام کی مشافقت نفس نے اس کی اذیت کو گوارا نہ کیا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ جب عزیز مصر کو برائت کا یقین ہو جائے تو دوسرے لوگوں کی زبانیں خود بند ہو جائیں گی۔

دوسری حکمت یہ ارشاد فرمائی **وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمًا شَاقِّينَ**، یعنی یہ تحقیقات اس لئے کرائی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے قریب سے روکتے نہیں دیتا۔

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تحقیقات کے ذریعہ خیانت کرنے والوں کی خیانت ظاہر ہو کر سب لوگ مشتبہ ہو جائیں کہ خیانت کرنے والوں کا انجام آخر کار رسوائی ہوتا ہے، تاکہ آئندہ سب لوگ ایسے کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں، دوسرے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسی شہسوار کی حالت میں یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز مل جاتا تو دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایسی خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے رتبے مل سکتے ہیں اس سے ان کے اعتقاد میں فرق آتا، اور خیانت کی بڑائی دلوں سے نکل جاتی، بہر حال مذکورہ بالا حکمتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام رہائی کا پیغام بھی فوراً نکل جاتا ہے نہیں کیا، بلکہ شاہی انداز تحقیقات کا مطالعہ کیا۔

مذکور الصدر پہلی آیت میں اس تحقیقات کا خلاصہ مذکور ہو، **قَالَ مَا خَطْبُكَ أَتَىٰ لَكَ مُؤَمِّلٌ** یعنی بادشاہ نے ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے حاضر کر کے سوال کیا، کہ کیا واقعہ ہو جب تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی و بادشاہ کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ اس کو اپنی جگہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں، ان عورتوں ہی کا ہے، اسی لئے یہ کہا تم نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی، اس کے بعد عورتوں کا جواب یہ مذکور ہے:-

قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَمَنَ كَانَ حَاشٍ يَدْعُهُمَا إِلَىٰ فَتْنَةٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمًا شَاقِّينَ یعنی سب عورتوں نے کہا کہ حاشی اللہ! ہمیں ان میں ذرا بھی کوئی بڑائی کی بات نہیں معلوم ہوئی، عزیز کی بیوی کہنے لگی کہ اب تو حق بات ظاہر ہو رہی تھی، میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، اور مشک دہی کچے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات میں عزیز مصر کی بیوی کا نام نہ لیا تھا مگر اللہ جل شانہ، جب کسی کو عزت عطا فرماتے ہیں تو خود بخود لوگوں کی زبانیں ان کے صدق و صفائی کے لئے نکل جاتی ہیں، اس موقع پر عزیز کی بیوی نے ہمت کر کے اظہار حق کا اعلان خود کر دیا، یہاں تک جو حالات و واقعات یوسف علیہ السلام کے آپ نے سنے ہیں، ان میں بہت سے فوائد و مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں، مذکور الصدر آیات سے متعلق مزید

ان میں سے آٹھ مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں، مذکور الصدر آیات سے متعلق مزید مسائل اور ہدایات یہ ہیں:-

نواں مسئلہ:- یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے عقائد پورا کرنے کے لئے خود ہی قبی تدبیر سے انتظام فرماتے ہیں، ان کو کسی مخلوق کا ممنون ہونا کرنا پسند نہیں فرماتے، یہی وجہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے جو رہا ہونے والے قیرمے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اس کو تو بھلا دیا گیا، اور پھر پر دہ خستے ایک تدبیر ایسی کی گئی جس میں یوسف علیہ السلام کسی کے ممنون بھی نہ ہوں، اور پوری عزت و شان کے ساتھ جیل کی رہائی کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔

اس کا یہ سامان کیا کہ بادشاہ مصر کو ایک پریشان من خواب دکھلایا جس کی تعبیر سے اس کے درباری اہل علم و فن عاجز ہوئے، اس طرح ضرورت پڑی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑا (ابن کثیر)

دنوں، مسئلہ ہاس میں جنسلاق حسنہ کی تعلیم ہو، کہ رہا جوئے والے قیدی نے یوسف علیہ السلام کا انتقام نہ کیا کہ بادشاہ سے ذکر کر دیتا اور ان کو مزید سات سال قید کی مصیبت میں گزارنے پڑے اب سات سال کے بعد جب وہ اپنا مطلب تعبیر خواب کالے کر حاضر ہوا تو عام انسانی عادت کا تقاضا تھا کہ اس کو علامت کرتے اس پر خفا ہوتے کہ تجھے سے انتقام نہ ہو سکا مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ اخلاق کا اظہار فرمایا، کہ اس کو علامت تو کیا اس قصہ کا ذکر تک بھی نہیں کیا (ابن کثیر و قرطبی)

گیارہواں مسئلہ: ہاس میں یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام اور علماء اہل بیت کا یہ فریضہ ہو کہ وہ لوگوں کی آخرت درست کرنے کی فکر کریں ان کو ایسے کاموں سے بچائیں جو آخرت میں عذاب نہیں گئے، اسی طرح ان کو مسلمانوں کے معاشی حالات پر بھی نظر رکھنا چاہی کہ وہ پریشان نہ ہوں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر صرف تعبیر خواب بتا دینے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ جس کیلئے اور خیر خواہانہ مشورہ بھی دیا کہ پیداوار کے تمام گہوں کو خیر خور کے اندر رہنے دیں، اور بقدر ضرورت صاف کر کے غلہ نکالیں، تاکہ آخر سالوں تک خواب نہ ہو چکا بارہواں مسئلہ: یہ ہو کہ عالم مقتدا کو اس کی بھی فکر رہنی چاہئے کہ اس کی طرف سے لوگوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، اگرچہ وہ بدگمانی سراسر غلط ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بچنے کی تدبیر کرنا چاہئے، کیونکہ بدگمانی خواہ کسی جہالت یا کم فہمی کے سبب ہو بہر حال ان کی دعوت و ارشاد کے کام میں خلل انداز ہوتی ہے، لوگوں میں اس کی بات کا وزن نہیں رہتا، (قرطبی) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمت کے مواقع سے بھی بچو، یعنی ایسے حالات اور مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جن میں کسی کو آپ پر ہمت لگانے کا موقع ہا تھا آئے، یہ حکم تو عام مسلمانوں کے لئے ہے، خواص اور علماء کو اس میں دوہری احتیاط لازم ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عیوب اور گناہوں سے موصوم ہیں، آپ نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی آپ کے ساتھ مدینہ کی ایک کھلی سے گزر رہی تھیں کوئی صحابی سامنے آگئے، تو آپ نے دُور ہی سے بتلادیا کہ میرے ساتھ فلاں بی بی ہیں۔ یہ اس لئے کیا کہ کہیں دیکھنے والے کو کسی اجنبی عورت کا مشہد نہ ہو جائے، اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی اور مشاہد دعوت کا پیغام ملنے کے باوجود رہائی سے پہلے اس کی کوشش فرمائی کہ لوگوں کے شبہات دور ہو جائیں۔

تیلوہواں مسئلہ: ہاس میں یہ ہو کہ جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ ہوں اور اس حیثیت سے وہ واجب الاحترام ہو، اگر ناگزیر حالات میں اس کے خلاف کوئی مکارروائی کرنی بھی پڑے

تو اس میں بھی معتد درجہ حقوق و احترام کی رعایت کرنا مشرافت کا تقاضا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی برادری کے لئے معاملہ کی تحقیقات کے واسطے عزیز بنایا اس کی بیوی کا نام لینے کے بجائے ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے، (قرطبی) کیونکہ مقصد اس سے بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ چودھواں مسئلہ: مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، کہ جن لوگوں کے ہاتھوں سات سال یا بارہ سال جیل خانہ کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی، رہائی کے وقت اُن سے کوئی انتقام لینا تو کیا اس کو بھی برداشت دیکھا ان کو کوئی اور تکلیف ان سے پہنچے جیسے آیت لِيَعْلَمَنَّ آتِيَ كَذَابُهُ بِالْغَيْبِ میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔

وَمَا أَتَى نَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

اور میں شک نہیں کہ ہاتھ اپنے جی کو، بیشک جی تو سکھاتا ہو، برائی

مَآرِحِمَ رَبِّي إِنْ رَتِي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۵۰ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُورِي

جو رحم کر دیا میرے رب نے بیشک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان اور کیا بادشاہ نے آؤ اس کو میرے

بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا

پاس میں خاص کر نکلوں اس کو اپنے کاک میں پھر جب بات چیت کی اس سے کہا واقعی تو نے آج سے ہمارے پاس

مَكِينٌ أَمِينٌ ۝۵۱ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي

جگہ پائی معتبر ہو کر، یوسف نے کہا مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر میں مجھبان

حَفِظْتُ عَلَيْهِمْ ۝۵۲ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ حِينَ يَشْبُو

ہوں خوب چلنے والا، اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ بگڑانا تھا

مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ لِمَا نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ

اس میں جہاں چاہتا ہے پھانڈ دیتے ہیں ہم رحمت اپنی جس کو چاہیں، اور ضائع نہیں کرتے ہم

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝۵۳ وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا

بدلہ بھلائی والوں کا، اور ثواب آخرت کا بہتر ہو ان کو جو ایمان لائے

وَكَاثِبُونَ ۝۵۴

اور رہے ہر تفرگاری میں۔

اور رہے ہر تفرگاری میں۔

اور رہے ہر تفرگاری میں۔

اور رہے ہر تفرگاری میں۔

اور رہے ہر تفرگاری میں۔

اور رہے ہر تفرگاری میں۔

اور رہے ہر تفرگاری میں۔

خلاصہ تفسیر

اور میں اپنے نفس کو (بھی بالذات) بری (اور پاک) نہیں بتلاتا (کیونکہ) نفس تو درہمیکہ کا بڑی ہی بات بتلاتا ہے۔ پھر اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے اور اس بڑی بات کا مادہ نہ رکھے جیسا انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوتے ہیں، مطلقہ ہیں میں یوسف علیہ السلام کا نفس بھی داخل ہے، خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ میری عزت و محبت میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ رحمت و عنایت الہیہ کا اثر ہے، اس لئے میرا نفس برائی کا حکم نہیں کرتا، ورنہ جیسے اوروں کے نفوس ہیں ویسا ہی میرا ہوتا، بلاشبہ میرا رب بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے، یعنی اوپر جو نفس کی دو قسمیں معلوم ہوئیں انارہ اور مطلقہ، سوال یہ اگر تو بہ کر لے تو اس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، اور برتر تو یہ وہ تو ائمہ کہلاتا ہے، اور جو مطلقہ ہے کمال اس کا لازم ذات نہیں، بلکہ عنایت و رحمت کا اثر ہے، پس اقتارہ کے لئے کہہ ہوئے پر صفت غفور کا ظہور ہوا اور اور مطلقہ میں صفت رحیم کا۔

یہ تمام تر مضمون ہوا یوسف کی تقریر کا باقی یہ امر کہ یہ صورت اخبات نزہت کی بعد رہائی کے بھی تو ممکن تھی پھر رہائی پر اس کو مقدم کیوں دکھا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جتنا یقین اس ترحیب میں ہو سکتا ہے اس کے خلاف میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دلائل کی ولالت تو مشترک ہی، لیکن اس صورت مجوزہ میں یہ امر زائد ہے کہ بادشاہ اور عزیز سمجھ سکے ہیں کہ جب بدوں تبرہ کے یہ رہا ہونا نہیں چاہتے، حالانکہ ایسی حالت میں رہائی قیدی کی انتہائی تمنا ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نزہت و برات کا کمال یقین ہوا اس لئے اس کے ثابت ہو جانے کا پورا اطمینان ہی، اور ظاہر ہے کہ ایسا کمال یقین بڑی ہی ہو سکتا ہے نہ کہ ملوث کو یہ ساری باتیں بادشاہ نے سنیں، اور یہ سن کر اس (بادشاہ نے) کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ میں ان کو خاص اپنے رکام کے لئے رکھوں، پھر اور عزیز سے ان کو لیں گے کہ اس کے ماتحت نہ رہیں گے چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لائے، پس جب بادشاہ نے ان سے بائیں لیں (اور باتوں سے زیادہ فضل و کمال آپ کا ظاہر ہوا، تو بادشاہ نے) ان سے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج (سے) بڑے معزز اور محترم ہو، بعد اس کے اس خواب کی تعبیر کا ذکر آیا اور بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے قسط کا اہتمام بڑا بھاری کام ہے، یہ انتظام کس کے سپرد کیا جائے (یوسف علیہ السلام) نے فرمایا کہ مکی خزانوں پر مجھ کو مامور کرو، میں (ان کی حفاظت (بھی) رکھوں گا اور (آج) مجھ کے انتظام اور اس کے حساب کتاب کے طریقے سے بھی (خوب واقف ہوں) چنانچہ جگا اس کے

کہ ان کو کوئی خاص منصب دینا مثل اپنے پورے خیمات ہر قسم کے دیدیے، گویا حقیقت میں بادشاہ یہی ہو گئے، گویا اسے نام وہ بادشاہ رہا، اور یہ عزیز کے عہدہ سے مشہور ہو گئے، چنانچہ (ارشاد ہو) اور ہم نے ایسے (محبوب) طور پر یوسف علیہ السلام کو ملک (مصر) میں باختیار بنادیا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، جیسا کہ بادشاہوں کو آزادی ہوتی ہے، یعنی یا تو وہ دقت سمجھا کر کنوئیں میں چھوڑ دیتے، پھر عزیز کی ماتحتی میں مقید رہے، اور یا آج یہ خود مختاری اور آزادی عنایت ہوئی، بات یہ ہو کہ ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں اور ہم کیوں کرتے والوں کا اجر صاف نہیں کرتے (یعنی دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملتا ہے، کہ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، خواہ مالدار بنا کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے لئے تھا، اور خواہ بغیر مالدار کے قناعت و رضا عطا کر کے جس سے عیش لذت میسر ہوتا ہے، یہ قناعت و دنیا میں ہوا) اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہر ایمان اور تقویٰ والوں کے لئے ہے۔

معارف و مسائل

اپنی پاکبازی بیان کرنا درست اس سے پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول مذکور تھا نہیں، مگر خاص حالات میں کہ جو الزام مجھ پر عائد کیا تھا اس کی صفائی اور معاملہ کی مکمل تحقیق سے پہلے میں قید سے رہائی کو اس لئے پسند نہیں کرتا کہ عزیز اور بادشاہ مصر کو پورا یقین ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، بلکہ الزام سراسر جھوٹا تھا، اس میں جو کیا اپنی برات اور پاکبازی کا ذکر ایک ناگزیر ضرورت سے ہوا تھا جو بظاہر اپنے نفس کے ترکہ اور پاکبازی کا اظہار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: **أَفَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا** یعنی کیا آپ اپنے نہیں دیکھان (تو کہہ رہے ہیں) آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہو کہ وہ جس کو چاہیں پاک قرار دیں۔ اور سورۃ النجم میں بھی اسی معنیوں کی ایک آیت ہے: **فَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا** یعنی تم اپنے نفس کی پاک کے مدعی نہ بنو، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون واقعی پرہیزگار و متقی ہے!! اس لئے آیت مذکورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے اظہار کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اظہار کر دیا کہ میرا یہ کہنا کچھ اپنے تقویٰ اور پاکبازی کا جھٹلانا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس جس کا خیر چاہے غصہ آگ پانی، مٹی اور ہوا سے بنا ہے وہ تو اپنی فطرت سے ہر شخص کو بڑے ہی کاموں کی طرٹ مائل کرتا رہتا ہے، مجسز اس کے جس پر میرا رب اپنی رحمت فرما کر اس کے نفس کو بڑے تقاضوں سے پاک

کرنے جیسے انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوتے ہیں اور ایسے ہی نفوس کو قرآن میں نفس مطمئنہ کا لقب دیا گیا ہے، حاصل یہ ہے کہ ایسے ابتلاء عظیم کے وقت میرا گناہ سے بچ جانا یہ کوئی مسرہ ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور دستگیری کا نتیجہ تھا، اگر وہ میرے نفوس پر زویل خواہشات کو نہ نکال دیتے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاتا جیسے عام انسان ہوتے ہیں اور غلبہ نفسانی سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ اس لئے فرمایا کہ ایک قسم کا خیال تو بہر حال ان کے دل میں بھی پیدا ہو ہی گیا تھا، اگر وہ غیر خست یاری دسوسے کی حد تک تھا، مگر شان نبوت کے سامنے وہ بھی ایک انحراف اور بڑائی ہی تھی، اس لئے اس کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بالکل ہی بری اور پاک نہیں سمجھتا۔

نفس انسانی کی تین حالتیں | اس آیت میں یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ اس میں ہر نفس انسانی کو آوازہ پائنتویہ یعنی برے کاموں کا حکم کرنے والا فرمایا ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلاء اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توبہ کرو، بھوکا نہ کھاؤ، رکھو تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس سے زیادہ بڑا تو دنیا میں کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے فرمایا قسم ہاں اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہو کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے (قریبی) اور ایک حدیث میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہو جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار بھی کرتا ہو اور طرح طرح کی مصیبتوں میں بھی گرفتار کر دیتا ہے۔

بہر حال آیت مذکورہ اور ان روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی بری ہی کاموں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن سورۃ قیامہ میں اس نفس انسانی کو آوازہ کا لقب دے کر اس کو یہ اعزاز بخشا ہو کہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے لَّا أُقِیْمُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَلَا أُقِیْمُ بِالنَّفْسِ الْوَاقِیَةِ، اور سورۃ النجم میں اس نفس انسانی کو نفس مطمئنہ کا لقب دے کر جنت کی بشارت دی ہے یَا یٰمُتَّحَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ ارْجِعِیْ اِلٰی رَبِّکِ اس طرہ نفس انسانی کو ایک جگہ آوازہ پائنتویہ کہا گیا، دوسری جگہ آوازہ پائنتویہ کہا گیا۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ ہر نفس انسانی اپنی ذات میں تو آوازہ پائنتویہ یعنی برے کاموں کا

تقاضا کرنے والا ہے، لیکن جب انسان خدا و آخرت کے خوف سے اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو اس کا نفس تو اہم بن جاتا ہے، یعنی برے کاموں پر ملامت کرنے والا اور ان سے توبہ کرنے والا جیسے عام مسلمان امت کے نفوس ہیں اور جب کوئی انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اس حالت میں پہنچا دے کہ برے کاموں کا تقاضا ہی اس میں نہ رہے، تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، صلحا اہمیت کو یہ حال مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور بھیجی اس حالت کا ہمیشہ قائم رہنا یقینی نہیں ہوتا اور انبیاء علیہم السلام کو خود بخود عطا و عطا و عطا کی ایسا ہی نفس مطمئنہ بغیر کسی سابقہ مجاہدہ کے قصب ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی حالت پر رہتا ہو اس طرح نفس کی تین حالتوں کے اعتبار سے تین طرح کے افعال اس کی طرف مقصود کئے گئے ہیں

لَیْسَ رَیْفٌ لِّیْ فِیْ حَیْثُ کُنْتُ، آخر آیت میں فرمایا کہ میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، لفظ غفور میں اس طرہ اشارہ ہے کہ نفس آوازہ پائنتویہ جب اپنی خطا پر نادم ہو کر توبہ کرے، اور نفس تو اہم بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی ہو، وہ محبت فرمادی گئے اور لفظ رحیم میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس شخص کو نفس مطمئنہ نصیب ہو وہ بھی اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتَمَنَیْ اِنْ یَکُنْ فِی الْوَحْیِ یَعْنِیْ بادشاہ مصر نے جب یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق عورتوں سے واقعہ کی تحقیق فرمائی اور دلیلا اور دوسری سب عورتوں کی حقیقت واقعہ کا اقرار کر لیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جا تاکہ میں ان کو اپنا مشیر خاص بناؤں، حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام کو اعزاز کے ساتھ جلیں سے دربار میں لایا گیا، اور ابھی گفتگو سے یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ آج ہمارے نزدیک بڑے معزز اور مہتمد ہیں۔

امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کا خاصہ جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا، اور بادشاہ کی دعوت پر پہنچائی تو یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لئے دعا کی، اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، جب دربار شاہی پر پہنچے تو یہ دعا کی خَشِیْ رَیْفٌ لِّیْ فِیْ حَیْثُ کُنْتُ، یعنی میری دنیا کے لئے میرا رب مجھے کافی ہے، اور ساری مخلوق کے بدلے میرا رب میرے لئے کافی ہے، جو اسکی پناہ ہی آگیا ہو بالکل محفوظ ہے، اور اسکی بڑی تعریف ہے اور اسکی سزا کوئی ہو نہیں

جب دربار میں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرہ رجوع ہو کر اس طرح دعا کی اور عربی زبان میں سلام کیا، اَللّٰهُمَّ عَلَیْکَ کُفْرٌ وَرَحْمَتُکَ اَللّٰہِ اور بادشاہ کیلئے دعا عبرانی زبان میں کی

بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا، مگر عربی اور عبرانی زبانوں سے واقف نہ تھا، یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ سلام تو عربی زبان میں کیا گیا ہے اور دعا عبرانی زبان میں۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے مختلف زبانوں میں باتیں کی، یوسف علیہ السلام نے اسی کو اسی زبان میں جواب دیا، اور عربی اور عبرانی کی دو زبانیں مزید سنائیں، جن سے بادشاہ واقف نہ تھا، اس واقعہ نے بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی وقعت قائم کر دی۔

پھر شاہ مصر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر واسطہ بنوں یوسف علیہ السلام نے پہلے اس کے خواب کی ایسی تفصیلات بتلائیں جو اب تک بادشاہ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی تھیں، پھر تعبیر بتلاتی۔

شاہ مصر نے کہا کہ مجھے تعبیر سے زیادہ اس پر حیرت ہے کہ یہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئیں، اس کے بعد شاہ مصر نے مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ پہلے سات سال جن میں خوب بارشیں ہونے والی ہیں ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کر کے اگلانے کا انتظام کریں، اور سب لوگوں کو ہدایت کریں کہ اپنی اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، اور جتنا غلہ حاصل ہو اس میں سے پانچواں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہیں۔

اس طرح اہل مصر کے پاس قحط کے سات سال کے لئے بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور آپ ان کی طرف سے بے فکر ہوں گے، حکومت کو جس قدر غلہ سرکاری محاصل سے یا سرکاری زمینوں سے حاصل ہو اس کو باہر کے لوگوں کے لئے جمع رکھیں، کیونکہ یہ قحط دور دراز تک پھیلے گا باہر کے لوگ آس وقت آپ کے محتاج ہوں گے اس وقت آپ غلہ دے کر خلیق خدا کی امداد کریں اور معمولی قیمت بھی رکھیں گے تو سرکاری خزانہ میں اتنا مال جمع ہو جائے گا جو اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا، شاہ مصر اس مشورہ سے سید مسرور و مطمئن ہوا، مگر کہنے لگا، کہ اس عظیم منصوبہ کا انتظام کیسے ہوا، دیکھ کر اس نے فرمایا:

﴿يَجْعَلُنِي عَلٰی خِزَانَتِيْ اَمِيْنًا ۚ اَلَمْ يَجْعَلْنِيْ ذٰلِكَ تَحْفِظًا عَلٰی نَفْسِيْ ۚ﴾ یعنی ملک کے خزانے جن میں زمین کی پیداوار بھی شامل ہو، آپ میرے سپرد کریں میں ان کی حفاظت بھی پوری کر سکتا ہوں، اور خرچ کرنے کے مواقع اور مقدار خرچ کے اندازہ سے بھی پورا واقف ہوں اور قرطبہ و نظریہ ان دو غفلتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا، جو ایک وزیر خزانہ میں ہونے چاہئیں، کیونکہ پہلی ضرورت تو این خزانہ کے لئے اس کی ہے کہ

وہ سرکاری اموال کو ضائع نہ ہونے دے، بلکہ پوری حفاظت سے جمع کرے، پھر غیر مستحق لوگوں اور غلط قسم کے مصارف میں خرچ نہ ہونے دے اور دوسری ضرورت اس کی ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے، اس میں نہ کوتاہی کرے اور نہ مقدار ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، لفظ "تحفیظ" پہلی ضرورت کی پوری ضمانت ہے اور لفظ "تعلیم" دوسری ضرورت کی۔

شاہ مصر اگرچہ یوسف علیہ السلام کے کمالات کا گرویدہ اور ان کی دیانت اور عقل کامل کا پورا محقق ہو چکا تھا، مگر بالفعل وزارت خزانہ کا منصب ان کو سپرد نہیں کیا، بلکہ ایک سال تک ایک معزز زہمان کی طرح رکھا۔

سال بھر پورا ہونے کے بعد نہ صرف وزارت خزانہ بلکہ پورے امور مملکت ان کے سپرد کر دیے، شاید مقصد یہ تھا کہ جب تک گھرمیا رکھ کر ان کے اخلاق و عادات کا پورا تجربہ نہ ہو جائے اتنا بڑا منصب سپرد کرنا مناسب نہیں، جیسا کہ سعدی شیرازیؒ نے فرمایا ہے:

چو یوسف کے دو صلاح و تمیز و بییک سال باید کہ گرد عسزین
بجھل مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں رتیچا کے شوہر قحط کا انتقال ہو گیا تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی، اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے جو تم جاہلی تھیں، رتیچا نے اعتراضات قصور کے ساتھ اپنا عذر بیان کیا۔

اللہ تعالیٰ اجل مشائخ نے بڑی عزت و شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی، اور عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گذری، تاریخی روایات کے مطابق دواڑ کے بھی پیدا ہوئے، جن کا نام افراتیم اور منشا تھا۔

بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد یوسف علیہ السلام کے دل میں رتیچا کی محبت اس سے زیادہ پیدا کر دی جتنی رتیچا کو یوسف علیہ السلام سے تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شکایت کی کہ اس کی کیا وجہ ہو کہ تم مجھ سے اب اتنی محبت نہیں رکھتیں جتنی پہلے تھی، رتیچا نے عرض کیا کہ آپ کے وسیلہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی، اس کے سامنے سب تعلقات اور خیالات منہ بھل ہو گئے، یہ واقعہ بعض دوسری تفصیلات کے ساتھ تفسیر قرطبی اور منہری میں بیان ہوا ہے۔

تفسیر یوسف علیہ السلام کے ضمن میں جو عام اصولوں کی صلاح و فلاح کے لئے بہت سی ہدایات اور تعلیمات آئی ہیں، ان کا ذکر کچھ پہلے ہو چکا ہے، مذکورہ روایات میں مزید مسائل اور ہدایات حسب ذیل ہیں:

پہلا مسئلہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے قول **وَمَا أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُرْسِلُ** میں نیک اور سچی پرہیزگار بندوں کے لئے یہ ہدایت ہو کہ جب ان کو کسی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو اس پر ناز نہ کریں، اور اس کے بالمقابل گناہ نگاروں کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ارشاد یوسفی کے مطابق اس بات کو اپنے دل میں جمائیں کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کہ اس نے نفسِ انارہ کو ہم پر غالب نہیں آنے دیا، ورنہ ہر انسان کا نفس اس کو طبعی طور پر برتر ہے ہی کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔

دوسرا مسئلہ: یہ ایچ جی ٹی کے تحت آئین، انڈیا میں سے حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا یہ معلوم ہو کہ کسی سرکاری عہدہ اور منصب کو طلب کرنا چاہا جائے تو نہیں مگر چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے

۱۔ ضرورت میں جائز ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے خزانہ

ارض کا انتظام اور ذمہ داری طلب فرمائی۔
۲۔ مگر اس میں یہ تفصیل ہو کہ جب کسی خاص عہدہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا اچھا اعتلام نہیں کر سکے گا اور اپنے بارہ میں یہ اندازہ ہو کہ عہدہ کے کام کو اچھا انجام دے سکے گا، اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، ایسی حالت میں عہدہ کا خود طلب کر لینا بھی جائز ہے، بشرطیکہ تحتِ جاہ و مال اس کا موجب نہ ہو، بلکہ خلقِ اللہ کی صحیح خدمت اور انھما کے ساتھ ان کے حقوق پہنچانا مقصود ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف یہی مقصد تھا، اور جہاں یہ صورت نہ ہو تو حدیث میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جس نے خود کسی عہدہ کی درخواست کی اس کو عہدہ نہیں دیا۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا کہ کبھی کوئی امارت طلب نہ کرے، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے عہدہ امارت حاصل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی جس کے ذریعہ تم غرضوں اور خطاؤں سے بچ سکو، اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و اعانت ہوگی جس کی وجہ سے تم اس عہدے کے پورے حقوق ادا کر سکو گے۔

اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ شخص نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدہ کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا **إِنَّا لَنُؤْتِيكَ مَا تَشْتَدُّ عَلَى عَيْنَيْكَ لَنَا** آمادہ، یعنی ہم اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طالب ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا طلب عہدہ خاص محنت پر مبنی تھا وہ جانتے تھے کہ بادشاہ مصر کافر ہے، اس کا علم بھی ایسا ہی ہو اور ملک پر ایک طوفانی فضا آنے والا ہے، اس وقت خود غرض لوگ عام خلقِ اللہ پر رحم نہ کر سکتے اور لاکھوں انسان بھوک سے مر جائیں گے، کوئی دوسرا آدمی ایسا موجود نہ تھا جو غریبوں کے حقوق میں انصاف کر سکے، اس لئے خود اس عہدہ کی درخواست کی، اگرچہ اس کے ساتھ کچھ اپنے کمال کا اظہار بھی بھنرورت کرنا پڑا، تاکہ بادشاہ مطمئن ہو کہ عہدہ ان کو سپرد کرے۔

آج بھی کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ کوئی عہدہ حکومت کا ایسا ہی جس کے فرائض کو کوئی دوسرا آدمی صحیح طور پر انجام دینے والا موجود نہیں، اور خود اس کو یہ اندازہ ہو کہ میں صحیح انجام دے سکتا ہوں، تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ واجب ہو کہ اس عہدہ کی خود درخواست کرے، مگر اپنے جاہ و مال کے لئے نہیں بلکہ خدمتِ خلق کے لئے، جس کا تعلق قلبی نیت اور ارادے سے ہے، جو اللہ پر خوب روشن ہے (قرطبی)

حضرات خلفائے راشدین کا خلافت کی ذمہ داری اٹھالینا اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کوئی دوسرا اس وقت اس ذمہ داری کو صحیح انجام نہ دے سکے گا، صحابہ کرام حضرت علی اور معاویہ و حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہم کے جو اختلافات پیش آئے وہ سب اس پر مبنی تھے، کہ ان میں سے ہر ایک بیخیال کرتا تھا کہ اس وقت فرائضِ خلافت کو میں اپنے مقابل سے زیادہ حکمت و قوت کے ساتھ پورا کر سکوں گا، جاہ و مال کی طلب کسی کا مقصد نہیں تھا۔
میں کسی کافر حکومت کا عہدہ **تِلْكَ نِصَابُكُمْ** یہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے قبول کرنا جائز ہے کی ملازمت قبول فرمائی، حالانکہ وہ کافر تھا جس سے معلوم ہوا کہ کافر یا فاسق حکمران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز ہے۔

لیکن امام جصاص نے آیت کریمہ **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخُذُوا حُكْمَ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ** کے تحت لکھا کہ اس آیت کی رو سے ظالموں کا فرد کی اعانت کرنا جائز نہیں، اور ظاہر ہے انکی حکومت کا عہدہ قبول کرنا ان کے عمل میں شریک ہونا اور اعانت کرنا ہے، اور ایسی اعانت کو قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس ملازمت کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ درخواست کر کے حاصل کیا، اس کی خاص وجہ امام تفسیر مجاہد نے قویہ قرار دی ہے کہ بادشاہ مصر اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، مگر چونکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لئے عام مفسرین نے اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے معاملہ

گدگد اور قحط شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے بیٹ بھوک کھانا چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا کہ ملک مصر کے سامنے خزانے آپ کے قبضہ میں ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ میں یہ اس لئے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو، اور شاہی باورچیوں کو بھی حکم دیدیا کہ دن میں صرف ایک مرتبہ دوپہر کو کھانا پکا کرے، تاکہ شاہی محل کے سب افراد بھی عوام کی بھوک میں کچھ حصہ لے سکیں۔

وَجَاءَ اخُوهُ يُوْسُفَ فَلَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُمْ رُجْعَتَهُمْ قَالَ اُتُوْنِي بِآيَةٍ لَكُمْ
اور آئے بھائی یوسف کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے پہچان لیا ان کو اور وہ نہیں پہچانتے، اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب، کہا لے آؤ میرے پاس ایک بھائی جو
وَن اَبِيكُمْ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّي اُرِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ
تمہارا بپا کی طرف سے، تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ اور خوب طرح اتار پڑا
الْمُزْلِيْنَ ﴿٥١﴾ اِن لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ
ہمالوں کو، پھر اگر اسکو نہ لائے میرے پاس تو تمہارے لئے بھرتی نہیں میرے نزدیک
وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا الَّذِیْ عَلَّمَنَا الْقُرْاٰنَ لَعَلَّوْنَ
اور میرے پاس نہ آؤ، بولے ہم غواہش کریں گے اس کے پاس اور ہم کو یہ کام کرنا ہے،
وَقَالَ لِفَتٰیئِهٖ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِیْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ
اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو رکھ دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں شاید
یَعْرِفُوْهُمْ اِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰی اَهْلِهِمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿٥٣﴾
اس کو پہچانیں جب پھر گرہ پڑیں اپنے گھر شاید وہ پھر آجائیں۔

خلاصہ تفسیر

دعویٰ یوسف علیہ السلام نے با اختیار ہو کر غلہ کا شت کرانا اور جمع کرنا شروع کیا اور سات برس کے بعد قحط شروع ہوا، یہاں تک کہ دو دور سے یہ خبر سن کر کہ مصر میں سلطنت کی طرف سے غلہ فروخت ہوتا ہے جو بھوک لوگ آنا شروع ہوئے، اور درکنان میں بھی قحط ہوا، یوسف علیہ السلام کے بھائی (بھی بجز بلوین کے غلہ لینے مصر میں)

آئے پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے روتا، ان کو پہچان لیا اور انھوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا کیونکہ ان میں تغیر کم ہوا تھا، نیز یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کا خیال اور قوی احتمال بھی تھا، پھر نوادار سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور شناسا لوگوں کو حضور سے بہت سے اکثر پہچان بھی لیتے ہیں بخلاف یوسف علیہ السلام کے کہ ان میں (چونکہ مفارقت کے وقت بہت کم عمر تھے) تغیر بھی زیادہ ہو گیا تھا اور ان کو یوسف علیہ السلام کے ہونے کا احتمال بھی نہ تھا، پھر حکام سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر شخص کے ہاتھ غلہ بوند راجت فروخت کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جب فی آدمی ایک ایک اونٹ غلہ قیمت دے کر ملنے لگا تو انھوں نے کہا کہ ہمارا ایک علاقائی بھائی اور ہے، اس کو باپ نے اس وجہ سے کہ ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اپنی تسلی کے لئے رکھ لیا ہے، اس کے حصہ کا بھی ایک اونٹ غلہ زیادہ دیدیا جائے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قانون کے خلاف ہے، اگر اس کا حصہ لینا ہو تو وہ خود آکر لے جائے، غرض ان کے حصہ کا غلہ ان کو دلوادیا، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان (غلہ) تیار کر دیا تو (چلتے وقت) فرمادیا کہ (اگر یہ غلہ خرچ کر کے اب کے لئے کارا رہ کر دو تو اپنے علاقائی بھائی کو بھی دساتھ لانا تاکہ اس کا حصہ بھی دیا جاسکے) تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب زیادہ بہانہ نوازی کرتا ہوں رہیں اگر تمہارا وہ بھائی آئے گا اس کو بھی پورا حصہ دے دوں گا، اور اس کی خوب خاطر داشت کر دوں گا جیسا تم نے اپنے ساتھ دیکھا، غرض ان کے میں تو نفع ہی نفع ہے، اور اگر تم (دو بارہ آئے اور) اس کو میرے پاس نہ لائے تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ کو دھوکہ دے کر غلہ زیادہ لینا چاہتے تھے تو اس کی سزا میں، نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا، اور نہ تم میرے پاس آنا پس اس کے نہ لانے میں یہ نقصان ہوگا کہ تمہارے حصہ کا غلہ بھی سوخت ہو جاوے گا (وہ بولے) (دیکھتے) ہم (اپنی حد امکان تک تو) اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کا کو (یعنی کوشش اور درخواست) ضرور کریں گے (آگے باپ کے اختیار میں ہے) اور (جب وہاں سے باپکل چلے گئے تو) یوسف علیہ السلام نے اپنے فکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جج پونجی (جن کے عوض انھوں نے غلہ مول لیا ہے) ان (ہیں) اس کے اسباب میں (چھپا کر) رکھ دے تاکہ جب اپنے گھر جائیں تو اس کو (جب وہ اسباب میں سے نکلے) پہچانیں، شاید (یہ احسان و کرم دیکھ کر) پھر دوبارہ آئیں (چونکہ یوسف علیہ السلام کو ان کا دوبارہ آنا اور ان کے بھائی کا لانا منظور تھا اس لئے کسی طرح سے اسکی

ترہ پر کی اول وعدہ کیا کہ اگر اس کو لاؤ گے تو اس کا بھی حصہ ملے گا، دوسرے وعدہ سنائی کہ اگر نہ لاؤ گے تو اپنا حصہ بھی نہ پاؤ گے، تیسرے دام چکر نقد کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نہیں کر دی۔ دو خیال سے ایک یہ کہ اس سے احسان و کرم پر استدلال کر کے پھرتا رہے گا، دوسرے اس لئے کہ شاید ان کے پاس اور دام نہ ہوں اور اس لئے پھر نہ آسکیں، اور جب یہ دام ہوں گے انہی کو لیکر پھرتا رہے ہیں ۱۶

معارف و مسائل

بجلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا کامل اقتدار اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جانے کا بیان تھا، مذکورہ اعداد و آیات میں برادرانِ یوسف کا غلبہ لینے کے لئے مصر آنا بیان ہوا ہے، اور یہ بھی ضمناً آگیا کہ دشمن بھائی مصر آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے حقیقی چھوٹے بھائی ساتھ نہ تھے۔

درمیان قصہ کی تفصیل قسرا کہنے اس لئے نہیں دی کہ پچھلے واقعات سے وہ خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے۔

ابن کثیر نے ائمہ تفسیر میں سے سعدی اور محمد ابن اسحق وغیرہ کے حوالہ سے جو تفصیل بیان کی ہے وہ اگر تاریخی اور اسرائیلی روایات سے بھی لی گئی ہو تو اس لئے کچھ قابل قبول ہے کہ نسق ہتر آئی میں خود اس کی طرف اشارے موجود ہیں۔

ان حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی وزارت حاصل ہونے کے بعد ابتدائی ساٹھ سال تعبیر خواب کے مطابق پورے ملک کیلئے بڑی خوش حالی اور رفاهیت کے آئے، پیداوار خوب ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اسی خواب کا دوسرا جز، سامنے آیا کہ قحط شدید پڑا جو سات سال تک جاری رہا اس وقت یوسف علیہ السلام چونکہ پہلے سے باخبر تھے کہ یہ قحط سات سال تک مسلسل رہے گا اس لئے قحط کے ابتدائی سال میں ملک کے موجودہ ذخیرہ کو بڑی احتیاط سے جمع کر لیا، اور پوری حفاظت سے رکھا۔

مصر کے باشندوں کے پاس بقدراں کی ضرورت کے پہلے سے جمع کرادیا گیا، اب قحط عام ہوا اور اطراف و اکنان سے لوگ سمٹ کر مصر آنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے غلہ فروخت کرنا شروع کیا کہ ایک شخص کو ایک ارنٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے، جس کی مقدار ٹریٹی میں ایک ذائقہ یعنی ساٹھ صاع کہیں ہو جو ہمارے وزن کے اعتبار سے دو سو دس سیر یعنی پانچ من سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔

اور اس کام کا اتنا اہتمام کیا کہ غلہ کی فروخت خود دہلی میں گمرانی میں کراتے تھے، یہ قسط صرف ملک مصر ہی میں نہ تھا بلکہ دور دور کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، ارض کنعان جو فلسطین کا ایک حصہ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے اور آج بھی اس کا شہر بنام خلیل ایک پر رونق شہر کی صورت میں موجود ہے، یہی حضرت ابراہیم واسحق اور یعقوب و یوسف علیہم السلام کے مزارات معروف ہیں، یہ خطہ بھی اس قسط کی زد سے بچا، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بے چینی پیدا ہوئی، ساتھ ہی ساتھ یہ شہرت عام ہو گئی تھی کہ وہاں غلہ قینا مل جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ کوئی صالح رحم دل آدمی ہے وہ سب خلیق خدا کو غلہ دیتا ہے تو اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ، مصر سے غلہ لے کر آؤ۔

اور چونکہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا، اس لئے سب ہی صاحبزادوں کو بھیجنے کی تجویز ہوئی، مگر جب چھوٹے بھائی نبیائین جو بدعت علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، اور بدعت علیہ السلام کی کم مشدگ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت و شفقت ان کے ساتھ زیادہ متعلق ہو گئی تھی، ان کو اپنے پاس اپنی تسلی اور خبر گیری کے لئے روک لیا۔

دش بھائی مکان سے سفر کر کے مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں
شاہان تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت میں سامنے آئے، اور صحابیوں نے ان کو پہچان
کی سات سالہ عمر میں قافلہ داروں کے ہاتھ بیچا تھا جس کو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباسؓ
کی روایت کے مطابق پینیس سال ہو چکے تھے (قرطبی، مظہری)۔

فلما ہرچے کہ اتنے عرصہ میں انسان کا حلیہ بھی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ وہم و خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ جس بچہ کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا، وہ کسی ملک کا وزیر یا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ آیت مذکورہ میں قَحْطَمٌ وَحَمْرٌ لِّمُتَمِکِرٍ قَتْلَ کے یہی معنی ہیں، عربی زبان میں انھما کے صلی معنی اجنبی سمجھنے ہی کے آتے ہیں، اس لئے متمکرون کے معنی نادار قتل اور اغتبان کے ہو گئے۔

یوسف علیہ السلام کے پہچان لینے کے متعلق ابن کثیر نے جو اہل سنت ہی بیان کیا ہے کہ جب یہ دس بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لئے ان سے لیے سوالات کئے، جسے مشتبہ لوگوں سے کئے جاتے ہیں، تاہم وہ پوری حقیقت واضح

کر کے بیان کر دیں، اول تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مصر کے رہنے والے نہیں آپ کی زبان بھی عبرانی ہو، آپ یہاں کیسے پہنچے، انھوں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں قحط عظیم ہے، اور ہم نے آپ کی تعریف سنی، اس لئے غلہ حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں، یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہاں یہ کیسے امینان ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو، تو ان سب بھائیوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ ہم سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کھان میں رہتے ہیں۔

یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد یہ تھا کہ یہ ذرا کھل کر پورے واقعات بیان کر دیں، تب یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمھارے والد کے اور بھی کوئی اولاد تمھارے سوا ہے، تو انھوں نے بتلایا کہ ہم بارہ بھائی تھے جن میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا، اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی، اس کے بعد سے اس کے چھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگے، اور اسی لئے اس وقت بھی اس کو سفر میں ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، تاکہ وہ اس کی تسلی کا سبب بنے۔

یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائیں، اور قاعدہ کے موافق غلہ دیدیں۔

تقسیم غلہ میں یوسف علیہ السلام نے ضابطہ جاریہ بنایا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی ایک شخص کو ایک اونٹ کے بارے زیادہ دیتے، مگر جب شاہ کے موافق وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ دیدیتے تھے۔

بھائیوں سے ساری تفصیلات معلوم کر لینے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آنا طبعی امر تھا کہ یہ پھر دوبارہ بھی آئیں، اس کے لئے ایک انتظام تو ظاہر کیا کہ خود ان بھائیوں سے کہا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِاَیِّکُمْ مِّمَّنْ کَانَ اَدْبَیْکُمْ اَلَا تَکْرُوْنَ اَنِّیْ اَوْفِی الْکِفْلِ وَ اَتَاکُمُ الْغَلَّیْنِ اَلَمْ یَکُنْ لِّیْنِیْ بِیْذِیْکُمْ جِبْ تَمْ دُبَارَہْ اَوْ لَیْسَ سَوِیْلَہٗ بِبھائی باپ شریک کو بھی لے کر آنا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس طرح پورا پورا غلہ دیتا ہوں اور کس طرح ہمانی کرتا ہوں؟

اور پھر ایک دھک بھی دیدی کہ اِنِّیْ کَانَ لِّیْکُمْ تَاوْفِیْ بِہٖ فَلَا تَکُنْیَ لَکُمْ عِشْیَیْ حِیْ وَلَا تَقْصُرْ جُودَیْ، یعنی اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لاؤ تو پھر میں تم میں سے کسی کو بھی غلہ نہ دوں گا، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اس طرح تم میرے پاس نہ آنا۔

دوسرا انتظام خفیہ یہ کیا کہ جو نقد یا زور وغیرہ ان بھائیوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر

اد کیا تھا اس کے متعلق کاوندولی کو حکم دیدیا کہ اس کو چھپا کر انہی کے سامان میں اس طرح بانٹ دے کہ انکو اس وقت پتہ نہ لگے، مگر جب پھر پھر سامان کے میں دریا نقد و زور بھی لے کر دیا جائے گا۔

ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کئے ہیں، ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ شاید ان کے پاس اس نقد و زور وغیرہ کے سوا اور کچھ موجود ہی نہ ہو تو پھر دوبارہ غلہ لینے کے لئے نہیں آسکیں گے، دوسرے یہ بھی احتمال ہے کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ ہو، اس لئے شاہی خزانہ میں اپنے پاس سے جمع کر دیا ان کی رقم ان کو واپس کر دی، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب ان کا سامان ان کے پاس واپس پہنچ جائے گا اور والد ماجد کو علم ہوگا تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اس دلیلیہ سامان کو مصری خزانہ کی امانت سمجھ کر ضرور واپس بھیجیں گے، اس لئے بھائیوں کا رد ہونا آنا اور یقینی ہو جائے گا۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے یہ سب انتظامات اس لئے کئے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی سے ملاقات بھی ہو جائے۔

مسائل و فوائد یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ سے اس کا جواز معلوم ہوا کہ جب کسی ملک میں اقتصادی حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ اگر حکومت نظم قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں تو حکومت ایسی چیزوں کو اپنے نظم و کنٹرول میں لے سکتی ہے، اور غلہ کی مناسب قیمت مقرر کر سکتی ہو، حضرات فقہاء امت نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

یوسف علیہ السلام کا اپنے حالات سے والد کو اطلاع ہو کہ ایک طرف تو ان کے والد ماجد شیخ غدا یعقوب علیہ السلام ان کی مفارقت سے اتنے متاثر ہو گئے کہ روئے ورتے ناپائیدار ہو گئے، نہ دنیا باہر آئی تھا

اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی و رسول ہیں، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، لیکن چالیس سال کے طویل زمانہ میں ایک مرتبہ بھی کہیں یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چلن میں اپنی خبرت کی خبر کسی ذریعہ سے ان تک پہنچو، اور یہی خبر پہنچو، اور مینا تو اس حالت میں بھی کچھ بعید نہ تھا جب وہ غلامی کی صورت میں مصر پہنچ گئے تھے، پھر عزیز مصر کے گھر میں تو ہر طرح کی آزادی اور آسائش کے سامان بھی تھے، اس وقت کسی ذریعہ سے گھر تک خط یا خبر پہنچو، اور مینا کچھ مشکل نہ تھا، اس طرح جیل کی زندگی میں دنیا جانتی ہے کہ سب خبریں اور

کی اوسر پہنچتی ہی رہتی ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جیل سے رہا فرمایا اور ملک مصر کا اقتدار ہاتھ میں آیا اس وقت تو خود چل کر والد کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا پہلا کام ہونا چاہئے تھا، اور یہ کسی وجہ سے صلیحت کے خلاف ہوتا تو کم از کم قاصد بھیج کر والد کو مطمئن کر دینا تو معمولی بات تھی۔

لیکن پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ اس کا ارادہ بھی کیا ہوا اور خود کیا ارادہ کرتے جب بھائی غلام لینے کے لئے آئے تو ان کو بھی اصل واقعہ کے اظہار کے بغیر رخصت کر دیا۔

یہ تمام حالات کسی ادنیٰ انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے، اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی۔

اس حیرت انگیز خاموشی کا ہمیشہ یہی جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ماتحت یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا ہوگا، تفسیر قرطبی میں اس کی تصریح مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجیں۔

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھیں، انسان ان کا کیا احاطہ کر سکتا ہے، کبھی کوئی چیز کسی کے سمجھ میں بھی آجاتی ہے، یہاں بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعہ کی ابتداء ہی مروج باب یعقوب علیہ السلام کو یہ انداز ہو چکا تھا کہ یوسف کو بھیڑنے نے نہیں کھایا، بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت ہو، تو اس کا طبعی افتخار یہ تھا کہ اس وقت جگہ پر پہنچنے سے تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیان اس طرف نہ جانے دیا، اور پھر بدقولی کے بعد انھوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ "جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اس طرح جمع فرمادیتے ہیں۔"

فَلَمَّا جَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا نَحْنُ مِمَّنْ كَلِمٌ

پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس، بولے اے باپ روک دے ہم سے بھائی،

فَأَمْسَلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ هَلْ

سوچیں ہم سے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھائی نے آئیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں، کہا میں کیا

اَمْتَكُم عَلَيَّ اِلَّا كَمَا اَمْتَكُم عَلَىٰ اَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۚ قَالَ لَئِنْ

اعتبار کروں تمھارا اس پر تم کو وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے سو اللہ بہتر

خَفِظَا مَوْهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿١٨﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

پر بھائیوں اور وہی جو سب ہریانوں سے ہریان، اور جب کھولی اپنی چیز بہت

وَجَدُوا بِضَاعَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ط

پانی اپنی پونجی کہ پھیر دی گئی ان کی طرف، بولے اے باپ ہم کو اور کیا چاہتے،

هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا

یہ پونجی ہماری پھیر دی ہے ہم کو، اب جائیں تو رسد لائیں ہم اپنے گھر کو اور خیر داری کر لیں اپنی

وَنَرَدُّ اَدَاكَيْلَ بَعِيْرٍ ۚ ذٰلِكَ كَيْلُ يَسِيْرٍ ﴿١٩﴾ قَالَ كُنْ اَرْسِلْ

بھائی کی اور زیادہ لیجیں بھرتی ایک اونٹ کی وہ بھرتی آسان ہو، کہا ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو

مَعَكُمْ حَتّٰی تُؤْتُوْنَ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتِنَنِيْ بِهٖ اِلَّا اَنْ

تمھارے ساتھ یہاں تک کہ دو مجھ کو عہد خدا کا البتہ پہنچا دو گے اس کو میرے پاس مگر یہ کہ

يَحَاطَّ بِكُمْ فَلَمَّا اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

غیر ہر ہاد و ثوب، پھر جب آیا اس کو سب نے عہد بولا اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔

خلاصہ تفسیر

غرض جب لوٹ کر اپنے باپ (یعقوب علیہ السلام) کے پاس پہنچے کہنے لگے اے ابا ہمارے بڑی غماز ہوئی اور غلہ بھی ملا مگر بنیامین کا حصہ نہیں ملا، بلکہ بدولت بنیامین کے ساتھ لے جائے ہوئے آئندہ بھی (مطلقاً) غلہ کی بندش کر دی گئی سو اس صورت میں ضروری ہو کہ آپ ہمارے بھائی (بنیامین) کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ دوبارہ مسئلہ لالے سے جو امر مانع ہو وہ مرتفع ہو جاوے اور ہم پھر غلہ لاسکیں اور راگراں کے جیسے سے آپ کو کوئی اندیشہ ہی مانع ہے تو اس کے متعلق یہ عرض ہو کہ ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے، یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ بس (رہتے دو) میں اس کے بارے میں کچھ نہیں دیکھا، اب اعتبار رکھتا ہوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی (یوسف) کے بارے میں تھا، اعمتہا کر چکا ہوں، یعنی ولی تو میرا ہی دیتا نہیں مگر تم کہتے ہو کہ بدولت اس کے گئے ہوئے آئندہ

کی اوسر پہنچتی ہی رہتی ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جیل سے رہا فرمایا اور ملک مصر کا اقتدار ہاتھ میں آیا اس وقت تو خود چل کر والد کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا پہلا کام ہونا چاہئے تھا، اور یہ کسی وجہ سے صلیحت کے خلاف ہوتا تو کم از کم قاصد بھیج کر والد کو مطمئن کر دینا تو معمولی بات تھی۔

لیکن پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ اس کا ارادہ بھی کیا ہوا اور خود کیا ارادہ کرتے جب بھائی غلام لینے کے لئے آئے تو ان کو بھی اصل واقعہ کے اظہار کے بغیر رخصت کر دیا۔

یہ تمام حالات کسی ادنیٰ انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے، اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی۔

اس حیرت انگیز خاموشی کا ہمیشہ یہی جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ماتحت یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا ہوگا، تفسیر قرطبی میں اس کی تصریح مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجیں۔

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھیں، انسان ان کا کیا احاطہ کر سکتا ہے، کبھی کوئی چیز کسی کے سمجھ میں بھی آجاتی ہے، یہاں بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعہ کی ابتداء ہی مروج باب یعقوب علیہ السلام کو یہ انداز ہو چکا تھا کہ یوسف کو بھیڑنے نے نہیں کھایا، بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت ہو، تو اس کا طبعی افتخار یہ تھا کہ اس وقت جگہ پر پہنچنے سے تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیان اس طرف نہ جانے دیا، اور پھر بدقولی کے بعد انھوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ "جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اس طرح جمع فرمادیتے ہیں۔"

فَلَمَّا جَعَلُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا نَحْنُ مِمَّنْ كَلِمٌ

پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس، بولے اے باپ روک دے ہم سے بھائی،

فَلَمْ يَسْلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ هَلْ

سوچیں ہم سے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھائی نے آئیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں، کہا میں کیا

اَمْ نَكْتُمُ عَلَيَّهَا اَلَا كَمَا اَمْنٰكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاِنَّهٗ خَيْرٌ

اعتبار کروں تمھارا اس پر تم کو وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے سو اللہ بہتر

خَفِظَا مَوْهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿١٨﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

بزرگ بھائی اور وہی جو سب ہریانوں سے ہریان، اور جب کھولی اپنی چیز بہت

وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوْا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِيْ ط

پانی اپنی پونجی کہ پھیر دی گئی ان کی طرف، بولے اے باپ ہم کو اور کیا چاہئے،

هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رَدَّتْ اِلَيْنَا ۖ وَنَمِيْرُ اَهْلِنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا

یہ پونجی ہماری پھیر دی ہے ہم کو، اب جائیں تو رسد لائیں ہم اپنے گھر کو اور خیر داری کر لیں اپنی

وَنَزِدْ اَدَاكُمْلَ بَعِيْرٌ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّبِيْرٌ ﴿١٩﴾ قَالَ كُنْ اَرْسِلْ

بھائی کی اور زیادہ لیجیں بھرتی ایک اونٹ کی وہ بھرتی آسان ہو، کہا ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو

مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنَ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتِنَنِيْ بِهٖ اِلَّا اَنْ

تمھارے ساتھ یہاں تک کہ دو مجھ کو عہد خدا کا البتہ پہنچا دو گے اس کو میرے پاس مگر یہ کہ

يَّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٠﴾

غیر بے ہاد و تہ، پھر جب آیا اس کو سب نے عہد بولا اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔

فَلَمَّا جَعَلُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا نَحْنُ مِمَّنْ كَلِمٌ

پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس، بولے اے باپ روک دے ہم سے بھائی،

فَلَمْ يَسْلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ هَلْ

سوچیں ہم سے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھائی نے آئیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں، کہا میں کیا

فَلَمَّا جَعَلُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا نَحْنُ مِمَّنْ كَلِمٌ

پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس، بولے اے باپ روک دے ہم سے بھائی،

فَلَمْ يَسْلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ هَلْ

سوچیں ہم سے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھائی نے آئیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں، کہا میں کیا

فَلَمَّا جَعَلُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا نَحْنُ مِمَّنْ كَلِمٌ

پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس، بولے اے باپ روک دے ہم سے بھائی،

فَلَمْ يَسْلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ هَلْ

سوچیں ہم سے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھائی نے آئیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں، کہا میں کیا

فَلَمَّا جَعَلُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا نَحْنُ مِمَّنْ كَلِمٌ

پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس، بولے اے باپ روک دے ہم سے بھائی،

فلذہ نے ملے گا، اور عاۃً زندگی کا معاملہ ہی پر ہی اور جان بچانا فرض ہے) سو ذخیرہ اگر لے ہی جائے گا تو
اللہ کے سپرد ہی، سب سے بڑھ کر نگہبان ہو میری نگہبانی سے کیا ہوتا ہے) اور وہ سب
مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے میری محبت اور شفقت سے کیا ہوتا ہو؟ اور اس گفتگو کے
بعد جب انھوں نے اپنا اسباب کھولا تو اس میں ان کی جمع پونجی (یعنی اہلی کہ ان ہی کو وہاں
مردی تھی، کہنے لگے کہ لے آیا دیجئے، اور ہم کو کیا چاہئے یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لونا
گئی دایا کریم بادشاہ ہو، اور اس سے زیادہ کس عنایت کا انتظار کریں، یہ عنایت بس ہو اس کا
مقتضی بھی یہی ہو کہ ایسے کریم بادشاہ کے پاس پھر جائیں، اور وہ موقوف ہو بھائی کے ساتھ لیجئے
پہر اس لئے اجازت ہی دیدیجئے ان کو ساتھ لے جائیں گے) اور اپنے گھر والوں کیواسطے (اور
رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت رکھیں گے، اور ایک اور لٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ
لائیں گے، دیکھو نہ جس قدر اس وقت لائے ہیں) یہ تو بھوٹا سا غلہ ہی (جلدی ختم ہو جائے گا،
پھر اور ضرورت ہوگی، اور اس کا ملنا موقوف ہے ان کے لیجانے پر) یعقوب و علی (اسلام) نے فرمایا کہ (خیر
اس حالت میں بھیجنے سے انکار نہیں، لیکن) اس وقت تک ہرگز اس کو تہا سے پھرانہ بھیجو نہ جب تک کہ ان
کی قہقہہ کرنا کو پاؤں نہ دو گے تو تم اس کو ضرور لے جاؤ گے ہاں اگر کہیں گھبراہٹ ہو تو مجبوری ہے (چنانچہ
سب اس پر قسم کھالی) سو جب وہ قسم کھا کر اپنے باپ کو قول دے چکے تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جو بات
چیت کر رہے ہیں یہ سب ان کے قول ہے (یعنی وہی جہاں سے قول واقرا کر گا وہاں ہے، کہ تم رہا ہے اور وہی
اس قول کو پورا کر سکتا ہے، پس اس کہنے سے دو غرض ہوئیں، اول ان کو اپنے قول کے خیال شکنے کی ترغیب
اور تنبیہ کہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنے سے یہ بات ہوتی ہو، اور دوسرے اس تدبیر کا منہ ہی تقدیر
کو قرار دینا کہ توکل کا حاصل ہے، اور اس کے بعد بیابان کو ہمراہ جانے کی اجازت دیدی، غرض
و دوبارہ مصر کے سفر کو مع بیابان سب تیار ہو گئے) :

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں واقعہ کا بقیہ حصہ اس طرح مذکور ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام مصر سے غلہ لے کر گھر واپس آئے تو مصر کے معاملہ کا تذکرہ والد ماجد سے کرتے ہوئے یہ بھی بتلایا کہ عزیز مصر نے آئندہ کے لئے ہمیں غلہ دینے کے لئے یہ شرط کر دی ہے کہ اپنے جھوٹے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو لے گا ورنہ نہیں، اس لئے آپ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہمیں آئندہ بھی غلہ مل سکے، اور ہم اس بھائی کی توپوری حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔

دالہ واجد نے فرمایا کہ کیا ان کے بارے میں تم پر ایسا ہی اطمینان کروں جیسا اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا، مطلب یہ ہر ہو کہ اب بخاری بات کا اعتبار کیا ہے، ایک مرتبہ تم پر اطمینان کر کے مصیبت اٹھا چکا ہوں تم نے یہی الفاظ حفاظت گمرنے کے اس وقت بھی کہے تھے یہ تو ان کی بات کا جواب تھا، مگر پھر عناد ان کی ضرورت کے پیش فطر پیغمبر خدا توکل اور اس حقیقت کو اصل قرار دیا کہ کوئی نفع نقصان کسی بندہ کے ساتھ ہیں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت و ارادہ نہ ہو، اور جب ان کا ارادہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لئے مخلوق پر پھر دوسری غلطی ہے، اور ان کی شکایات پر معاملہ کا مدار رکھنا بھی ناگنا سبب ہے۔

اس لئے فرمایا اللہ تعالیٰ عَزَّوَجَلَّ، یعنی تمھاری حفاظت کا نتیجہ تو پہلے دیکھ چکا ہوں، اب قرین اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت پر پھر دوسرا ہوں وَهَلْؤَ آخِرُكُمْ مِنَ الْيَاسِينِ، اور وہ سب زیادہ رحمت کوئے والا ہو، اسی سے امید ہو کہ وہ میری ضحیف اور زہرہ موجودہ غم و اندوہ پر نظر فرما کر کچھ دوسرے عہدے منڈالے گا۔

خلاصہ یہ کہ رفیع ب علیہ السلام نے ظاہری حالات اور اپنی اولاد کے عہد و بیان پر
بہرہ نہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے بہرہ و مدد پر چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ بھیجے گئے تھے۔
وَمَا أَفْعَوْا عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
تَبَعْنِي هَٰذَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخَلِّصَ أَهْلَنَا وَتَحْطَأَ أَعْيُنُنَا وَتَرْوَىٰ أُنُوفُنَا
تَبَعْنِي ذَٰلِكَ يَوْمَ الْيَاسَرِ

یعنی اب تک تو برادرانِ رُوسف علیہ السلام کی یہ ابتدائی گفتگو حالاتِ سفر میں ان
مگر نے کئے دوران میں ہو رہی تھی، ابھی سامان کھولنا تھا، اس کے بعد جب سامان کھولا
اور دیکھا کہ ان کی وہ پونجی جو غلہ کی قیمت میں ادا کر کے آئے تھے وہ بھی سامان کے اندر موجود
ہر قواس و قوت انھوں نے یہ مخصوص کیا کہ یہ کام سپرد نہیں ہوا بلکہ تصدیق ہماری پونجی ہیں، اس
کردی گئی ہے، اسی لئے رَدِّ دُعا لایا گیا، یعنی یہ پونجی نہیں واپس کر دی گئی ہے، اور مہجر
والد محترم سے عرض کیا مائتہ پونجی یعنی یہیں اور کیا چاہتے کہ غلہ بھی آگیا اور اس کی قیمت بھی
واپس مل گئی، اب تو ہمیں ضرور دوبارہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اطمینان سے جانا چاہیے،
کیونکہ اس معاملہ سے معلوم ہوا کہ عربین مہجر ہم پر بہت جہربان ہو، اس لئے کوئی نالہ و شہ
نہیں، ہم اپنے خاندان کے لئے غلہ لاتیں اور بھائی کو بھی حفاظت سے رکھیں، اور بھائی کے
حقت کا فائدہ مزید مل جائے، کیونکہ ہم جو کچھ لائے ہیں یہ تو ہمارے اخراجات کے مقابلہ میں بہت
تھوڑا ہے، چند روز میں ختم ہو جائے گا۔

کہنے پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم جو میری عزت و جلال کی کہ اس میں آپ کے دونوں بیٹوں کو آپ کے پاس واپس بھیجوں گا۔

سوال مسئلہ اس میں یہ ہرگز اگر دوسرے شخص کا مال یا کوئی چیز اپنے سامان میں نکلے اور قرآن قویۃ اس پر شاہد ہوں کہ اس نے بالفساد میں دینے ہی کے لئے ہمارے سامان میں ہاتھ دیا ہے، تو اس کو اپنے لئے رکھنا اور اس میں تصرف کرنا جائز ہے جیسے یہ پونجی جو برادران یوسف کے سامان سے برآمد ہوئی، اور قرآن قویۃ اس پر شاہد تھے کہ کسی بھیول یا لسیان سے ایسا نہیں ہوا بلکہ قصداً اس کو واپس دیدیا گیا ہے، اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رستم کی واپسی کی ہدایت نہیں فرمائی، لیکن جہاں یہ اشتباہ موجود ہو کہ شاید بھولے سے ہمارے پاس آگئی، ہاں مالک کے تحقیق اور دریافت کے بغیر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔

چھٹا مسئلہ اس میں یہ ہرگز کسی شخص کو ایسی قسم دینا نہیں چاہیے جس کا پورا کرنا بالکل اس کے قبضہ میں نہ ہو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجے تو اس کے سامان واپس لانے کی قسم دی تو اس میں سے اس حالت کو مستثنیٰ کر دیا کہ یہ بالکل عاجز و مجبور ہو جائیں یا خود بھی سب ہلاکت میں پڑ جائیں۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے اپنی اطاعت کا چھد لیا تو خود اس میں سہطاعت کی قید لگا دی، یعنی جہاں تک ہماری قدرت و استطاعت میں داخل ہو ہم آپ کی پوری اطاعت کریں گے۔

سوال مسئلہ اس میں یہ ہرگز برادران یوسف سے عہد و پیمان لینا کہ وہ بنیامین کو واپس لائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفالت یا قفس جائز ہے، یعنی کسی مقدمہ میں ماخوذ انسان کو مقدمہ کی تاریخ پر حاضر کرنے کی ضمانت کر لینا درست ہے۔

اس مسئلہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ صرف مالی ضمانت کو جائز رکھتے ہیں، نفس انسانی کی ضمانت کو جائز نہیں رکھتے۔

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَاذْخُلُوا مِنْ

اور کہنا ہے بیٹو! نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا کئی دروازوں

أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

سے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے،

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے اسی پر بھروسہ کرو اور اسی پر بھروسہ چاہئے۔

الْمُسْتَوَكِّلُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ

کرنے والوں کو، اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً إِلَىٰ نَفْسٍ

بکھڑ نہیں بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے

يَعْقُوبَ قَضَاهُ وَرَأَيْتَهُ لَدُوِّهِمْ لَبِثًا عَظِيمَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُ

جی میں سو پوری کر چکا، اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے سکھا اس کو لیکن بہت لوگوں کو

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يَوْسَفَ أَوَىٰ

تخبر نہیں، اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس

إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا

رکھا اپنے بھائی کو، کہا تحقیق میں ہوں بھائی تیرا سو غمگین مت ہوا ان کاموں سے

يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾

جو انہوں نے کئے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور رچنے وقت، یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے، فرمایا کہ اے میرے بیٹو!

رجب مصر میں پہنچو، سب کے سب ایک ہی دروازہ سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں

سے جانا اور یہ محض ایک تدبیر ظاہری ہے بعض کمزوریات مثل نظریہ وغیرہ سے بچنے کی بات،

خدا کے حکم کو تم پر سے میں مثال نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا (چلا) ہے، (باد) جو داس تدبیر

ظاہری کے دل سے، اسی پر بھروسہ رکھنا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ

رکھنا چاہئے، (یعنی تم بھی اسی پر بھروسہ رکھنا تدبیر پر نظر مت کرنا، غرض سب رخصت ہو کر

چلے) اور جب (مصر پہنچ کر) جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اسی طرح شہر کے اندر داخل ہو کر تو

باپ کا راز پورا ہو گیا (باقی) ان کے باپ کو ان سے یہ تدبیر بتلا کر خدا کا حکم ماننا مقصود تھا تاکہ ان پر کسی قسم کا اعتراض

نہیں ہو کہ نافع دہرے آپریشن لازم آکر نہ پڑے، یہ فرمایا تھا اے غنی غلیم! لیکن یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی کمی میں

(درجہ تدبیر میں) ایک ارادہ آیا، تھنا جسکو انھوں نے ظاہر کر لیا اور وہ بلاشبہ جسے عالم تھے بالکل وجہ کرم نے انکو علم دیا تھا وہ علم کے خلاف تدبیر کو اعتقاد اور مؤثر تھی کچھ سمجھ سکتے تھے، صرف ان کے اس قول کی وجہ دیکھنا ایک تدبیر کا ارتکاب تھا جو کہ مشروع و محمود ہے، لیکن اکثر لوگ اس عالم نہیں رکھتے (بلکہ جہل سے تدبیر کو مؤثر حقیقی اعتقاد کر لیتے ہیں) اور جب یہ لوگ (یعنی برادران یوسف) یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچے اور بنیامین کو پیش کر کے کہا کہ ہم آپ سے حکم کے موافق ان کو لاتے ہیں انھوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور تہناتی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ (برسلوکی) کرتے رہے ہیں اس کا بچہ مت کرنا کیونکہ اب تو اللہ نے ہم کو لادیا اب سب غم بھٹلا دینا چاہیے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ برسلوکی تو ظاہر اور مشہور ہے، رہا بنیامین کے ساتھ سو یا تو ان کو بھی کچھ تکلیف دی ہو، ورنہ یوسف علیہ السلام کی جارحی کیا ان کے حق میں کچھ کم تکلیف تھی، پھر دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہیں کیونکہ دیسے ویزیں تو اور بھائیوں کا بوجہ ہمارے سونگند کے اصرار اور جو گناہ تاجی جھگڑا ہو گا، اور پھر اگر وجہ بھی ظاہر ہو گئی تو راز کھلا، اور اگر خفی وہی تو یوسف علیہ السلام کا بچہ بڑھے گا، بلا سبب کیوں رکھے گئے، یا کیوں رہا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تدبیر تو ہے مگر ذرا تمھاری بدنامی ہے بنیامین نے کہا کچھ پرواہ نہیں، غرض ان میں یہ امر قرار پا گیا، اور ادھر سب کو غلہ دے کر ان کی رخصت کا سامان درست کیا گیا: ۶

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں برادران کا یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دوسری مرتبہ سفر مصر کا ذکر ہے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو شہر مصر میں داخل ہونے کے لئے ایک خاص وصیت یہ فرمائی کہ اب تم غیارہ بھائی واپس جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازہ سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ شہر میناہ کے پاس پہنچ کر متفرق ہو جاؤ اور شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔

سبب اس وصیت کا یہ اندیشہ تھا کہ یہ سب نوجوان اور ماشاء اللہ صحت مند و آزاد صاحب جمال و صاحب دجاہنت ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد اور بھائی بھائی ہیں تو کس بد نظر کی نظر لگ جائے، جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا حیبتی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ حسد کرنے لگیں، اور تکلیف پہنچائیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت پہلی مرتبہ نہیں کی، اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمائی، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ اور سکتہ حالت میں داخل ہوئے تھے نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا نہ کسی سے ان کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا خطرہ تھا، مگر پہلے ہی سفر میں تلک مصر نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا جس سے عام اشرافیہ دولت اور شہر کے لوگوں میں تعارف ہو گیا، تو اب یہ خطرہ قوی ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ جائے، یا سب کو ایک باشوکت جماعت سمجھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگیں، نیز اس مرتبہ بنیامین چھوٹے بیٹے کا ساتھ ہونا بھی والد کے لئے اور زیادہ توجہ دینے کا سبب ہوا۔

لفظ کا اثر حق ہے | اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نظر لگ جانا اور اس سے کسی دوسرے انسان یا جانور وغیرہ کو تکلیف ہو جانا یا لغتعالی پہنچ جانا حق ہے، محض جالانہ و ہم و خیال نہیں، اسی لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر ہوئی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ لفظ ایک انسان کو قبر میں اور ارضی کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، اور اُمت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ان میں من کلین لافۃ بھی مذکور ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے (قرطبی)

صحابہ کرام میں مسہل بن خنیف کا واقعہ معروف ہے، کہ انھوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لئے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی، اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا، یہ کہنا تھا کہ تو مسہل بن خنیف کو سخت بخار چڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں، یہ پانی مسہل بن خنیف کے بدن پر ڈالا جائے، ایسا ہی کیا گیا، تو فوراً بخار اتر گیا، اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس ہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے، اس واقعہ میں آپ نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ بھی فرمائی،

علامہ یقتل احد کما احب | کوئی شخص اپنے بھائی کو بھونقل
الآن بترکت ان العین حق | کرتا ہو، ہم نے ایسا کیوں دیکھا کہ جب

ان کا بدن نہیں خوب نظر کیا تو برکت کی دعا کر لیتے، نظر کا اثر جانا حق ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہئے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ

اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمادیں، بعض روایات میں ہے کہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَكَ وَهَذَا إِلَّا بَانِدٌ، کہے، اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظر بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کا خصال اس کے بدن پر ڈالنا نظر بد کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔

قرطبی نے فرمایا کہ تمام علماء امت اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ نظر بد لگ جانا اور اس سے نقصان پہنچ جانا سچی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف تو نظر بد یا حسد کے اندیشہ سے اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ سب مل کر ایک دروازہ سے شہر میں داخل نہ ہوں، دوسری طرف ایک حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھا، جس سے غفلت کی بناء پر ایسے معاملات میں بہت سے عوام جاہلانہ خیالات و ادہام کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ نظر بد کی تاثیر کسی انسان کے جہاد مال میں ایک قسم کا سحر نیزم ہو، اور وہ ایسا ہی ہے جیسے مفسد دوا یا غذا انسان کو بیمار کر دیتی ہے، گرمی، سردی کی شدت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح نظر بد یا سحر نیزم کے تصرفات بھی اپنی سبب عادیہ میں سے ہیں کہ نظر یا خیال کی قوت سے اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، ان میں خود کوئی تاثیر حقیقی نہیں ہوتی، بلکہ سب سبب عالم حق جل شانہ کی قدرت کاملہ اور مشیت و ارادہ کے تابع ہیں، تقدیر خداوندی کے مقابلہ میں نہ کوئی مفید تدبیر مفید ہو سکتی ہے، نہ مضرت دیر کی مضرت اثر انداز ہو سکتی ہے اس لئے ارشاد فرمایا:

وَمَا أُغْنِي عَنْكَ كَيْدُكَ مِنَ اللَّهِ هُوَ قَاتِلُهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَذِيرًا
وَعَلَيْكَ قَلْبُكَ سَلَى اللَّهُ عَنْكَ كَيْدُكَ مِنَ اللَّهِ هُوَ قَاتِلُهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَذِيرًا
میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کو نہیں مٹا سکتی، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، البتہ انسان کو ظاہری تدبیر کر کے کچھ کم ہے، اس لئے یہ وصیت کی گئی، مگر میرا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ ہی پر اعتماد ہو اور ہر شخص کو یہی لازم ہے کہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرے، ظاہری اور مادی تدبیروں پر بھروسہ نہ کرے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس حقیقت کا اظہار فرمایا، اتفاقاً ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ اس سفر میں بھی بنیامین کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کی ساری تدبیریں محمل کر لینے کے باوجود سب چیزیں ناکام ہو گئیں، اور بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، جس کے نتیجہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دوسرا شدید صدمہ پہنچا، ان کی تدبیر کا ناکام ہونا جو اگلی آیت میں منصوص ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اصل مقصد کے لحاظ سے تدبیر ناکام

ہو گئی، اگرچہ نظر بد یا حسد وغیرہ سے بچنے کی تدبیر کا میاب ہوئی، کیونکہ اس سفر میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر تبصرہ یہ کہ جو حادثہ پیش آنے والا تھا اس طرف یعقوب علیہ السلام کی نظر نہ گئی اور نہ اس کے لئے کوئی تدبیر کر سکے، مگر اس ظاہری ناکامی کے باوجود ان کے توکل کی برکت سے یہ دوسرا صدمہ پہلے صدمہ کا بھی عملی علاج ثابت ہوا، اور بڑی عاقبت و عزت کے ساتھ یوسف اور بنیامین دونوں سے ملاقات انجام کار نصیب ہوئی۔

ایسی مضمون کا بیان اس کے بعد کی آیت میں اس طرح آیا کہ صاحبزادوں نے والد کے حکم کی تعمیل کی، شہر کے متفرق دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے، تو یاب کا ارمان پورا ہو گیا، ان کی یہ تدبیر اللہ کے کسی حکم کو ٹال نہ سکتی تھی، مگر یعقوب علیہ السلام کی پیرائے شفقت و محبت کا تقاضا تھا جو انھوں نے پورا کر لیا۔

اس آیت کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مدح ان الفاظ میں کی گئی ہو
فَإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ وَمَنْ فِي يَدَيْكَ أَنْ تَقُولَ لَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَأْسَ إِلَّا كُنْ، یعنی یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، کیونکہ ان کو ہم نے علم دیا تھا، مطلب یہ کہ عام لوگوں کی طرح ان کا علم کتابی اور اکتسابی نہیں بلکہ بلا واسطہ عطا و خداوندی اور وہی علم تھا، اسی لئے انھوں نے ظاہری تدبیر جو شرعاً مشروع اور محمود ہو وہ تو کر لی، مگر اس پر بھروسہ نہیں کیا، مگر بہت لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے اور نادانانہ قنیت سے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایسے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ یہ تدبیریں پیغمبر کی شان کے شایاں نہ تھیں۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ پہلے لفظ علم سے مراد علم کے مقتضی پر عمل کرنا اور مطلب یہ کہ ہم نے جو علم ان کو عطا کیا وہ اس پر عامل اور اس کے پابند تھے، اسی لئے ظاہری تدبیروں پر بھروسہ نہیں فرمایا، بلکہ اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر فرمایا۔

وَلَمَّا دَخَلُوا أَغْلَىٰ صُفْتِ الْأُخْيَاقِ قَالُوا إِنَّا أَتَيْنَا نَحْلًا
فَلَا تَقْبَلِي مِنَّا نَحْلًا وَلَا نَقْبَلْكَ يَا أُخْيَاقُ، یعنی جب شہر مصر پہنچنے کے بعد یہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انھوں نے دیکھا کہ یہ وعدہ کے مطابق ان کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو خاص اپنے ساتھ ٹھہرایا، امام تفسیر قتادہ نے فرمایا کہ ان سب بھائیوں کے قیام کا یوسف علیہ السلام نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ دو دو ایک کمرہ میں ٹھہرایا، تو بنیامین تنہا رہ گئے، ان کو اپنے ساتھ ٹھہرونے کے لئے فرمایا جب تنہائی کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام

نے حقیقی بھائی پر واقفانہ کر دیا، اور بتلا دیا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اب تم کوئی شک نہ کرو، اور دیکھو کہ ان بھائیوں نے اب تک کیا ہے اس سے پریشان نہ ہو۔

احکام و مسائل | مذکورہ دو آیتوں سے چند مسائل اور احکام معلوم ہوئے:
اول یہ کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا
اسی طرح مشروع اور محمود ہے جس طرح مفسر فداؤل اور مفسر افعال سے بچنے کی تدبیر کرنا۔
دوسرے یہ کہ لوگوں کے حسد سے بچنے کے لئے اپنی مخصوص نعمتوں اور اوصاف کا

لوگوں سے چھپانا درست ہے۔
تیسرے یہ کہ مفسر آثار سے بچنے کے لئے ظاہری اور مادی تدبیریں کرنا تو مکمل اور
شان انبیاء کے خلاف نہیں۔

چوتھے یہ کہ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی تکلیف کے پہنچ
جانے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہو کہ اس کو آگاہ کر دے، اور اندیشہ سے بچنے کی ممکن تدبیر بتلائے
جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا۔

پانچویں یہ کہ جب کسی شخص کو دوسرے شخص کا کوئی کمال یا نعمت تعجب انگیز معلوم ہو
اور خطرہ ہو کہ اس کو نظر بد لگ جائے گی تو اس پر واجب ہو کہ اس کو دیکھ کر بابرکت اللہ یا شاہد
کہہ لے تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

چھٹے یہ کہ نظر بد سے بچنے کے لئے ہر ممکن تدبیر کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک یہ بھی
ہو کہ کسی دعا، اور توبہ وغیرہ سے علاج کیا جائے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جعفر بن ابی طالب کے دو بیٹوں کو مکرور دیکھ کر اس کی اجازت دی کہ تعویذ و غیر
کے ذریعہ ان کا علاج کیا جائے۔

سنا تو میں یہ کہ دانشمند مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر کام میں اصل بھروسہ تو اللہ تعالیٰ
پر رکھے، مگر ظاہری اور مادی اسباب کو بھی نظر انداز نہ کرے جس قدر جائز اسباب اپنے مقصد
کے حصول کے لئے اس کے اختیار میں ہوں ان کو بروئے کار لانے میں کوتاہی نہ کرے، جیسے حضرت
یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم فرمائی ہے
و انما یرؤم نے فرمایا: یرؤم تامل زانو سے استر بہ بند۔

یہی پیغمبر نہ تو مکمل اور سنت رسول ہے۔
آٹھویں یہ کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے
بھائی کو توبلانے کے لئے بھی کوشش اور تاکید کی، اور پھر جب وہ آگئے تو ان پر اپنا راز بھی

ظاہر کر دیا، مگر والدہ محترمہ کے نہ بلانے کی فکر فرمائی اور نہ ان کو اپنی خیریت سے مطلع کرنے کا
کوئی اقدام کیا، اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ اس پر سے چالیس سال کے عرصہ
میں بہت سے مواقع تھے کہ والد ماجد کو اپنے حال اور خیریت کی اطلاع دیتے، لیکن یہ جو کچھ
ہوا وہ محکم قصار و قدر باشارات وحی ہوا، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اجازت نہ ملی
ہوگی، کہ والدہ محترمہ کو حالات سے باخبر کیا جائے، کیونکہ ابھی ان کا ایک اور امتحان بنیابین
کی مفارقت کے ذریعہ بھی ہونے والا تھا، اس کی تکمیل ہی کے لئے یہ سب صورتیں پیش آگئیں

فَلَمَّا جَهِزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ

پھر جب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب ان کا رکھ دیا اپنے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے

ثُمَّ آذَنَ مُوْسَىٰ أَيْتَهُ الْعَاثِرَ أَنْتُمْ لَسْرِقُونَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا لَا وَادَّ

پھر چنانچہ پکارنے والے نے اے قافلہ والو تم تو البتہ چور ہو، کہنے لگے کہ

أَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَاذَا تَقْعُدُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا أَنْتَقِعِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ

کر کے ان کی طرف تمہاری کیا چیز گم ہو گئی، بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیالہ

وَلَمِنْ جَاءَهُ بِهِ حِمْلُ يَٰعِزُّوْا أَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٥٢﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ

اور جو کوئی اس کو لائے اس کو لے ایک بوجھ اونٹ کا اور میں ہوں اس کا ضامن، بولے قسم اللہ کی

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمُ لِنَفْسِنَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَنَاسِرٍ قَتَلَيْنَا ﴿٥٣﴾

تم کو معلوم ہو ہم شرارت نہ کرتے کو نہیں آتے ملک میں اور نہ ہم کسی چور تھے،

قَالُوا أَفَمَا جَزَاءُكَ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا جَزَاءُكَ

بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم سچے بھولے، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے

مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُكَ كَذَبًا لَّكَ تَجْزِي

کہ جس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بولے میں جائے، ہم ہی سزا دیتے ہیں

الظَّالِمِينَ ﴿٥٥﴾ قَبْلَ آيَاتِهِمْ قَبْلَ وَعَاةِ أَخِيهِ ثُمَّ

ظالموں کو، پھر شروع کی یوسف نے انکی خوجیاں دیکھنی اپنے بھائی کی خوجی سے پہلے آخر کو وہ

اسْتَخْرِجَهَا مِنْ وَعَاةِ أَخِيهِ كَذَبًا لَّكَ كَذَبًا لَّيُؤْسِفَ ط

برتن نکالا اپنے بھائی کی خوجی سے، یوں واقعہ بتایا ہم نے یوسف کو،

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو دین میں اس بادشاہ کے، مگر جو چاہے اللہ۔

تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأِهِ طَوْفًا وَلَوْ تَرَىٰ فِي ذَنبِي عِلْمًا

میں درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں اور ہر جہان سے اترے سے اوپر ہے ایک جاننے والا۔

خلاصہ تفسیر

پھر جب یوسف (علیہ السلام) نے ان کا سامان و غلہ اور دانگی کا تیار کر دیا تو خود دیا کسی معتمد کی معرفت، پانی پینے کا برتن رکھ دیا یہاں غلہ دینے کا بھی تھا، اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا پھر جب یہ لاد بھانڈ کر چلے تو یوسف علیہ السلام کے حکم سے پیچھے سے ایک بھلانے والے نے پکارا کہ اے قافلہ دارو تم میری چوری ہو رہی ہو ان تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم ساری کیا چیز گم ہو گئی ہے (جس کی چوری کا ہم پر شبہ ہوا، انھوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہی پیانا نہیں ملتا) وہ غائب ہو (اور جو شخص اس کو دلا کر) حاضر کرے اس کو ایک بار شتر غلہ و بطور انعام کے خزانہ سے ملے گا اور یا یہ مطلب ہو کہ اگر تو چوری بھی مال دیکر تو غفر کے بعد انعام پائے گا، اور میں اس کے دلوائے کا ذمہ دار ہوں (غالباً یہ ندا اور یہ وعدہ انعام) بحکم یوسف علیہ السلام ہو گا، یہ لوگ کہنے لگے کہ بخدا تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم تمک میں فساد پھیلانے (جس میں چوری بھی داخل ہے) نہیں آئے اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں (یعنی ہمارا یہ شبہ نہیں ہے) ان (دھونڈنے والے) لوگوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے نکلے (اور تم میں سے کسی پر سرتہ ثابت ہو گیا) تو اس (چوری کی کیا سزا ہو) انھوں نے (موافق شریعت یعقوب علیہ السلام کے) جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جس شخص کے اسباب میں ملے ہیں وہی اپنی سزا ہے (یعنی چوری کی عفو میں خود اس کی ذات کو صاحب مال اپنا غلام بنائے) ہم لوگ ظالموں (یعنی چوروں) کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی ہماری شریعت میں یہی مسئلہ اور عمل ہے، غرض یہ امور باہم ٹھہرنے کے بعد اسباب اتروا دیا گیا) پھر (تلاشی کے وقت) یوسف (علیہ السلام) نے (خود یا کسی معتمد کی معرفت) اپنے بھائی کے (اسباب کے) تحیلے سے قبل تلاشی کی ابتداء اول دوسرے بھائیوں کے (اسباب کے) تحیلوں سے کی (پھر اخیر میں) اس (برتن) کو اپنے بھائی کے (اسباب کے) تحیلے سے برآمد کیا، ہم نے یوسف (علیہ السلام) کی خاطر سے اس طرح (بنیامین کے دیکھنے کی) تدبیر فرمائی (درجہ اس تدبیر کی یہ ہوتی کہ یوسف اپنے بھائی کو اس بادشاہ دمصر

کے قانون کی رو سے نہیں لے سکتے تھے (کیونکہ اس کے قانون میں کچھ تادیب و جرمانہ تھا دردی الطیرانی عن عمرو الادول فی روح المعانی) مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو منظور تھا (اس لئے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ تدبیر آئی، اور ان لوگوں کے منہ سے یہ فتویٰ نکلا، اور اس مجموعہ سے تدبیر راست آگئی اور چونکہ یہ حقیقت غلام بنانا نہ تھا بلکہ بنیامین کی خوشی سے صورت غلامی کی اختیار کی تھی، اس لئے استرقاقی حکم کا شبہ لازم نہیں آیا، اور گو یوسف علیہ السلام بڑے عالم و فاضل تھے، مگر پھر بھی ہماری تدبیر سکھانے کے محتاج تھے، بلکہ، ہم جسکو چاہتے ہیں (علم میں) خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں، اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب خلق کو کا علم ناقص ٹھہرا اور علم خالق کا مل لا محالہ ہر مخلوق اپنے علم میں اور تدبیر میں محتاج ہونگے خالق کی، اس لئے کہ نہ ان اور اللہ ان یثبات اللہ کہا گیا، حاصل یہ کہ جب ان کے اسباب وہ برتن برآمد ہو گیا اور بنیامین روک لئے گئے تو وہ سب بڑے شرمندہ ہوئے)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینے کے لئے یہ جیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قافلہ کے موافق غلہ دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ ایک مستقیل اور ٹ پر علیحدہ علیحدہ نام بنام یا رکھا گیا۔ بنیامین کے لئے جو غلہ اوٹ پر لاد گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا، اس برتن کو قرآن کریم نے ایک جگہ ہلفظ برفایہ اور دوسری جگہ صَوَاعُ الْفِکِّ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، سقایہ کے معنی پانی پینے کا برتن اور صَوَاعُ بھی اسی طرح کے برتن کو کہتے ہیں، اس کو ٹیک کی طرف منسوب کرنے سے اتنی بات اور معلوم ہوئی کہ یہ برتن کوئی خاص قیمت اور حیثیت رکھتا تھا، بعض روایات میں ہو کہ زبرجدا بنا ہوا تھا، بعض نے سوئے کا بعض نے چاندی کا بتلایا ہے، بہر حال یہ برتن جو بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا تھا خاصہ قیمتی برتن ہونے کے علاوہ ٹیک بھرے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا، خواہ یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے یا کہ ٹیک نے باوجود اس برتن کو غلہ لینے کا بیان نہ بنا دیا تھا۔

فَتَمَّازِیٰ مِّنْ مَّوَدِّنَ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَنۡکَرُوۡا تَشْرِیۡقًا ۚ فَاِیۡنَ کَیۡدٌ مِّنۡ دُوۡنِ کَیۡدِیۡہِمْ ۚ فَاِیۡنَ کَیۡدٌ مِّنۡ دُوۡنِ کَیۡدِیۡہِمْ ۚ

یہاں لفظ فتم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منادی فوراً ہی نہیں کی گئی، بلکہ کچھ بہت دیر گئی یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا، اس کے بعد یہ منادی کی گئی تاکہ کسی کو جھلساڑی کا شبہ نہ ہو جائے

الْبَاقِينَ ۝۱۱۱ ارجعوا الی آبتکم فقولوا یا بانی ان ابنتک

چکائے دالا، پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو اے بانی میرے بیٹے نے تو

سرق کیا وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حفظین ۝۱۱۲

چوری کی، اور ہم نے وہی کیا تھا جو ہم کو خبر تھی اور ہم کو غیب کی بات کا دسیانہ تھا

ونسئل القریۃ الّتی کنا فیہا والّغیر الّتی اقبلنا فیہا

اور پوچھ لے اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے جن میں ہم آئے ہیں،

واینا لصمد قون ۝۱۱۳

اور ہم بیشک سچ کہتے ہیں۔

حُلاصۃ تفسیر

کہنے لگے کہ صاحب! اگر اس نے چوری کی تو تجب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی
دعا دے گا (اسی طرح) اس کے پہلے چوری کر چکا ہے (جس کا قصہ درمشت میں اس طرح لکھا
ہو کہ یوسف علیہ السلام کی ان کی بھینچ پر روش کر تھی، جب ہوشیار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام
نے لینا چاہا، وہ ان کو چاہتی بہت تھیں، انھوں نے ان کو رکھنا چاہا، اس لئے انھوں نے ان کی کر
میں ایک چٹکا پٹروں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ چٹکا گم ہو گیا، اور سب کی تلاشی لی تو ان کی
کمر میں نکلا، اور اس شریعت کے قانون کے موافق ان کو بھینچ کے قبضہ میں رہنا پڑا، یہاں تک کہ
ان کی بھینچ نے وفات پائی، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آگئے، اور ممکن ہو صورت
استرقاق کی بھی یوسف کی رضامندی سے ہوئی ہو، اس لئے یہاں بھی نزاد کا غلام بنانا لازم نہیں آیا اور
ہر چند کہ قرآن و اخلاق یوسف میں ذرا تا مل کرنے سے آپ کی برأت اس فعل سے یقیناً معلوم
تھی مگر فیما بین پر جو بھائیوں کو قصہ تھا اس میں یہ بات بھی کہہ دی (پس یوسف علیہ السلام)
نے اس بات کو رد کر دیا (آئی ہے) اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اسی کو ان کے سامنے (و زبان سے)
ظاہر نہیں کیا یعنی (دل میں) یوں کہا کہ اس (چوری کے) درجہ میں تم تو اور بھی زیادہ بڑے
ہو یعنی ہم دونوں بھائیوں سے تو حقیقت سرقہ صادر نہیں ہو، اور تم نے تو اتنا بڑا کام
کیا کہ کوئی مال غائب کرتا ہے تم نے آدمی غائب کر دیا کہ مجھ کو باپ سے بچھڑا دیا، اور ظاہر ہو
کہ آدمی کی چوری مال کی چوری سے زیادہ سخت جرم ہے، اور جو کچھ تم ہم دونوں بھائیوں

کے متعلق بیان کر رہے ہو کہ ہم جو ہیں اس کی حقیقت کا اللہ ہی کو خوب علم ہو کہ ہم
چور نہیں ہیں، جب بھائیوں نے دیکھا کہ انھوں نے بنیامین کو راخوڈ کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے، تو
براہِ خُشاد کہنے لگے اے عزیز اس (بنیامین) کا ایک بہت بڑا بھائی ہے (اور اس کو بہت
چاہتا ہے، اس کے غم میں خدا جانے کیا حال ہو، اور ہم سے اس قدر محبت نہیں) سو آپ (ابا
کیجئے کہ) اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے، (اور اپنا ملوک بنا لیجئے) ہم آپ کو ٹیکہ دینے
دیکھتے ہیں (امید ہے کہ اس درخواست کو منظور فرمائیں گے) یوسف علیہ السلام نے کہا ایسی
رہے انصاف کی بات سے خدا بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی تو اس کے سوا دوسرو
شخص کو کچھ نہ رکھ لیں (اگر ہم ایسا کریں تو) اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے
کسی آزاد آدمی کو غلام بنالینا اور غلاموں کا معاملہ کرنا اس کی رضامندی سے بھی حرام ہے)
پھر جب ان کو یوسف علیہ السلام سے تو ان کے صاف جواب کے سبب بالکل امید نہ رہی
کہ بنیامین کو دیں گے، تو (اس جگہ سے) علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کر لے گئے کہ کیا کرنا چاہئے، پھر
زیادہ کی یہ رائے ہوئی کہ مجبوری ہے سب کو واپس چلنا چاہئے، مگر ان سب میں جو بڑا احتیاج
لے کہا کہ (تم جو سب کے سب واپس چلنے کی صلاح کر رہے ہو تو اس کی تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے
باپ تم سے خدا کی قسم کھاکر تجھ کو ملے چکے ہیں کہ تم اس کو اپنے ہر لانا، لیکن اگر گھبراؤ تو مجبوری پر سوہم سب سے گھرو
نہیں کہہ سکتے کہ تم نے اس نے حتی الامکان کچھ تدبیر کرنا چاہئے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر
کڑی کرچہ ہو کہ ان کیساتھ جو کچھ بڑا ہو اس باپ کے حقوق بالکل ضائع ہو کر سورہ پرانی یا شرمندگی یا کم ہو جائے گی شرمندگی
نیکو نہیں، ہوتی اس میں شک نہیں، تاو قنیک میرے باپ مجھ کو (حاضری کی) اجازت نہ دیں، یا اللہ رحم
اس مشکل کو سنبھالے اور وہی خوب سنبھالے والا ہے (یعنی کسی تدبیر سے بنیامین چھوٹ جائے،
غرض میں یا اس کرنے کے چاؤں گھایا بلایا ہو اجاؤں گا، سو مجھ کو تو یہاں چھوڑ دو اور تم واپس پاتو
باپ کے پاس جاؤ اور (جا کر ان سے) کہو کہ اے ابا آپ کے صاحبزادے (بنیامین) نے چوری
کی (اس لئے گرفتار ہوئے) اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو پہلو (مشاہدہ سے) معلوم ہوا ہے
اور ہم (قول و قول دینے کے وقت) غیب کی باتوں کے تو حافظ تھے نہیں رکھ رہے چوری کر کے گلہ
دہن ہم کبھی قول نہ دیتے، اور اگر ہمارے کہنے کا یقین نہ ہو تو اس بستی (یعنی مصر) والوں سے
کسی اپنے معتمد کی معرفت) پوچھ لیجئے جہاں ہم (اس وقت) موجود تھے، (جب چوری ہوئی
ہوتی ہے) اور اس قافلہ والوں سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر (میان) آئے ہیں
(معلوم ہوتا ہو اور بھی کنعان کے) اس پاس کے لوگ خط لینے گئے ہوں گے، اور یقیناً جانتے ہیں
بالکل سچ کہتے ہیں (چنانچہ سب سے بڑے کو وہاں چھوڑا اور خود اگر سارا ما جرابیان کیا) ۝

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں مذکور تھا کہ سرزمین یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کے سالان میں ایک شاہی برتن چھپا کر اور پھران کے سامان سے تدبیر کے ساتھ برآمد کر کے ان پر چوری کا جبرم عائد کر دیا گیا تھا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ ہے کہ جب برادران یوسف کے سامنے بنیامین کے سامان سے مال مسروقہ برآمد ہو گیا اور شرع سے ان کی آنکھیں پھٹک گئیں تو بھینچا کر کہنے لگے:

إِنْ يَسْرِىْ فَخَفَىٰ مَسْرًى آخَرَ كَذِبٌ قَدِّمْنَا لَئِنْ أَكْرَمَ لَنَجْزِيَنَّكَ جَزَاءً مِّمَّا كَفَاكَ مِنْ أَمْوَالِنَا إِنَّكَ بِعَيْنِنَا لَمَكِينٌ
تعب نہیں اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی اسی طرح اس سے پہلے چوری کی تھی "مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں، علاقہ ہے، اس کا ایک حقیقی بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت خود یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا، جس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا جس میں ٹھیک اسی طرح جیسے یہاں بنیامین پر چوری کا الزام لگانے کی سازش ہو گئی ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام پر ان کی بے خبری میں ایسی ہی سازش کی گئی تھی اور یہ سب بھائیوں کو پوری طرح معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام اس الزام سے بالکل بری ہیں، مگر اس وقت بنیامین پر غصہ کی وجہ سے اس واقعہ کو بھی چوری کا قرار دے کر اس کا الزام ان کے بھائی یوسف پر لگا دیا ہے۔

وہ واقعہ کیا تھا اس میں روایات مختلف ہیں، ابن کثیرؒ نے بحوالہ محمد بن اسحاق مجاہدؒ اہم تفسیر فہر نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ولادت کے متعلق یہی وجہ بعد بنیامین پیدا ہونے تو یہ ولادت ہی والدہ کی موت کا سبب بن گئی، یوسف اور بنیامین دونوں بھائی غیر ماں کے رہ گئے، تو ان کی تربیت و حضانت ان کی چھوٹی بہن کی گود میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا، چھوٹی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت ان کو نظروں سے غائب کرنے پر قادر نہ تھیں، دوسری طرف والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، مگر بہت چھوٹا ہونے کی بنا پر ضرورت اس کی تھی کہ کسی عورت کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لئے چھوٹی کے حوالے کر دیا تھا، اب جبکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھیں، چھوٹی سے کہا تو اسٹوں نے عذر کیا، پھر زیادہ اصرار پر مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کو ان کے

والد کے حوالے کر دیا مگر ایک تدبیر ان کو داپس لینے کی یہ گروی کہ چھوٹی کے پاس ایک پٹکا تھا، جو حضرت اہلی علیہ السلام کی طرف سے ان کو پہنچا تھا اور اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی، یہ پٹکا چھوٹی نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کر رہا تھا۔

یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت دی کہ میرا چھٹا چودہ بیٹا تھا، پھر بلاشبہ لگتی تو وہ یوسف کے پاس پہنچا، شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب چھوٹی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا مال وکرتا کر لیں، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ شرعی حکم کے اعتبار سے چھوٹی یوسف کی مالک بن گئی، تو ان کے حوالے کر دیا، اور جب تک چھوٹی زندہ رہیں یوسف علیہ السلام انہی کی تربیت میں رہے۔

یہ واقعہ تھا جس میں چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا، اور پھر ہر شخص پر حقیقت حال روشن ہو گئی، کہ یوسف علیہ السلام چوری کے ادنیٰ شبہ سے بھی بری ہیں، چھوٹی کی محبت نے ان سے یہ سازش کا جال پھیلایا تھا، بھائیوں کو بھی یہ حقیقت معلوم تھی، اس کی بنا پر کسی طرح زمین نہ تھا کہ ان کی طرف چوری کو منسوب کرتے، مگر ان کے حق میں بھائیوں کی جو زیادتی اور بے راہ روی اب تک ہوتی چلی آئی تھی یہ بھی اسی کا ایک آخری جزو تھا۔
فَأَمْسَرَكَاهَا وَتَوَسَّعَتْ فِي تَفْسِيهِ وَقَالَ لَقَدْ قَرَّبْنَا كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِكَ لِيُتَمَرَّ عَلَىٰكَ
کی یہ بات سن کر اپنے دل میں دیکھی، کہ یہ لوگ اب تک بھی میرے روپے ہیں کہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، مگر اس کا اظہار بھائیوں پر نہیں ہونے دیا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی ہے اور اس سے کچھ اثر لیا ہے۔

قَالَ أَتَيْتُكُمْ بِشَتَّىٰ مَكَانًا وَاللَّهِ أَتَمُّ مِمَّا تُظَاهِرُونَ، "یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ تم لوگ ہی مجھے درجہ اور بڑے حال میں بڑے بھائی پر چوری کی تہمت جان بوجھ کر لگاتے ہو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس زیادہ جاننے والے ہیں، کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط، پہلا جملہ تو دل میں کہا گیا ہے، یہ دوسرا جملہ ممکن ہے کہ بھائیوں کے جواب میں اعلانا کہہ دیا ہو۔

فَأَنذَرْتُهَا نَارَهُ الْغَيَّيْنِ إِنَّ لَهَا آتِيًا مَّشِيئًا كَيْفَ لَهَا وَهِيَ كَانَتْ كَانًا فَكَذَّبَتْ
خَوَلَاءُكَ مِنَ الْمُنْجِنِينَ، برادران یوسف نے جب دیکھا کہ کوئی بات چلتی نہیں اور بنیامین کو یہاں چھوڑنے کے سوا چارہ نہیں تو عزیز مصر کی خوشامد شروع کی، اور یہ درخواست کی کہ اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور ضعیف ہیں (اس کی مفارقت ان سے برداشت نہ ہوگی، اس لئے آپ اس کے بدلے میں ہم سے کسی کو گرفتار کر لیں، یہ درخواست آپ سے ہم اس مسئلے پر

کر رہے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، یا یہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ احسان کا سلوک فرمایا ہے۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ كُنَّا لَكُمْ إِلَّا مِنْكُمْ وَجئنا مَعَتَاتِنَا عَشْتًا كَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُرُومِ
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی درخواست کا جواب مناسبہ کے مطابق یہ دیا کہ یہ بات تو ہمارے اختیار میں نہیں کہ جسے چاہیں ہو جائیں، بلکہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہوا اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں تو ہم تمہارے ہی فتوے اور فیصلے کے مطابق ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے ہی یہ کہا کہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہو وہ ہی اس کی جزاء ہے۔

فَلَمَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِوَاصِلَتِهِ خَصِمَتُمْ مِنْهُ مُتَجَنِّبًا، یعنی جب برادران یوسف بنیامین کی بہن سے یوسف بڑے تو باہم مشورہ کے لئے کسی علیحدہ جگہ میں جمع ہو گئے۔

قَالَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا إِنْ هَذَا كَانَ جَنَابًا لَكُمْ فَسَبِّحُوا بِمَا عَمِلْتُمْ فِي الصُّبْحِ
تم سے بنیامین کے واپس لانے کا پختہ وعدہ لیا تھا، اور یہ کہ تم اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں ایک کوتاہی اور غلطی کر چکے ہو، اس لئے میں تو اب مصر کی زمین کو اس وقت تک نہ چھوڑ دوں گا جب تک میرے والد خود ہی مجھے یہاں سے واپس آنے کا حکم نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے وحی مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین حکم کرنے والے ہیں۔

یہ بڑے بھائی جن کا حکام بیان ہوا ہے بعض نے فرمایا کہ یہود ہیں، اور اگرچہ عمریں سب بڑے نہیں مگر علم و فضل میں بڑے تھے، اور بعض مغسبین نے کہا کہ روئیل ہیں جو عمریں سب بڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے قتل نہ کرنے کا مشورہ انھوں نے ہی دیا تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ بڑے بھائی شمعون ہیں جو جادو و رتبہ کے اعتبار سے سب بھائیوں میں بڑے سمجھے جاتے تھے۔

وَأَرْجُوْا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو یہیں رہوں گا، آپ سب واپس اپنے والد کے پاس واپس جاتیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کے صاحبزادہ نے چوری کی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے چشم دید حالات ہیں کہ مال مسروقہ ان کے سامان میں سے ہمارے سامنے برآمد ہوا۔

وَمَا كُنَّا لِنُعْصِبَ خِطَابًا، یعنی ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، یہ وعدہ ظاہری حالات کے اعتبار سے تھا، غیب کا حال تو ہم نہ جانتے تھے کہ یہ چوری کر کے گرفتار اور ہم مجبور ہو جائیں گے، اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بھائی بنیامین کی پوری حفاظت کی کہ کوئی ایسا کام ان سے نہ ہو جائے جس کے باعث وہ تکلیف

میں پڑیں، مگر ہماری یہ کوشش ظاہری احوال ہی کی حد تک ہو سکتی تھی، ہماری نظروں سے غائب لاطیفی میں ان سے یہ کام ہو جائے گا ہم کو اس کا کوئی علم نہ تھا۔

جو کہ برادران یوسف اس سے پہلے ایک فریب اپنے والد کو دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے مذکورہ صدر بیان سے والد کا پرگزرا طینان نہ ہو گا، اور وہ ہماری بات پر یقین نہ کر سکیں گے اس لئے مزید تاکید کے لئے کہا کہ آپ کو ہمارا یقین نہ آئے تو آپ اس شہر کے لوگوں سے تحقیق کر لیں جس میں ہم تھے، یعنی شہر مصر اور آپ اس قافلہ سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے، اور ہم اس بات میں بالکل سچے ہیں۔

تفسیر مغربی میں اس جگہ اس سوال کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کے ساتھ اس قدر بے رحمی کا معاملہ کیسے گوارا کر لیا کہ خود اپنے حالات سے بھی اطلاع نہیں دی، پھر چھوٹے بھائی کو بھی روک لیا، جبکہ بار بار یہ بھی مصر آتے رہے، نہ ان کو اس بار بار بتایا نہ والد کے پاس اطلاع بھیجی، ان سب باتوں کا جواب تفسیر مغربی نے یہی دیا ہے، اِنَّهُمْ كَانُوا ذَٰلِكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالٰی لِيُذَيِّبَ فِيْكُمْ بَلََاءًا يُعْذِقُوكُمْ، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ ساری کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئے جن کا منشاء حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان اور ابتلا کی تکمیل تھا، وَمَا كُنَّا لِنُعْصِبَ خِطَابًا، یعنی ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، یہ وعدہ ظاہری حالات ہی پر مبنی ہوتا ہے، ایسی چیزوں پر عادی نہیں ہوتا جو کسی کے علم میں نہیں، برادران یوسف نے والد سے جو بھائی کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے اختیاری امور کے متعلق تھا، ایسے معاملہ کہ ان پر چوری کا الزام آگیا اور اس میں ہمارے گئے اس معاملہ پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

احکام و مسائل

دوسرا مسئلہ تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ نکالا گیا ہے کہ اس جملہ سے ثابت ہوا کہ شہادت کا مدار علم پر ہے، علم خواہ کسی طریق سے حاصل ہو، اس کے مطابق شہادت دی جا سکتی ہے اس لئے کسی واقعہ کی شہادت جس طرح اس کی چشم خود دیکھ کر دی جا سکتی ہے اسی طرح کسی میسر ثقہ سے سن کر بھی دی جا سکتی ہے، شرط یہ ہو کہ اصل معاملہ کو چھپاتے نہیں، بیان کر دے، کہ یہ وہ خود نہیں دیکھا، فلاں ثقہ آدمی سے سنا ہے، اسی اصول کی بناء پر فقہ مالکیہ نے نابینا کی شہادت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔

مسئلہ: آیات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص حق اور راستی پر ہو مگر مروج ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو ناحق یا گناہ کا شبہ ہو سکتا ہے، تو اس کو چاہئے کہ اس شبہ کو دور کر دے، تاکہ دیکھنے والے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، جیسے اس واقعہ بنیامین میں

کھیلے واقعہ یوسف علیہ السلام کی بناء پر موقع بہمت اور شبہ کا پیدا ہو گیا تھا، اس لئے اسکی صفائی کے لئے اہل لہجہ کی گواہی اور قافلہ داروں کی گواہی پیش کی گئی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، جبکہ آپ حضرت صفیہ ام المؤمنین کے ساتھ مسجد سے ایک کچے میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس کو کچے کے سرے پر دو شخص نظر پڑے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُور ہی سے فرمادیا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت جحش ہیں، ان دو حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس میں کسی کو کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے! تو فرمایا کہ ان شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں شبہ ڈال دے (بخاری، مسلم)

(مترجمی)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ رَأَتْ فَصَبَّرَتْ بَجَمِيلٍ ط عَسَى اللَّهُ أَنْ

بولتا کوئی نہیں بتائی ہو تمہارے ہی نے ایک بات ابھری ہو، شاید اللہ نے آئے

يَا يُسَيِّرِي بِرَأْسِي جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝۷۰ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ

میرے پاس ان سب کو، وہی ہو خبردار حکمتوں والا، اور اٹھ بھرا ان کے پاس سے

قَالَ يَا سَفَى عَلَى يَوْسُفَ وَأَبِصْرَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٍ ۝۷۱

اور بولا اے افسوس یوسف پر اور سفید ہو گئیں آنکھیں اس کی غم سے، سو وہ آنکھوں کوٹ رہا تھا،

قَالُوا اتَّاعُوا اللَّهَ فَتَوَلَّى أَدْنَى كُرْسِيِّ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ

کہنے لگے قسم پر اللہ کی توجہ چھوڑ بھاگ یوسف کی یاد کو جب تک کہ گھل جائے یا ہو جائے

مِنَ الْهَالِكِينَ ۝۷۲ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ

مردہ، بولا میں تو شکرتا ہوں اپنا اضطراب اور غم اللہ کے سامنے اور

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۷۳ لَبِئْسَ أَذْهَبًا فَتَحَسَّوْا مِمَّنْ

جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، اے بیڑا جاؤ اور تلاش کرو

يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْسُوا مِنَ رَّبِّهِ إِنَّهُ لَا يُيَسِّرُ

یوسف کی، اور اس کے بھائی کی اور نا امید مت ہو اللہ کے فیض سے بیشک نا امید نہیں

مِنْ رَّبِّهِ إِنَّهُ لَا يُيَسِّرُ

ہوئے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔

خلاصہ تفسیر

یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ان سب سے غیر مطمئن ہو چکے تھے و سابق پر قیاس کر کے فرماتے تھے کہ دنیا میں پوری میں ماخوذ نہیں ہوا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بتائی ہے سو غیر مثل سابق، مگر یہی کروں گا، جس میں شکایت کا نام نہ ہو گا (مجھ کو) اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو ر یعنی یوسف اور بنیامین اور جو بڑا بھائی اب مصر میں رہ گیا، ان عینوں کو مجھ تک پہنچا دے گا کیونکہ وہ حقیقت حال سے، خوب واقف ہو اس لئے اس کو سب کی خبر ہو کہ کہاں کہاں اور کس کس حال میں ہیں اور وہ بڑی حکمت والا ہے (جب ملا ملا چاہے گا تو ہزاروں اسباب و تدابیر درست کر دے گا، اور یہ جواب دے کر بوجہ اس کے کہ ان سے بچ پہنچا تھا) ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور (بوجہ اس کے کہ اس نے غم سے وہ بڑا ناظم اور تاجر ہو گیا، یوسف کو یاد کر کے) کہنے لگے اے افسوس افسوس! اور غم سے روتے روتے، ان کی آنکھیں مسفید ہو گئیں (کیونکہ زیادہ رونے سے سیاہی آنکھوں کی کم ہو جاتی ہے اور آنکھیں بے رونق یا بالکل بے نور ہو جاتی ہیں، اور وہ غم سے جی ہی جی میں گھٹا کرتے تھے کیونکہ شدت غم کے ساتھ جب شدت ضبط ہوگا جیسا کہ صابریں کی شان ہے تو علم کی کیفیت پیدا ہوگی، پلٹے کہنے لگے بخدا (معلوم ہوتا ہے) تم ہمیشہ ہمیشہ یوسف کی یاد گاری میں لگے رہو گے، یہاں تک کہ گھٹل گھٹل کجاں پر لب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل رہی جاؤ گے (تو اتنے غم سے فائدہ کیا) یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو میرے روتے سے کیا بحث میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں (تم سے تو کچھ نہیں کہتا) اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے (باتوں سے مراد تو لطف و کرم و رحمت اتم ہو اور یا مراد اہام ہے ان سب کے کا جو بلا واسطہ ہو یا بواسطہ خواب یوسف کے، جس کی تعبیر اب تک واقع نہیں ہوئی تھی، اور واقع ہونا اس کا ضرور ہوا) اے میرے بیٹو! اہل غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں سبب اسباب وہی ہیں لیکن ظاہری تمہیں تمہیں کہہ کر کہ ایک بار پھر سفر میں جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کی تلاش کرو (یعنی اس فکر و تدبیر کی جستجو کرو جس سے یوسف کا نشان ملے، اور بنیامین کو رہائی ہو) اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو بیشک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔

معارف و مسائل

یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے بنیامین کی مصر میں گرفتاری کے بعد اگلے بھائی یوسف واپس گئے اور یعقوب علیہ السلام کو یہ عاجز و سناپا، اور یقین دلانا چاہا کہ ہم اس واقعہ میں بالکل سچے ہیں آپ اس بات کی تصدیق مصر کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو ناظروں کے ساتھ مصر کے کھانن آیا ہے اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ بنیامین کی چوری پکڑی گئی، اس لئے وہ گرفتار ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کو چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ان صاحبزادوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، اس لئے اس مرتبہ بھی یقین نہیں آیا، مگر چونکہ فی الواقع اس وقت یوسف نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لئے اس موقع پر بھی وہی کلمات فرمائے جو یوسف علیہ السلام کی گرفتاری کے وقت فرمائے تھے، **بَنِي سَوْدَةَ لَكَ كَذِبٌ أَفْكَا كَذِبًا مَرًّا، فَصَبْرٌ جَدِيدٌ**، یعنی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو سچ نہیں، تم نے خود بات بنائی ہے، مگر میں اب بھی صبر کرتا ہوں، وہی میرے لئے بہتر ہے۔

قرطبی نے اسی سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چھند جو بات اپنے اجتہاد سے کہتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر بھی جو بات اپنے اجتہاد سے کہیں اس میں ابتداء غلطی ہو جاتا ممکن ہے جیسے اس معاملہ میں بنیامین آیا، کہ بیڑوں کے چھ کو جھوٹ قرار دیدیا، مگر انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو منجانب اللہ غلطی پر متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور انہیں کاروہ حق کو پالیتے ہیں۔

یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات بنانے سے مراد وہ بات بنانا ہو جو مصر میں بنائی گئی کہ ایک خاص غرض کے ماتحت جعلی چوری دکھلا کر بنیامین کو گرفتار کیا گیا، جس کا انجام آئندہ بہترین صورت میں کھل جائے، والا تھا، اس آیت کے اگلے جملے سے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں فرمایا **عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَدِيدٌ**، یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملادے گا۔

خلاصہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ جو صاحبزادوں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اس کا حاصل یہ تھا کہ وہ حقیقت نہ کوئی چوری ہوئی ہے اور نہ بنیامین گرفتار ہوئے ہیں، بات کچھ اور ہے، یہ اپنی جگہ صحیح تھا، مگر صاحبزادوں نے اپنی دانست کے مطابق جو کچھ کہا تھا وہ بھی غلط نہ تھا۔

وَقَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَا مَسْفِيًّا عَلَيَّ يَوْمَئِذٍ وَابْتَغَيْتُ مَحْضَةً مِنْ الْحَرْبِ

قَوْلِي عَنْهُمْ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اس دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملہ میں گفتگو کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کر دی، اور فرمایا کہ مجھے سخت پہنچ و غم ہو یوسف پر اور اس رنج و غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی جاتی رہی، بہت ضعیف ہو گئی، حقائق امام قسیر نے فرمایا کہ یہ کیفیت یعقوب علیہ السلام کی چھ سالہ ربی کو بینائی تقریباً جاتی رہی تھی، **قَوْلِي عَنْهُمْ** یعنی پھر وہ خاموش ہو گئے، کس سے اپنا دکھ کہتے تھے **عَنْهُمْ** سے بنا ہے، جس کے معنی بندہ ہو جانے اور بھرجانے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ غم دائرہ کے ان کا دل بھرنے لگا، اور زبان بند ہو گئی، کہ کس سے اپنا رنج و غم بیان نہ کرتے تھے۔

اسی لئے **عَنْهُمْ** کے معنی غصہ کو لے جانے کے آئے ہیں کہ غصہ دل میں بھرے ہوئے ہونے کے باوجود زبان باہر نہ آئے، کوئی چیز غصہ کے مقنعین کے مطابق مرزد و ہوا حدیث میں ہے **وَمَنْ كَفَلَ الْيَتِيمَ أَتَى بِهٖ خَيْرٌ مِنْ مِّمَّا يَخْتِمْ**، یعنی جو یتیم کو پالے غصہ کو لے جائے اور اس کے تقاضے پر بلا وجود قدرت کے عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھنٹ عام کے سامنے لاکر جنت کی نعمتوں میں اختیار دیں گے جو بچاؤں لیلیں۔

امام ابن جریر نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت **إِنَّا نَشْفَعُ لَكَ** **الْيَوْمَ وَالْآخِرِينَ**، پڑھنے کی تلقین اس امت کی خصوصیات میں سے ہے اور یہ کلمہ انسان کو رنج و غم کی تکلیف سے نجات دینے میں بڑا مؤثر ہے، خصوصیت امت محمدیہ کی اس سے معلوم ہوتی کہ اس شدید غم و صدمہ کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کلمہ کے بجائے **يَا مَسْفِيًّا** **عَلَيَّ يَوْمَئِذٍ** فرمایا، یہی نے شعب الایمان میں بھی یہ حدیث ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا شعب بخت اس مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی بخت اور ان کے گم ہونے پر اتنا اثر

کہ اس مفارقت کی ساری مدت میں جو بعض روایات کی بناء پر پچاس سال اور بعض کی بناء پر انسی سال بتلائی جاتی ہے مسلسل روتے رہتا، یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی بظاہر ان کی پیغمبر شاہ کے شایان نہیں، کہ اولاد سے اتنی بخت کریں، جب کہ قرآن کریم نے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے **وَأَرْشَادِي**، **إِنَّمَا آمُوا كَمَا كَفَرُوا**، یعنی تمہارے مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی شان قرآن کریم نے یہ بتلائی ہے کہ **إِنَّمَا اخْتَلَفْتُمْ** **بَيْنَ الْبَصَرِ وَبَيْنَ الْقُلُوبِ**، لیکن ہم نے انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، وہ صفت کہ دایر آخرت کی یاد مالک بن دینار نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ

ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی اور صرف آخرت کی محبت سے ان کے قلوب کو معمور کر دیا، ان کا دل نظر کسی چیز کے پسند یا چھوڑنے میں صرف آخرت ہوتی ہے۔

اس مجموعہ سے یہ اشکال قوی ہو کر سامنے آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اولاد کی محبت میں ایسا مشغول ہونا کس طرح صحیح ہوا ہے

حضرت قاضی شام اللہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس اشکال کو ذکر کر کے حضرت محبت والدہ ثانی کی ایک خاص تحقیق نقل فرماتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ دنیا اور متابع دنیا کی محبت غریب ہے، قرآن و حدیث کی لہجہ صریح پر شاہد ہیں، مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں ان کی محبت درحقیقت آخرت ہی کی محبت میں داخل ہے، یوسف علیہ السلام کے حالات صرف حسن صورت ہی نہیں، بلکہ پیغمبرانہ عفت اور خیر سیرت بھی ہیں، اس مجموعہ کی وجہ سے ان کی محبت کسی دنیاوی سامان کی محبت نہ تھی، بلکہ درحقیقت آخرت ہی کی محبت تھی، انتہی۔

یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ یہ محبت اگرچہ درحقیقت دنیا کی محبت نہ تھی مگر حال اس میں ایک حیثیت دنیوی بھی تھی، اسی وجہ سے یہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلاء اور امتحان کا ذریعہ بنی، اور پچاس سال کی مفارقت کا ناقابل برداشت صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور اس واقعہ کے اجزاء اول سے آخر تک اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ ایسی صورتیں بنتی چلی گئیں کہ یہ صدمہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا اور نہ واقعہ کے شروع میں اتنی شدید محبت والے باپ سے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ بیٹوں کی بات سن کر گھر میں بیٹھ رہتے، بلکہ موقع پر پہنچ کر تفتیش و تلاش شروع کرتے تو اس وقت پتہ چل جاتا، مگر اللہ ہی کی طرف سے ایسی صورتیں بن گئیں کہ اُس وقت یہ دہیان نہ آیا، پھر یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے حال کی اپنے والد کو خبر بھیجیں، یہاں تک کہ مصر کی حکومت واقعہ اٹھانے کے بعد بھی اٹھوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ صبر آفرمادہ واقعات تھے جو بار بار ان کے بھائیوں کے مصر جانے کے متعلق پیش آتے رہے، اس وقت بھی نہ بھائیوں پر اظہار فرمایا نہ والد کو خبر بھیجے کی کوشش فرمائی، بلکہ دوسرے بھائی کو بھی اپنے پاس ایک تدبیر کے ذریعہ روک کر والد کے صدمہ کو دہرا کر دیا، یہ سب چیزیں یوسف علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر سے اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک ان کو بذریعہ وحی اس سے نہ روک دیا گیا ہو، اسی لئے قرطبی وغیرہ مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے اس سامنے عمل کو وحی خداوندی کی تلقین قرار دیا ہے، اور کہنے لگتے ہیں: **فَالْيُوسُفُ** کے

قرآنی ارشاد میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فَاَوْفَاكُمَا ذَا النِّسَاءِ یعنی مگر یوسف، یعنی صاحبزادے والد کے اس شدید غم و اندوہ اور اس پر مہر جہنم کی دیکھ کر کہنے لگے کہ بچہ آپ تو یوسف کو ہمیشہ یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں اور ہلاک ہونے والوں میں داخل ہو جائیں، آخر ہر صدمہ اور غم کی کوئی انتہا ہوتی ہے، مرد و ایمان سے انسان اس کو بھڑک جاتا ہے، مگر آپ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اسی رد و اقول میں ہیں، اور آپ کا غم اُسی طرح تازہ ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کی بات سن کر فرمایا: **إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ**، یعنی میں تو اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ جل شانہ کی ذات سے کرتا ہوں، اس لئے مجھے میرے حال پر پھونڈ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میرا یہ یاد کرنا خالی نہ جاتے گا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ پھر مجھے ان سب تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا، **يُؤْتِيكَ اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ رِزْقًا كَثِيرًا**، یعنی مگر یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے بچنے کا قرون کے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے عرصہ کے بعد صاحبزادوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے والد کے بھائی کو تلاش کرو، اور ان کے ملنے سے مایوس نہ ہو، اس سے پہلے کسی اس طرح کا حکم نہ دیا تھا، یہ سب چیزیں تقدیر الہی کے تالچ تھیں، اس سے پہلے ملنا مقدر نہ تھا، اس کو ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا گیا، اور اب ملاقات کا وقت آچکا تھا، اس اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب تعبیر دل میں ڈالی۔

اور دونوں کی تلاش کا رخ مصر ہی کی طرف قرار دیا، جو بلیا میں کے حق میں تو معلوم اور متعین تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو مصر میں تلاش کرنے کی خاطر حال کے اعتبار سے کوئی وجہ نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے مناسب اسباب جمع فرمادیتے ہیں، اس لئے اس مرتبہ تلاش و تفتیش کے لئے پھر صاحبزادوں کو مصر جانے کی ہدایت فرمائی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلے مرتبہ عزیز مصر کے اس معاملہ سے کہ انکی پوتھی بھی ان کے سامان میں واپس کر دی اس طرف خیال ہو گیا تھا کہ یہ عزیز کوئی بہت ہی شریف و کریم جو شاید پوسٹ ہی ہوں۔

احکام و مسائل

امام قرطبی نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ مسلمان ہر واجب ہر کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی ہونے سے کرے، اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتدار کرے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہو ان سب میں وہ گھونٹ زیادہ محبوب ہیں، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصہ کو پی جانا۔ اور حدیث میں بروایت حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: **مَنْ بَكَتْ لِمَصِيبٍ، لَمْ يَضُرَّ، لَئِنْ جُوشِئَ ابْنِي مَصِيبَتِ سَبِّكَ سَلَعْنِي بِمَا كَرِهْتُ** اس نے صبر نہیں کیا۔

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا، اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا۔

امام قرطبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس شہیدانہ تسلیم و امتحان کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے جو بعض روایات میں آئی ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نماز تہجد پڑھ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سو رہے تھے، اچانک یوسف علیہ السلام سے کچھ خزانے کی آواز سنی، تو ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی، پھر دوسری آواز عیسوی مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ بھڑک میرا دوست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب اور عرض معروض کرنے کے درمیان میرے بغیر کی طرف توجہ کرنا اور قسم ہے میری عزت و جلال کہ میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال لوں گا جن سے میرے بغیر کی طرف توجہ کی ہے، اور جس کی طرف توجہ کی ہے اس کو ان سے مدد و دراز کے لئے جدا کر دوں گا۔

اس لئے بخاری کی حدیث میں بروایت عائشہؓ وارد ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نماز میں کسی دوسری طرف دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ اس کے ذریعہ شیطان بندہ کی نماز کو اچک لیتا ہے، والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضَّرَّ

پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز ہم پر اور ہمارے گھر پر بھاری گھر پر بھاری اور

جَعْنَا بِضَاعَةً مُرَجَبَةً فَأَوْفِنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا طَارَات

اے ہماری امانت سونپ دی ہے ہم کو بھاری اور خیرات کر ہم پر، اللہ

اللَّهُ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ يَوْسُفَ

بد دیتا تو خیرات کرنے والوں کو، کیا تم کو خبر ہے کہ کیا میں نے یوسف سے

وَأَخِيهِ إِذْ اسْتَوْجَاهُمُونَ ﴿۸۹﴾ قَالُوا إِنْكَ لَا تَذَكَّرُ قَالَ

اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ گئی، بولے کیا پتہ تو میں ہے یوسف ۱۰ کہا

أَنَا يَوْسُفُ وَهَذَا أَخِي زَكَرِيَّا قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَارَاتُ هُنَّ يَتَنَ وَ

میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ازلے احسان کیا ہم پر ابتداء جو کوئی ڈرتا ہے اور

يَصْبِرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ

صبر کرنا ہو تو اللہ ضائع نہیں کرتا حق سبکی والوں کا، بولے قسم اللہ کی

لَقَدْ أَفْرَكْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَظُعُ عَيْنٍ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَنَّ

ابتداء پسند کر لیا مجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تجھے چڑکنے والے، کیا کچھ الزام نہیں

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ طَاعُوا اللَّهَ لَكُمْ زَوْهُوَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿۹۲﴾

تم پر آج، بخنے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔

خلاصہ تفسیر

پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے موافق کہ انھوں نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضَّرَّ** وابتداء، صبر کرنا، کیونکہ بنیامین کو مصری میں ہوا تھا، یہ خیال ہوا ہو گا کہ جس کا نشان معلوم ہو پہلے اس کے لئے کی تدبیر کرنا چاہئے کہ بادشاہ سے مانگیں، پھر یوسف علیہ السلام کے نشان کو ڈھونڈیں گے، غرض مصر پہنچ کر جب یوسف کے پاس رہیں کہ عزیز سمجھ رہے تھے، پہنچے اور غم کی بھی حاجت تھی، پس یہ خیال ہوا کہ غم کے پہلے سے عزیز کے پاس چلیں، اور اس کی خرید کے غم میں خوشی حاصل کی جائے، پس جب اس کی طبیعت میں نرمی دیکھیں، اور مزاج خوش پائیں تو بنیامین کی درخواست کریں، اس لئے اول غم لینے کے متعلق گفتگو شروع کی اور کہنے لگے اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نقصان کی وجہ سے، بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور چونکہ ہم کو ناواری نے

گھر رکھتا ہے اس لئے خرید و غلہ کے واسطے کھرے دام بھی میسر نہیں ہوتے، ہم کچھ یہ بھی چیر لیتے ہیں، سو آپ اس کے بچے ہونے سے قطع نظر کر کے، پروا غلہ دیدیجئے اور اس بچے ہونے سے فکری اعتبار میں کن نہ کیجئے، اور دھار کچھ استحقاق نہیں، ہم کو خیرات سمجھ کر دیدیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو خواہ حقیقتہ خیرات دیں خواہ سہولت و رعایت کریں کہ وہ بھی مثل خیرات کے ہے، جزا (دست خیر) دینا ہو اگر مومن ہے تو آخرت میں بھی درجہ دینا ہی میں، یوسف (علیہ السلام) نے دیکھا کہ یہ مسکنت آمیز الفاظ سے تو رہا نہ گیا اور یہ خستہ راجا باکرباں سے مکمل جاؤں، اور رعب نہیں کہ قور قلب سے معلوم ہو گیا ہو کہ اب کی بار ان کو تجس بھی مقصود ہو اور یہ بھی منکشف ہو گیا ہو کہ آپ زمانہ مفارقت کا ختم ہو چکا، اپنی تہنید نصارت کے طور پر (فرمایا کہ) وہ بھی تم کو بارے جو کچھ تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ درناؤ کیا تھا جب کہ تمہاری بہن کا زمانہ تھا (اور بڑے بھنے کی سوچ نہ تھی پر سکر پہلے تو چکر کر غر، بڑے مسر کہ یوسف کے قصہ سے کیا واسطہ اور اس شروع زمانہ کے خواب سے غالب احتمال تھا ہی کہ شاید یوسف کسی بڑے رتبہ کو پہنچیں کہ ہم سب کو ان کے سامنے گردن جھکا کر پڑے اس لئے اس کلام سے شبہ ہوا اور غور کیا تو کچھ کچھ پچھانا اور مزید تحقیق کیلئے کہنے لگے کیا سچ سچ تم ہی یوسف ہوا انھوں نے فرمایا (ہاں) میں یوسف ہوں اور میرا (دنیا میں) میرا (حقیقی) بھائی ہے (یہ اس لئے بڑھادیا کہ اپنے یوسف ہونے کی اور تاکید ہو جائے یا لکے تجس کی کامیابی کی بشارت ہو کہ جن کو تم ڈھونڈنے بھٹکے چوہم و ذولن ایک جگہ جمع ہیں) ہم پر اللہ تم نے احسان کیا کہ ہم دونوں کو ازل توفیق صبر و تقویٰ کی عطا فرمائی پھر اس کی برکت سے ہماری تکلیف کو راحت سے اور افتراق کو اجتماع سے اور قلب مال و جاہ کو کثرت مال و جاہ سے مہربان فرمادیا) واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور (مصابت پر) صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر صالح نہیں کیا کرتا وہ رشتہ گزشتہ قصوں کو یاد کر کے مادم جو ہو اور معذرت کے طور پر کہنے لگے کہ مجھ کچھ شک نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ ہم پر فضیلت عطا فرمائی، (اور ہم اسی لائق تھے) اور (ہم نے جو کچھ کیا) بیشک ہم (اس میں) خطا دار تھے (یہ معاف کر دو) یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا کہ نہیں تم پر آج میری طرف سے (کوئی الزام نہیں ہے) بے فکر ہو میرا دل صاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے (مصابت کا قصور معاف کر ہی دیتا ہے، اسی واد سے یہ بھی مقہوم ہو گیا کہ میں نے بھی معاف کر دیا) :

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا باقی قصہ مذکور ہے، کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ جاکر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو تو انھوں نے تیسری مرتبہ مصر کا سفر کیا، کیونکہ بنیامین کا قود ہاں ہونا معلوم تھا، پہلی کوشش اس کی خلاصی کے لئے کرنا تھی، اور یوسف علیہ السلام کا وجود اگرچہ مصر میں معلوم نہ تھا مگر جب کسی کام کا وقت آجائے تو انسان کی تدبیریں غیر شعوری طور پر بھی درست ہوتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا ارادہ فرمالتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود جمع کر دیتے ہیں اس لئے تلاش یوسف کے لئے بھی غیر شعوری طور پر مصر کی کا سفر مناسب تھا، اور غلہ کی ضرورت بھی تھی، اور بیات بھی تھی کہ غلہ طلب کرنے کے بہانے سے عزیز مصر سے ملاقات ہوگی اور ان اپنے بھائی بنیامین کی خلاصی کے متعلق عرض معروض کر سکیں گے۔

فَلَمَّا ذُكِّرُوا بِهٖ اٰلِهٖمْ قَالُوْا اِلٰهِيْہٖمْ يٰحِبُّ اِلٰہِہٖمْ یوسف ہونچے اور عزیز مصر سے غلہ خوشامد کی گفتگو شروع کی، اپنی تعاقب اور یکسی کا اظہار کیا کہ اسے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہونچ رہی ہے، یہاں تک کہ اب یہاں پانے پانی نظر خریدنے کے لئے بھی کوئی مناسب قیمت موجود نہیں، ہم مجبور ہو کر کچھ کھنچ چیں، غلہ خریدنے کے لئے آتے ہیں، آپ اپنے گریبان حشلاق سے اپنی کھنچ چیں، قبول کر لیں، اور ان کے بدلے میں غلہ پورا اتنا ہی دیں جتنا اچھی قیمت چیسوں کے بالمقابل دیا جاتا ہے، یہ ظاہر ہو کر ہمارا کوئی استحقاق نہیں، آپ ہم کو خیرات سمجھ کر دیدیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزا دے خیر دیتا ہے۔

یہ بھی چیزیں کیا تھیں، قرآن وحدیث میں انکی گفتگو تصریح نہیں، مفسرین کے اقوال مختلف ہیں بعض نے کہا کہ کھوٹے دواہم تھے جو بازار میں دھپل کتے تھے، بعض نے کہا کہ کچھ گھریلو سامان تھا، یہ لفظ مزید چہرہ پر اس کے اصل معنی ایسی چیز کے ہیں جو خود غلے بلکہ اس کو زبردستی چلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر اب حقیقت حالی ظاہر کر دینے پر مجبور ہو رہے تھے اور واقعات کی رفتار کا اندازہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ہرچہ اظہار حال کی پابندی منجانب اللہ تھی اب اس کے خاتمہ کا وقت بھی آچکا تھا، اور تفسیر قرطبی ومنظری میں ہر روایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا جس کا معنوں یہ تھا۔

إِنَّ اللَّهَ بِجُودِهِ أَكْفَرُ مِنْ قُدْرَتِهِ، اے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صد قویات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں، مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ صد قویات کی ایک جزاء تمام ہے جو ہر مومن کا فرقہ دنیا میں ملتی ہے، وہ ہے رزق بلا اور دفع مصائب اور ایک جزاء آخرت کے ساتھ مخصوص ہے یعنی جنت، وہ صرف اہل ایمان کا حصہ ہے، یہاں چونکہ مخاطب عزیز مصر ہے، اور ہر زبان پر مستحق ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مومن ہر ماہ میں اس نے ایسا عام جملہ خستہ یا کیا جس میں دنیا و آخرت دونوں کی جزاء شامل ہے۔ دیکھو! (سورۃ یوسف)

اس کے علاوہ بظاہر مروج تو اس جگہ اس کا تھا کہ عزیز مصر سے خطا بچا اس کو اس جگہ میں بھی خطاب ہی کے بعد سے یہ کہا جاتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں گے، لیکن چونکہ ان کا تو مومن جزاء معلوم نہ تھا اس لئے عام عنوان خستہ یا کیا اور خصوصی طور پر ان کو جزائے خیر کا ذکر نہیں کیا (قرطبی) قُلْ مَتَىٰ اللَّهُ عَلِيمًا سَمِعَ ثَابِتٌ ہوا کہ جب انسان کسی تکلیف و مصیبت میں گرفتار ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما کر اپنی نعمت سے نوازیں تو اب اس کو گلدستہ مصائب کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان ہی کا ذکر کرنا چاہیے جو اب حاصل ہوا ہو، مصیبت سے نجات اور انعام ابھی کے حصول کے بعد بھی بھلی تکلیف و مصیبت کو دیتے رہنا اس کی ضرورت ہے، ایسے ہی ناشکر کو قرآن عزیز میں مکتوبہ کیا گیا ہے، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ، یعنی اگر تم نے صبر و تقویٰ خستہ یا کر لیا تو دشمنوں کی مخالفت نہ ہو، یہیں کوئی مکرر لفظ نقصان دہ نہیں کہیں گے۔

یہاں بظاہر یہ دعویٰ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے متقی اور صابر جزائے کا دارا ہو رہے ہیں کہ ہمارے صبر و تقویٰ کی وجہ سے ہمیں مشکلات سے نجات اور درجہ عالیہ نصیب ہوئے، مگر کسی کو خود اپنے تقویٰ کا دعویٰ کرنا جس قرآن مجنون ہے، فَلَا تُكْرَهُنَّ أَنْفُسُكَ هُوَ أَخْلَصَ بِتَيْنِ اتَّقِي، یعنی اپنی باکی نہ جلاؤ اللہ ہی تریا وہ جانتا ہے کہ کون

متقی ہے، مگر یہاں درحقیقت دعویٰ نہیں، بلکہ تحدیث یا نعمت اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، اگر اس نے اول ہم کو صبر و تقویٰ کی توفیق عطا فرمائی پھر اس کے ذریعہ تمام نعمتیں عطا فرمائی لَّا تُكْرَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَيُّوْمٌ، یعنی آج تم کو کوئی ملامت نہیں، یہ اخلاق کریمات کا اعلیٰ مقام ہے کہ ظالم کو صحت محبت ہی نہیں کر دیکھ، یہ بھی واضح کر دیا کہ اب تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔

إِذْ هَبُوا بَصِيرَتِي هَذَا أَفَلَوْعًا عَلَىٰ وَجْهِ ابْنِي يَأْتِي بَصِيرًا ۚ
لے جاؤ یہ کرنا میرا اور ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے کہ چلا آئے آنکھوں سے دیکھتا ہوا
وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۖ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ

اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا، اور جب جدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے
إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفِيدُ مِنِّي ۖ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ
میں پاتا ہوں، یوسف کی اگر نہ کہو مجھ کو کہ بڑا عجب کیا، لوگ بڑے قسم اللہ کی کڑو

لَفِي ضَلَالٍ الْقَدِيرِ ۖ فَلَمَّا آتَىٰ جَاءَ الْبَشِيرَ أَلْقَاهُ عَلَىٰ
ابن اس قدیم غلط میں ہے، پھر جب پہنچا خوش خبری والا ڈالا اس نے وہ کڑوا

وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بِصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِمَّنِ
اس کے منہ پر پھوٹ کر گیا دیکھنے والا بولا میں نے تم کا تقاضا کر کے کہ میں جانتا ہوں اللہ

اللَّهُ مَا لَا تَحْسَبُونَ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، بڑے لے باپ بخشتا ہمارے گناہوں کو

إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۖ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ
بیشک ہم نے پچھنے والے، کہا دم لو بخشتاؤں گا تم کو اپنے رب سے دہن کو

هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۖ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ
بچنے والا مہربان، پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس جگہ دی اپنی

أَبُوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ ۖ
اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو مصر میں اللہ نے چاہا تو دل بھی سے

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا

اور اوجھا بٹھایا اپنے ان باپ کو تخت پر اور سب گرنے اس کے آگے سجدے میں اور کہا اے باپ یہ

تَاوِيلٌ رَّوَيْتَ مِن قَبْلُ ۚ وَقَدْ جَعَلْنَا لَكَ فِي حَقِّهِ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي

بیان پر میرے اس پہلے خواب کا اس کو میرے رب نے سچ کر دیا اور اس نے انعام کیا مجھ پر

إِذَا أَحْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكَ مِنَ الْبَدَنِ مِنَ الْبَعْدِ

جب مجھ کو نکالے قید خانہ سے اور تم کو لے آیا گھاؤں سے بعد اس کے کہ

أَن تَزْعُمَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَحْمَتِي لَظَافِرٌ

بھلا ڈال چکا تھا شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں میرا رب تدبیر سے کرتا جو چاہتا ہے

إِنَّكَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

بیشک وہی پر خرد اور حکمت والا ۔

خلاصہ تفسیر

اب تم (میرے) باپ کو جا کر بشارت دو اور بشارت کے ساتھ (میرا یہ کردار) بھی

پہنچے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو (اس سے) ان کی آنکھیں روشن

ہو جائیں گی اور وہاں تشریف لے آئیں گے اور اپنے (باقی) گھر والوں کو بھی اس کو میرے

پاس لے آؤ (کہ سب ملیں اور خوش ہوں) کیونکہ حالت موجودہ میں میرا جاننا مشکل ہو اس لئے گھر

والے ہی پہلے آئیں اور جب (یوسف علیہ السلام سے) بات چیت ہو چکی اور آپ کے فرمانے کے

موافق کرتے کر پہلے کی تیاری کی اور) قافلہ شہر مصر سے (چلا جس میں یہ لوگ بھی تھے) تو ان کے

باپ نے (پاس والوں سے) کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں پہنچاؤ گے تو میرے والدین

بھوکا تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے (مجھے) انتہائی نہیں ہوتا اس سے

پہلے یہ ادراک نہ ہوا) وہ (پاس والے) کہنے لگے کہ بھلا آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں

جھلا ہیں کہ یوسف زندہ نہیں اور ملیں گے اسی خیال کے غلبہ سے اب خوشبو کا دم ہو گیا

اور واقع میں نہ خوشبو ہے نہ کچھ اور ہے یعقوب علیہ السلام خاموش ہو رہے ہیں جب (یوسف

کے) صحیح سلامت ہونے کی خوش خبری لانے والا دیکھ کر کہے یہاں (آپ بچا تو آئے ہی) اس نے

وہ کر ڈال ان کے منہ پر لاکڑ ڈال دیا ہیں (آنکھوں کو لگنا تھا اور دماغ میں خوشبو بھپکا کہ) تو ابھی

ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے سارا جہاں آپ سے بیان کیا آپ نے وہ باتوں سے فرمایا

کیوں میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اس

نئے میں نے تم کو یوسف کے لئے بھیجا تھا، دیکھو آخر اللہ تعالیٰ میری امید راست لیا

ان کا یہ قول اس سے اوپر کے ذکر میں آچکا ہے، اُس وقت سب بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے

باپ ہمارے لئے (خدا سے) ہمارے گناہوں کی دُعا پر مغفرت کیجئے ہم نے جو کچھ آپ کو یوسف

علیہ السلام کے معاملہ میں تکلیف دی، ہم بیشک خطا وار کئے (مطلب یہ کہ آپ بھی معاف

کر دیجئے، کیونکہ عادتاً کہیں کے لئے استغفار دہی کرتا ہے جو خود بھی مواخذہ کرنا چاہیں جہاں تاں۔

یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے دُعا سے مغفرت کروں گا

بے شک وہ غفور رحیم ہے (اور اس سے) ان کا معاف کر دینا بھی معلوم ہو گیا اور عنقریب

کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا وقت آنے دو جو کہ قبولیت کی ساعت ہے کہ اتنی الذرا منشر و رفعا

غرض سب مہر کو تیار ہو کر چل دیئے اور یوسف علیہ السلام خبریں کر مستقبل کے لئے متعجب نہ

تشریف لائے اور باہر ہی ملاقات کا سامان کیا گیا) پھر جب سب کے سب یوسف (علیہ السلام)

کے پاس پہنچے تو انہوں نے (سب مل ملا کر) اپنے والدین کو اپنے پاس (خطیما) جگہ دی، اور

ریات چیت سے فارغ ہو کر کہا سب مصر میں چلتے (اور) انشاء اللہ تعالیٰ (وہاں) امن چین سے

رہتے (مقارنت کا غم اور قحط کا الم سب کا فور ہو گئے، غرض سب مصر میں پہنچے) اور (وہاں)

پہنچ کر خطیما) اپنے والدین کو تخت (شاہی) پر ادخا بٹھایا اور (اس وقت سب کے قلوب پر

یوسف علیہ السلام کی ایسی عقلت غالب ہوئی کہ) سب کے سب ان کے سامنے سجدہ میں گر گئے

اور وہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے آبا یہ میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانہ میں دیکھا تھا

دیکھش و تم اور گیارہ سالے مجھ کو بھیجہ کرتے ہیں) میرے رب نے اس (خواب) کو سچا کر دیا،

یعنی اس کی سچائی کا پلور کر دیا اور (اس شرف کے سوا میرے رب نے مجھ پر اور انعامات بھی

فرمائے، چنانچہ) میرے ساتھ (ایک) اُس وقت احسان فرمایا جس وقت مجھ کو قید سے نکالا

اور اس مرتبہ سلطنت تک پہنچایا اور (دوسرا یہ انعام فرمایا کہ) بعد اس کے کہ شیطان نے میرے

اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈال دیا تھا جس کا مقتضایہ تھا کہ عمر بھر بھی مجھ و

متفق نہ ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو کہ وہ) تم سب کو دین میں میرے بھائی بھی ہیں،

باہر سے دیہاں لے آیا (اور سب کو ملا دیا) بلاشبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف

کر دیتا ہے، بلاشبہ وہ بڑا علم اور حکمت والا ہے، (اپنے) علم و حکمت سے سب انور کی تدبیر

درست کر دیتا ہے) :

معارف و مسائل

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے متعلق سابقہ آیات میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب باذن خدا وندی اس کا وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام اپنا راز بھائیوں پر ظاہر کر دیں تو انہوں نے حقیقت ظاہر کر دی، بھائیوں نے محافی مانگی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ مخافت کر دیا، بلکہ گزشتہ واقعات پر کوئی ملامت کرنا بھی پسند نہ کیا، ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اب والد سے ملاقات کی فکر ہوئی، حالات کے لحاظ سے مناسب یہ سمجھا کہ والد صاحب ہی مع خاندان کے یہاں تشریف لائیں، مگر معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بیانی اس مفارقت میں جاتی رہی، اس لئے سب سے پہلے اس کی فکر ہوئی اور بھائیوں سے کہا:

وَاذْكُرُوا اِيَّيْنا بِحُسنِ عَمَلِكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُم مِّنْ قَبْلُ ۝۱۰۱
 لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بیانی عود کر آئے گی، یہ ظاہر ہے کہ کسی کے کرتے کا چہرہ پر ڈال دینا بیانی کے عود کرنے کا کوئی ادوی سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کو باذن خدا وندی معلوم ہو گیا کہ جب آ نکا کر دے والد کے چہرے پر ڈالاجائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بیانی بحال فرما دیں گے۔

اور خفاک اور بنجارہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس کرتے کی خصوصیت تھی، کیونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جنت سے اُس وقت لایا گیا تھا جب ان کو برہنہ کر کے نزدئے آگ میں ڈالا تھا، پھر یہ جنت کا لباس ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت اسحق علیہ السلام کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، آپ نے اس کو ایک بڑی تبرک شے کی حیثیت سے ایک ننگ میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تمویذ کے ڈال دیا تھا، تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں، برادران یوسف نے جب ان کا کرتہ والد کو دھوکہ دینے کے لئے اٹھا لیا، اور وہ برہنہ کر کے کنوئیں میں ڈال دیئے گئے تو جبریل امین تشریف لائے اور وہ گلے میں پڑی ہوئی ننگی کھول کر اس سے یہ کرتہ برآمد کیا، اور یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، اور یہ ان کے پاس برابر محفوظ چلا آیا، اس وقت بھی جبریل امین ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہو کہ ناپائیدار چہرے پر ڈال دو تو وہ بیٹا ہو جائے، اور فرمایا کہ اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیجئے تو وہ بیٹا ہو جائیں گے۔

اور حضرت محمد والعت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا

حسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کی ایک چیز تھی، اس لئے ان کے جسم سے مفصل ہوئے ہر کرتے میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے (منظری)

وَاذْكُرُوا اِيَّنا بِحُسنِ عَمَلِكُمْ ۝۱۰۱
 مصر نے آؤ، اصل مقصد تو والد محترم کو بلانے کا تھا، مگر یہاں بالاعتراح والد کے بجائے خاندان کو لانے کا ذکر کیا شاید اس لئے کہ والد کو یہاں لانے کے لئے کہنا ادب کے خلاف سمجھا، اور یہ یقین تھا ہی کہ جب والد کی بیانی عود کر آئے گی، اور یہاں آنے سے کوئی عذر مانع نہیں رہے گا تو وہ خود ہی ضرور تشریف لائیں گے، قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ برادران یوسف میں سے جو والد نے کہا کہ یہ کرتہ میں لے جاؤں گا، کیونکہ ان کے کرتے پر بیٹھنا خون گنا کر بھی میں ہی لے گیا تھا جس سے والد کو صدمات پہنچے، اب اس کی مکافات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہونا چاہئے۔

وَاذْكُرُوا اِيَّنا بِحُسنِ عَمَلِكُمْ ۝۱۰۱
 یعنی جب قافلہ شہر سے باہر نکلا ہی تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس والوں سے کہا کہ اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہو تو میں تمہیں بتلاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، شہر مقررے کنگان تک ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق آٹھ دن کی مساکا کا تھا، اور حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ اسٹی فرسخ یعنی تقریباً دو سو میل کا فاصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی دور سے تمہیں یوسف کے ذریعہ حضرت یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے وارغ تک پہنچا دی، اور یہ عجائب میں سے ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے وطن کنگان ہی کے ایک کنوئیں میں تین روز تک پڑے رہے تو اس وقت یہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ حقیقت معجزہ پیغمبر کا اپنا فعل و عمل بھی نہیں ہوتا، یہ براہ راست فعل اللہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں اور جب اذن خدا وندی نہیں ہوتا تو قریب سے قریب بھی بعید ہو جاتا ہے۔

وَاذْكُرُوا اِيَّنا بِحُسنِ عَمَلِكُمْ ۝۱۰۱
 یعنی حاضرین مجلس نے یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ بخدا آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہیں اور وہ پھر ملیں گے۔

وَاذْكُرُوا اِيَّنا بِحُسنِ عَمَلِكُمْ ۝۱۰۱
 اور تمہیں یوسف کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، تو فوراً ان کی بیانی عود کر آئی، بشارت دینے والا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہود تھا جو ان کا کرد مصر سے لایا تھا۔

وَاذْكُرُوا اِيَّنا بِحُسنِ عَمَلِكُمْ ۝۱۰۱
 قال آتھم اکل ثم لم يزلوا يحزنون، یعنی کیا میں نہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم مال ہو جس کی آپ لوگوں کو خبر نہیں، مگر یوسف زندہ ہیں اور وہ پھر ملیں گے۔

میں، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں پوچھتا کہ وہ بادشاہ ہیں یا فقیر پوچھنا یہی ہے کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے کیا حال ہے، تب انھوں نے ان کے تقویٰ و جہارت کے حالات بتلائے، یہ ہوا نبیاء علیہم السلام کی محبت اور تعلق، مگر اولاد کی جسمانی راحت سے زیادہ ان کی روحانی حالت کی فکر کرتے ہیں، ہر مسلمان کو اسی کا اتباع کرنا چاہئے۔

۳۔ حضرت حسنؑ سے روایت ہو کہ جب بشارت دینے والا قیصر یہ سفر لے کر پہنچا، تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کو کچھ انعام دیں مگر حالات سازگار نہ تھے، اس لئے غمزدہ کیا کہ سات روز سے ہائے غم میں روٹی نہیں پکھی، اس لئے میں کچھ ادوی انعام تو نہیں دے سکتا، مگر یہ دعاء دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سکرات موت کو آسانی کر دیں، قرطبیؒ نے فرمایا کہ یہ دعاء ان کے لئے سب سے بہتر انعام تھا۔

۴۳۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشخبری دینے والے کو انعام دینا سنتِ انبیاء ہے، صحابہ کرام میں حضرت عیوب بن مالکؓ کا واقعہ مشہور ہے، کہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر جب اُن پر عتاب ہوا اور بعد میں توبہ قبول کی گئی، تو جو شخص قبولِ توبہ کی بشارت لایا تھا اپنا جوڑا کپڑوں کا اتار کر اس کو پہنا دیا۔

یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خوشی کے موقع پر اظہارِ مسرت کے لئے دوستوں وغیرہ کو کھانے کی دعوت دینا بھی سنت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سورۃ بقرہ پڑھ کر ختم کی تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔

۵۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے حقیقت واقعہ ظاہر ہو جانے کے بعد اپنے والد اور بھائی سے معافی مانگی، اس سے معلوم ہوا کہ جن شخص کے ہاتھ یا زبان سے کسی شخص کو ایذا پہنچی، یا اس کا کوئی حق اس کے ذمہ رہا اس پر لازم ہے کہ فوراً اس حق کو ادا کر دے یا اس سے معاف کر لے۔

صحیح بخاری میں بروایت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ کسی دوسرے کا کوئی حق مالی واجب ہو، یا اس کو کوئی ایذا، یا تکلیف یا زیان سے پہنچائی ہو اس کو چاہئے کہ آج اس کو ادا کر دے، یا معافی مانگ کر اس سے سبکدوشی حاصل کر لے، قبل اس کے کہ قیامت کا ڈن آجائے جہاں کسی کے پاس کوئی مال حق ادا کرنے کے لئے نہ ہوگا، اس لئے اس کے اعمال صالحہ مفلورم کو دیتے جائیں گے، یہ خالی رہ جائے گا، اور اگر اس کے اعمال بھی صالح نہیں تو دوسرے کے جو گناہ ہیں اس کے سر پر ڈال دیں جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

یوسف علیہ السلام کا
مقام عبید و شکر

یوسف علیہ السلام کا مقام مبرور و شکر

اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کے سامنے کچھ اپنی سرگزشت بیان کرنا شروع کی، یہاں ایک منٹ ٹھہر کر غور کیجئے، اگر کچھ اتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑے، جتنے یوسف علیہ السلام پر گذرے اور والدین سے اتنی طویل مفارقت اور ایوکی کے بعد ملنے کا اتفاق ہو تو وہ والدین کے سامنے اپنی سرگزشت کیا بیان کرے گا، کتنا روتے گا اور رلائے گا، اور کتنے دن رات مصائب کی داستان سنانے میں صرف کرے گا، مگر یہاں طرفین میں اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، ان کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیے، یعقوب علیہ السلام کے بچھڑے ہوئے محبوب فرزند ہزاروں مصائب کے دورے گزرنے کے بعد جب والد سے ملے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟

وَقَدْ أَتَيْتُكُمْ إِذْ أَخَّرْتَنِي مِنَ السَّبْتِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَنَاتِ وَأَخَذَ ثَوْبِي خِلْفًا
آن تَرَكُمُ الشَّيْطَانُ يُدْبِي وَيَكِيدُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا جب مجھے تیرھٹھ سے نکال دیا، اور آپ کو باہر سے یہاں لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا،

حضرت پورسٹ علیہ السلام کی مصائب ترتیب وار تین بابوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اول
بھائیوں کا ظلم و جور، دوسرے والدین سے طویل جدائی، تیسرے قید خانے کی تکالیف، خدا تعالیٰ
کے اس برگزیدہ پیغمبر نے اپنے بیان میں پہلے تو واقعات کی ترتیب کو بدل کر قید خانے سے بات
شروع کی اور اس میں قید خانے میں داخل ہونے اور وہاں کی تکالیف کا نام نہیں لیا، بلکہ قید
سے نکلنے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ بیان کیا، قید خانے سے نجات اور اس پر شک کی آہی کے
مضمون میں یہ بھی بتلا دیا کہ میں کسی وقت قید خانہ میں بھی رہا ہوں۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے کا ذکر کیا، بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا تھا اس کا اس حیثیت سے بھی ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کنویں سے نکالا، وجہ یہ ہے کہ بھائیوں کی خطا پہلے معاف کر چکے تھے، اور فرما چکے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ بِكَرَمِكَ اَنْ تَعْفَ عَنَّا ذُنُوبَنَا وَتَجْزِلَ لَنَا عِقَابَكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (قرطبی)

اس کے بعد والدین کی طویل اور صبر آزمائے مفارقت اور اس کے تاثرات کا فوکر کرنا تھا تو ان سب باتوں کو چھوڑ کر اس کے آخری انجام اور والدین سے ملاقات کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ سمجھا، کہ آپ کو بوند یعنی دیہات سے شہر مقررین پہنچا دیا، اس میں اس نعمت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ یعقوب علیہ السلام کا وطن دیہات میں تھا، جہاں محدثت کی آسائیاں کم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہر میں شاہی اعزازات کے ساتھ اندر پہنچا دیا۔

اب پہلی بات رہ گئی، بھائیوں کا ظلم و جور، سو اس کو بھی شیطان کے حوالہ کر کے اس طرح بیان کر دیا کہ میرے بھائی تو ایسے نہ تھے جو یہ کام کرتے، شیطان نے ان کو دھوکہ میں ڈال کر یہ فساد کرا دیا۔ یہ ہوشیار نبوت کہ مصائب اور تکالیف پر صبر و صبر نہیں بلکہ ہر شے کو شکر کا پہلو نکال لیتے ہیں، اسی لئے ان کا کوئی حال ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہ ہوں، بخلات عام انسانوں کے کہ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں برستی ہیں تو بھی کسی کا ذکر نہ کریں اور کسی وقت کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کو عمر بھر گھٹاتے رہیں، قرآن میں اسی کی شکایت کی گئی ہے **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ** یعنی انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔

یوسف علیہ السلام نے داستان مصائب کو تین مقلوبوں میں مختصر کرنے کے بعد فرمایا **إِنِّي رَجِئْتُ لَطِيفُ مَا يَشَاءُ إِنَّكَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ** یعنی میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلاشبہ وہ بڑا عظم والا حکمت والا ہے۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَكَأَنَّكَ تَؤْتِيهِ مِنَ الْوَيْلِ الْآخِرَةِ

اے رب! تو نے دی مجھ کو کچھ حکومت اور مسکھایا مجھ کو کچھ پھیرنا! توں سے

قَالُوا الْمُلْكُ وَالْأَرْضُ مِنْ أَتَتْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

لے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے تو ہی میرا کارساز ہو دنیا میں اور آخرت میں،

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ

موت دے مجھ کو اسلام پر اور ملا مجھ کو نیک بندوں میں۔

خلاصہ تفسیر

وہاں کے بعد سب ہنسی غمشی رہتے رہے یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کی عمر ختم ہو پہنچی، اور بعد وفات ان کی وصیت کے مطابق ملک شام میں لے جا کر اپنے بزرگوں کے پاس دفن کئے گئے، پھر یوسف علیہ السلام کو بھی آخرت کا اشتیاق ہوا، اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار! آپ نے مجھ کو ہر طرح کی نعمتیں دیں، ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہری یہ کہ مثلاً، سلطنت کا بڑا حصہ دیا، اور باطنی یہ کہ مثلاً، مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا، جو کہ علم عظیم ہے، خصوصاً

جب کہ وہ یقینی ہو جو موت ہے وہاں پہلے اس کا وجود مستلزم ہوگا عطا ہوتو کہ اے خالق آسمانوں اور زمین کے! آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، (پھر جس طرح دنیا میں میرے ساتھ کام بنادیتے کہ سلطنت و علم و ادب اسی طرح آخرت کے کام بھی بنا دیجئے کہ) مجھ کو فرائز و اداری کی حالت میں دنیا سے اٹھالیں، اور خاص نیک بندوں میں شامل کرو، جیسے دینی میرے بزرگوں میں جو انبیاء عظام ہوئے ہیں ان میں مجھ کو بھی پہنچا دیجئے۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں تو والد بزرگوار سے خطاب تھا، اس کے بعد جبکہ والدین اور بھائیوں کی ملاقات سے ایک اہم مقصد حاصل ہو کر سکون ملا تو براہ راست حق تعالیٰ کی حمد و ثناء اور دعا میں مشغول ہو گئے، فرمایا

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَكَأَنَّكَ تَؤْتِيهِ مِنَ الْوَيْلِ الْآخِرَةِ

قَالُوا الْمُلْكُ وَالْأَرْضُ مِنْ أَتَتْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

یوسف علیہ السلام نے داستان مصائب کو تین مقلوبوں میں مختصر کرنے کے بعد فرمایا

إِنِّي رَجِئْتُ لَطِيفُ مَا يَشَاءُ إِنَّكَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یعنی میرے پروردگار آپ نے ہی مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا، اے آسمان و زمین کے خالق! آپ ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز

ہیں، مجھ کو پوری فرائز و اداری کی حالت میں دنیا سے اٹھالیں، اور مجھ کو کامل نیک بندوں میں شامل رکھئے، کامل نیک بندے انبیاء علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں، جو ہر گز اسے معصوم ہی نہ مانتے

اس دعا میں حق تعالیٰ کی دعا خاص طور پر قابلِ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی درجات عالیہ دنیا و آخرت کے ان کو نصیب ہوں، اور کتنے ہی

جہاد و منصب ان کے قدموں میں ہوں وہ کسی وقت ان پر مغرور نہ بنیں ہوتے، بلکہ ہر وقت اس کا کم شکاں ہوتا ہے کہ کہیں یہ حالات سلب یا کم نہ ہو جائیں، اس کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے

یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا عجیب و غریب قصہ اور اس کے قصص میں آتی ہوئی

ہدایات کا سلسلہ جو قرآن میں مذکور ہو پورا ہو گیا، اس کے بعد کا قصہ قرآن کریم یا کسی حدیث

مرفوعہ میں منقول نہیں، اکثر علماء و تفسیر نے تاریخی یا اسرائیلی روایات کے حوالہ سے نقل کیا ہے

تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام

کو جس وقت بھائیوں نے کنوئیں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر سترہ سال کی تھی، پھر اسی سال

والد سے غائب رہے، اور والدین کی ملاقات کے بعد تیس سال زندہ رہے، اور ایک سو تیس

سال کی عمر میں وفات پائی۔

اور محمد بن اسحق نے فرمایا کہ اہل کتاب کی روایات میں ہر کو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وفات کا زمانہ چالیس سال تھا، پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لائے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ مشرقی سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔

تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالے سے مذکور ہے کہ مصر میں چوبیس سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش کو میرے وطن بھیج کر میرے والد اسحق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔

سعید بن جبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا، اسی وجہ سے عام یہودیوں یہ رسم چلی گئی کہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت ایک سو ستالیس سال تھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام صبح اپنی اولاد کے جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد تیرا نوے مرد و عورت پر مشتمل تھی، اور جب یہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد چھ لاکھ تیر ہزار تھی (قرطبی)۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سابق عربیہ مصر کے انتقال کے بعد شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ کرادی تھی۔

تورات اور اہل کتاب کی تاریخ میں ہے کہ ان سے یوسف علیہ السلام کے دو لڑکے افریم اور منشا اور ایک لڑکی رحمت بنت یوسف پیدا ہوئے، رحمت کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور افریم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے (منظری)۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ایک سو تیس سال کی عمر میں ہوا، اور دریا نیل کے کنارے پر دفن کئے گئے۔

ابن اسحق نے حضرت عروہ ابن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں، تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں، اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں، اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی، جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں

تھی، اس کو اپنے ساتھ ارض کنعان فلسطین میں لے گئے، اور حضرت اسحق اور یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا (منظری)۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عالیق کے فرعون مصر پر مسلط ہو گئے اور خواہش کیا ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذا میں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مذاہب کا کھلا رد و نفی فرما دیا۔

آیات مذکورہ میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ والدین کی تعظیم و تکریم واجب ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ثابت ہوا۔

دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اسی لہذا والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، مگر شریعت محمدیہ میں سجدہ کو خاص عبادت کی علامت قرار دیکر غیر اللہ کے لئے حرام قرار دیا گیا، قرآن مجید میں فرمایا لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ شام گئے اور وہاں دیکھا کہ نصاریٰ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں تو وہیں آکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے لگے، آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، اسی طرح حضرت سلمان فارسیؓ نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا لَا تَسْجُدْ لِي يَا سَلْمَانُ وَامْسُجِدْ لِلرَّبِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ یعنی اے سلمان، مجھے سجدہ نہ کر بلکہ سجدہ صرف اس ذات کو کر جو حی و قیوم ہے جس کو کبھی فنا نہیں (ابن کثیر)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعظیمی سجدہ جائز نہیں تو اور کسی بزرگ یا پیر کے لئے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

هَذَا آيَاتُ يَوْمٍ رَعِيَ فِيهِ مَنَافِعُ النَّاسِ فِيهِ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ مِزَانًا، اس واقعہ میں چالیس یا اسی سال کے بعد ظہور ہوا ابن جریر و ابن کثیرؓ قَدْ أَفْتَحْنَا فِيهِ سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی مرض یا مصیبت میں مبتلا ہو پھر اس سے نجات ہو جائے تو مسند پیغمبری یہ ہے کہ نجات پر شکر ادا کرے، اور مرض و مصیبت کے ذکر کو بھول جائے۔

إِنَّ قُرْآنَكَ لَكُنُوزٌ كَثِيرٌ، لَمَّا قَسَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی ایسی لطیف اور مخفی تدبیریں اور سامان کر دیتے ہیں کہ کسی کو اس کا دھم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔

تَوْفِيقِي مُسْلِمًا، میں یوسف علیہ السلام نے ایمان واسلام پر نبوت کی دعاء مانگی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خاص حالات میں موت کی دعا کرنا مشروع نہیں، اور احادیث صحیحہ میں جو موت کی تمنا کو منع فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے گھر کر کے صبری سے موت مانگئے گئے، یہ درست نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر کہنا ہی ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ مجھے جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھ اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دیدے۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس اور تو نہیں تھا ان کے پاس

إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۝ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ

جب وہ ٹھہر لے گئے اپنا کام اور فریب کر لے گئے، اور اکثر لوگ نہیں ہیں

وَكُوْخَرَصَاتٍ يَمْشُونَ عَلَى الْأَعْرَاطِ ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

بہن کرنے والے اگرچہ تو کتا ہی چاہے، اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ،

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَ

یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سادے عالم کو، اور بہتری نشانیاں ہیں آسمان اور

الْأَرْضِ يَسْمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا

زمین میں جن پر غلڑ ہوتا رہتا ہے ان کا اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے، اور نہیں

يُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمَّا مَنْ

ایمان لائے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں، کیا نہ ہو گئے اس

تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

کہ آگھائے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی یا آپہنچے قیامت اچانک،

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى

اور ان کو خبر نہ ہو کہہ دے یہ میری راہ ہے بلاتا ہوں اللہ کی طرف، سمجھ

بَصِيرَةٍ ۚ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ۖ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

جو چھکر میں اور جو میرے ساتھ ہے، اور اللہ پاک ہو، اور میں نہیں شریک بنانے والوں میں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ

اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ وحی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے

الْقُرَى ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

رہنے والے، سو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھ لیتے کیا ہوا

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ

انہما ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

پرہیز کرنے والوں کو، کیا اب بھی نہیں سمجھتے۔

خلاصہ تفسیر

یہ قصہ وجود پر بیان کیا گیا آپ کے اعتبار سے غیب کی خبروں میں سے ہے کہ نبی کریم آپ

کے پاس کوئی ظاہری ذریعہ اس کے جاننے کا نہیں تھا صرف ہم (ہی) وحی کے ذریعہ سے

آپ کو یہ قصہ بتلاتے ہیں اور (یہ ظاہر ہے کہ) آپ ان (برادرانِ یوسف) کے پاس اُس وقت

موجود نہ تھے جبکہ انھوں نے اپنا ارادہ دیوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے کا بخیر کر لیا تھا

اور وہ اس کے متعلق تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ سے یوں کہیں کہ ان کو یوں لے جائیں، وغیرہ

ذلک، اور اس طرح یہ امر یقینی ہے کہ آپ نے کسی سے یہ قصہ نہ سنا یا بھی نہیں، البتہ یہ صاف

دلیل ہے نبوت کی اور صاحبِ وحی ہونے کی، اور (باوجود نبوت پر دلائل قائم ہونے کے)

اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ

کا تو کوئی نقصان ہی نہیں، کیونکہ آپ ان سے اس (قرآن) پر کچھ معاوضہ تو چاہتے نہیں (جن

میں یہ احتمال ہو کہ اگر یہ قرآن کو قبول نہ کریں گے تو آپ کا معاوضہ فوت ہو جائے گا) یہ (قرآن) تو صرف تمام جہانِ دالوں کے لئے ایک نصیحت ہو جو زمانے کا اسی کا نقصان ہو گا اور دیگر

یہ لوگ منکرِ نبوت ہیں اسی طرح باوجود دلائل منکرِ توحید بھی ہیں چنانچہ بہت سی نشانیاں ہیں

کہ توحید پر ولایت کرنے والی (آسمانوں میں جیسا کہ ایک دفعہ) اور زمین میں جیسے عناصر و عنصریات) جن پر ان کا گدھر ہوتا رہتا ہے (یعنی ان کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں) اور وہ ان کی طرف رونق و نور (توجہ نہیں کرتے) یعنی ان استعمال نہیں کرتے اور اکثر لوگ بخدا کو انہوں نے تو اس طرح کو شکر بھی کرتے جاتے ہیں وہی توحید خدا کا نامناظر نامانہ کے ہیں یہ لوگ اللہ کی شے بھی کوئی نہیں کرتے ہیں اور عزت کی شے بھی کوئی نہیں کرتے ہیں سو کیا اللہ وہ لوگوں کے منکر ہو کر پہنچے ہو؟ یا اسے ملے ہوئے ہیں کہ انہیں خدا کے عذاب کی کوئی آفت آتی ہو جو ان کو محظوظ ہو جائے یا ان پر اپنا تکلیف امت آجائے اور ان کو (پہلے سے) خبر بھی نہ ہو مطلب یہ کہ مقتضیہ کفر کا عفو بہت ہے خواہ دنیا میں نازل ہو جائے یا قیامت کے دن واقع ہو ہے ان کو گڑھا اور کفر کو چھوڑ دینا چاہئے آپ نے فرمایا دیکھئے کہ میں خدا کی طرف اس طور پر لوٹا ہوں کہ میں (توحید کی) اور اپنے داعی میں اللہ ہونے کی) دلیل پر قائم ہوں میں ابھی اور میرے ساتھ والے بھی (یعنی میرے پاس بھی دلیل ہے توحید و رسالت کی اور میرے ساتھ والے بھی ہستندال کے ساتھ چھپر ایمان لائے ہیں) میں بے دلیل بات کی طرف کسی کو نہیں بلاتا، دلیل صناد اور سمجھ، پس حاصل طریق یہ ہوا کہ خدا واحد ہے اور میں داعی ہوں) اور اللہ (شرک سے) پاک ہے اور میں اس طریق کو قبول کرتا ہوں اور شریکین میں سے نہیں ہوں اور یہ جو موت پر مشبہ کرتے ہیں کہ نبی فرشتہ ہونا چاہئے محض ہمل بات ہے کیونکہ اہم نے آپ سے پہلے مختلف ایسی والوں میں سے جتنے در رسول) بھیجے سب آدمی ہی تھے جن کے پاس ہم دہی بھیجتے تھے کوئی بھی فرشتہ نہ تھا جنہوں نے ان کو نہ مانا، اور ایسے ہی ہمل شبہات کرتے رہے، ان کو مسزائیں دی گئیں، اسی طرح ان کو بھی سزا ہوگی خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں، اور یہ لوگ بولے ٹکریں! تو کیا یہ لوگ ملک میں رکھیں، چلے پھرے نہیں کہ (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا کیا دربار) انجام ہوا جو ان سے پہلے (کافر) ہو گزرے ہیں اور یاد رکھو کہ جس دنیا کی محبت میں مردہ ہونے ہو کر تم نے کفر اختیار کیا ہے یہ دنیا فانی اور بے پایاں ہے، اللہ عالم آخرت ان لوگوں کے لئے نہایت بہبود کی چیز ہے، جو (شرک وغیرہ سے) احتیاط رکھتے ہیں (اور توحید و اطاعت اختیار کرتے ہیں) تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ فانی اور بے حقیقت چیز ابھی ہو یا باقی اور بامدار؟

معارف و مسائل

ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا بیان فرماتے کے بعد پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی یہ قصہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے جو ہم نے بذریعہ وحی آپ کو بتلایا ہے، "آپ برادران یوسف ع کے پاس موجود نہ تھے،

جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالائے کر چکے تھے اور اس کے لئے تدبیریں کر رہے تھے۔ اس اظہار کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصہ کو پوری تفصیل کے ساتھ صحیح بیان کر دینا آپ کی فہرت اور وحی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ قصہ آپ کے زمانہ سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، نہ آپ وہاں موجود تھے، نہ دیکھ کر بیان فرمایا، نہ آپ نے کہیں کسی سے تسلیم حاصل کیا، نہ کہ کتب تاریخ دیکھ کر یا کسی سے منکر بیان فرمایا، اس لئے بجز وحی الہی ہونے کے اور کوئی راستہ اس کے علم کا نہیں۔

قرآن کریم نے اس جگہ صرف اتنی بات پر اکتفا فرمایا ہے کہ آپ وہاں موجود نہ تھے کسی دوسرے شخص یا کتاب سے اس کا علم حاصل نہ ہونے کا ذکر اس لئے ضروری نہیں سمجھا کہ پورا عرب جانتا تھا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں، آپ نے کسی سے نہ کھنا پڑھنا نہیں کیا اور یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ آپ کی پوری عمر مکہ معظمہ میں گزری ہے، ملک شام کا ایک سفر تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ کیا تھا، جس میں راستے ہی سے واپس تشریف لے آئے، دوسرا سفر تبارک کے لئے کیا، چند ایام میں کام کر کے واپس تشریف لے آئے، اس سفر میں بھی کسی عالم سے طلاق یا کسی علی ادارے سے تعلق نہ تھا کوئی شائبہ نہیں تھا، اس لئے اس جگہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی، چنانچہ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ آتَتْ زُلَّةٌ مِّنْ مَّوَالِيكَمْ فَفِيهِمْ فَكُلٌّ، یعنی نزول قرآن سے پہلے ان واقعات کو نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔

امام بخاری نے فرمایا کہ یہود اور قریش نے مل کر آزمائش کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ اپنے دعوائے نبوت میں سچے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتلائے کہ کیا اور کس طرح ہوا، جب آپ نے بوجہ الہی یہ سب بتلادیا اور وہ پھر بھی اپنے کفر و انکار پر چرے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدھ یہود چھا، اس پر انکی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ کی نبوت و رسالت کے دلائل واضح ہونے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں آپ کتنی ہی کوشش کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام تبلیغ اور اصلاح کی کوشش ہے اس کا کامیاب بنانا نہ آپ کے خستیا میں ہو نہ آپ کے ذمہ ہے، نہ آپ کو اس کا کوئی بچہ ہونا چاہئے اس کے بعد فرمایا:

وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آتَتْ زُلَّةٌ مِّنْ مَّوَالِيكَمْ فَفِيهِمْ فَكُلٌّ، یعنی آپ جو کہہ ان کو تبلیغ کرنے اور صحیح راستے پر لانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اس پر ان لوگوں سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگئے، جس کی وجہ سے ان کو اس کے سنے یا ماننے میں کوئی دشواری ہو، بلکہ آپ کا حکام تو خالص شہزادہ

اور نصیحت پر تمام جہان والوں کے لئے، اس میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب اس کو شمشیر سے آپ کا مقصد کوئی دینی منفعت نہیں، بلکہ ثوابِ آخرت اور قوم کی خیر خواہی ہو تو وہ مقصد آپ کا حاصل ہو چکا ہے آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں۔

وَمَا يَكْفُرُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِآيَاتِهِ إِلَّا ذَهَبَ عَنْهُمْ مُعْجِزَاتُ اللَّهِ وَيَسْتَكْبِرُونَ
یعنی یہ لوگ صرف یہ نہیں کہ کسی ناسمجھ کی فصاحت و بلاغت اور ہٹ دھرمی سے نہیں ملتے بلکہ ان کا تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عملہ کی جو کھلی کھلی نشانیاں آسمان و زمین میں ہر وقت سامنے رہتی ہیں ان پر بھی یہ غفلت و اعراض سے گزرے چلے جاتے ہیں، ذرا دھیان نہیں دیتے کہ کس کی قدرت و عظمت کی نشانیاں ہیں، آسمان و زمین میں حق تعالیٰ شانہ کی خدائی و حکمت و قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ پچھلے قوموں پر جو عذاب آئے اور ان کی آلتی ہوئی یا برباد کی ہوئی ہستیاں ان کی نظروں سے گزرتی ہیں، مگر ان سے بھی کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔ یہ بیان تو ایسے لوگوں کا تھا جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت و قدرت ہی کے قائل نہیں تھے، آگے ان کا بیان ہے جو وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں، مگر اس کی خدائی میں دوسری چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں، فرمایا:

وَمَا يَكْفُرُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِآيَاتِهِ إِلَّا ذَهَبَ عَنْهُمْ مُعْجِزَاتُ اللَّهِ وَيَسْتَكْبِرُونَ
ہر ایمان بھی لاتے ہیں تو وہ بھی شرک کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت وغیرہ اعدان میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو سراسر ظلم اور جہل ہے۔

ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، مثلاً احمد میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر جس چیز کا غصہ ہے ان میں سے زیادہ خطرناک شرک مشرک ہے، صحابہ کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ریا، شرک، منہ پر ہے، اسی طرح ایک حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک فرمایا ہے (ابن کثیر علیٰ تفسیرہ) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام کی قسم اور یا زنا ماننا بھی بالفاظِ نقیہ اس میں داخل ہے۔

اس کے بعد ان کی غفلت و جہالت پر انہماک افسوس و تہمت ہو کہ یہ لوگ اپنے انکار و کفر کے باوجود اس بات سے کیسے بے فکر ہو گئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حادثہ عذاب کا آپڑے، یا دفعہ آن پر قیامت آجائے اور وہ اس کے لئے تیار نہ ہوں۔

قُلْ هَذِهِ سَيِّئَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ كَذِبُوا
وَمَا آتَانَا مِنَ السَّيِّئَاتِ كَذِبُوا
یعنی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم مانو یا نہ مانو میری قومیں

طریقہ اور مسلک ہو کہ لوگوں کو بصیرت اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میرا اتباع کرنے والے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ میری یہ دعوت کسی سرسری نظر پر مبنی نہیں بلکہ پوری بصیرت اور عقل و حکمت کا ثمرہ ہے، اس دعوت و نصیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین اور پیروں کو بھی شامل فرمایا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو علوم و رسالت کے خزانے اور خداوند سبحان و تعالیٰ کے سپاہی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس تمام امت کے بہترین افراد ہیں جن کے قلوب پاک اور علم گہرا ہے، حکمت کا ان میں نام نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کی صحبت و خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے، تم انہی کے اخلاق و عادات اور طریقوں کو سیکھو، کیونکہ وہی سیدھے راستہ پر ہیں۔

اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ میں ان صحیحی عام ہو ہر اس شخص کے لئے جو قیامت تک دعوتِ رسولؐ کو امت تک پہنچانے کی خدمت میں مشغول ہو، پہلی اور ابن زید نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کرے اس پر لازم ہو کہ آپ کی دعوت کو لوگوں میں پھیلائے، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرے (منظہری)

مَنْ يَكْفُرْ مِنَ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ الْأَيَّامَ
مَنْ يَكْفُرْ مِنَ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ الْأَيَّامَ
شرک کرنے والوں میں سے نہیں، اور جو یہ ذکر کیا تھا کہ اگر لوگ جب اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک جلی یا خفی ملا دیتے ہیں، اس لئے شرک سے اپنی بالکل ہرارت کا اعلان فرمایا، خلاصہ یہ ہو کہ میری دعوت کا یہ مطلب نہیں کہ میں لوگوں کو اپنا بندہ بناؤں، بلکہ میں خود بھی اللہ کا بندہ ہوں اور لوگوں کو بھی اسی کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں، البتہ بحیثیت اعلیٰ مجھ پر ایمان لا نا فرض ہے۔

اس پر جو مشرکین، بلکہ یہ شبہ پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور قاصد و ناسخ نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہئے، اس کا جواب اگلی آیت میں اس طرح فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ قَوْلَنَا أَهْلِ الْقُرَىٰ
ان کا یہ خیال بے بنیاد اور لغو ہے کہ اللہ کا رسول اور پیغمبر فرشتہ ہونا چاہئے انسان نہیں ہو سکتا بلکہ معاملہ برعکس ہو کہ انسانوں کے لئے اللہ کا رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتا چلا آیا ہے، البتہ عام انسانوں سے اس کو بہت سیاز حاصل ہوتا ہے کہ اس کی طرف براہ راست حق تعالیٰ کی وحی اور پیغام آتا ہے، اور وہ کسی کی سعی و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں میں سے جس کو

مناسب سمجھتے ہیں اس کام کے لئے انتخاب فرماتے ہیں اور یہ انتخاب ایسی خاص صفات کمال کی بناء پر ہوتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتیں۔

آگے ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اللہ کی طرف داعی اور رسول کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں، فرمایا:

أَفَلَمْ يَكَيْفِيكَ فِي الْأَنْحَاءِ مِمَّنْ قَبِلُوا الْكَيْفَ تَخَافُ غَائِبَةَ الَّذِينَ تَقُولُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا نَحْكُمُكُمْ إِلَّا تَلْعَقُوكَ ۚ إِنَّكَ لَتَلْعَقُوكَ كَلْبًا ۚ كَذَلِكَ يَفْهَمُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِي ۚ كَذَلِكَ يَفْهَمُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِي ۚ كَذَلِكَ يَفْهَمُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِي ۚ كَذَلِكَ يَفْهَمُونَ ۚ

احکام و ہدایات

اخبار غیب اور علم غیب میں فرق

ذَلِكَ مِنَ الْكُتُبِ الْغَيْبِ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِي ۚ كَذَلِكَ يَفْهَمُونَ ۚ

ان آیتوں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو بہت سی غیب کی خبروں پر بذریعہ وحی مطلع کر دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غیب کی خبروں کا خاص حصہ عطا فرمایا ہے جو تمام انبیاء سابقین سے زیادہ ہے، یہی وجہ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک ہونے والے بہت سے واقعات کا تفصیل یا اجمال سے پتہ دیا ہے، کثرت حدیث میں کتاب الفتن کی تمام حدیثیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔

عوام الناس چونکہ علم غیب صرف اسی کو جانتے ہیں کہ کوئی شخص غیب کی خبروں سے کسی طرح واقف ہو جائے، اور یہ وصفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہے، اس لئے خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، مگر قرآن کریم نے انہیں غفلت میں ملا کر فرمایا: وَلَا يَكُونُ فِيكُمْ عَلَى ثَمَرٍ إِلَّا تَعْلَمُونَ مَاذَا يَأْتِي ۚ كَذَلِكَ يَفْهَمُونَ ۚ

عالم الغیب سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، علم غیب اللہ جل شانہ کی صفت خاصہ ہے اس میں کسی رسول یا فرشتہ کو شریک سمجھنا ان کو اللہ کی برابر بنانے کے برابر ہے اور عیسائیوں کا عمل ہو، جو رسول کو خدا کا بیٹا اور خدا کی کا شریک قرار دیتے ہیں، قرآن کریم کی مذکورہ آیتوں سے معاملہ کی پوری حقیقت واضح ہو گئی کہ علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، اور علم الغیب صرف اللہ جل شانہ ہی میں، البتہ غیب کی بہت سی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی بتلا دیتے ہیں، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں علم غیب نہیں کہلاتا، اور عوام چونکہ اس بارے میں فہم نہیں رکھتے تو غیب کی خبروں ہی کو علم غیب کہہ دیتے ہیں اور جب قرآنی اصطلاح کے مطابق غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے اختلاف کرنے لگتے ہیں، جس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ

اختلاف خلق انعام و نعمت اور نبیوں میں فرق آراہم و افتاد
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نَحْنُ نَخْبَرُكَ عَنْ أَسْمَاءِ الْغَيْبِ ۚ كَذَلِكَ يَفْهَمُونَ ۚ

امام ابن کثیر نے جو علماء کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا، بعض علماء نے چند عورتوں کے متعلق یہی ہونے کا اقرار کیا ہے، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم اُمّ عیسیٰ علیہا السلام، کیونکہ ان تینوں خواتین کے بارے میں قرآن کریم میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ انہیں خداوندی فرشتوں نے ان سے کلام کیا، اور بشارت منافی یا خود ان کو وحی انہی سے ہوئی، مگر جو علماء کے نزدیک ان آیتوں سے ان تینوں خواتین کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بزرگوں سے زیادہ ثابت ہوتا ہے، گروہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ الفاظ ان کی نبوت و رسالت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں۔

اور اسی آیت میں لفظ الْغَيْبِ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول و عباد مشہور اور مقبول کے رہنے والوں میں سمجھتے ہیں، وہی بات اور جنگل کے باشندوں میں سے رسول نہیں ہوتے، کیونکہ عوام و بہائم اور جنگل کے باشندے سخت مزاج اور عقل و فہم میں کامل نہیں ہوتے اور بہت کم عقل و تدبیر رکھتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوا جَاءَهُمْ
 یہاں تک کہ جب نامید ہونے والے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا پہنچی ان کو

نَصْرًا فَإِنِّي مِّنْ شَاءِ وَلَا يَرْجِعُ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۱﴾
 ہماری مدد پھر کیا دیا جن کو ہم نے چاہا اور پھر تا نہیں، عذاب ہمارا قوم گنہگار سے

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا
 البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو، کچھ بنائی ہوئی بات

يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الْكَذِبِ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ
 نہیں لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے اور بیان ہر چیز

شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾
 کا اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔

۱۲ ع ۶

خلاصہ تفسیر

اگر ہم کو کفار پر تاخیر عذاب سے شبہ عدم وقوع کا ہوتا ہو تو تمھاری غلطی ہے، اس لئے کہ پچھلی امتوں کے کفار کو بھی بڑی بڑی پھلتیں دی گئی تھیں، یہاں تک کہ مدت مہلت دراز ہونے کی وجہ سے پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی طرف سے کفار پر عذاب آنے کے وعدہ کا جو وقت اپنے قیاس اور انداز سے مقرر کر لیا تھا کہیں وقت میں کفار پر عذاب آکر ہمارا غلبہ اور حقانیت واضح ہو جائے گی (اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ وعدہ الہیہ کا وقت مقرر کرنے میں) ہمارے فہم نے غلطی کی (کہ بلا تسمیہ محض قرآن یا نصرت الہیہ کے جلد آنے کی خواہش سے قریب کا وقت معین کر لیا، حالانکہ وعدہ مطلق ہے ایسی مایوسی کی حالت میں) ان کو ہماری مدد پہنچی وہ مدد یہ کہ کفار پر عذاب آیا (پھر اس عذاب سے) ہم نے جس کو چاہا وہ بچا لیا گیا، ورنہ اس سے مومنیں ہیں) اور (اس عذاب میں کفار ہلاک کئے گئے، کیونکہ) ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا، (بلکہ ان پر ضرور واقع ہوتا ہے، گو بدیر ہی، پس یہ کفار مکہ بھی اس دھوکہ میں رہیں) ان راہبیاں، وام سابیہن کے قصہ میں چھ در لوگوں کے لئے (بڑی) عبرت ہو جو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اطاعت کا یہ انجام ہو اور محبت کا یہ نیا آئینہ قرآن (جس میں یہ قیستیں) کوئی فرائضی ہوئی بات تو نہیں (کہ اس سے عبرت نہ ہوئی، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرتی اور

ہر ضروری، ہمت کی تفصیل کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لئے ذریعہ ہدایت و رحمت ہے، پس ایسی کتاب میں جو مفسرین عبرت کے ہوں گے ان سے تو عبرت حاصل کرنا لازم ہی ہے)۔

معارف و مسائل

پچھلی امتوں میں انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے اور دعوت حق دینے کا ذکر اور انبیاء کے متعلق کچھ شبہات کا جواب دیا گیا تھا، آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس پر تنبیہ ہو کہ یہ لوگ انبیاء کی مخالفت کے انجام میں مدبر نظر نہیں کرتے، اگر یہ ذرا بھی غور کریں اور اپنے گرد و پیش کے شہروں اور مقامات کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انھیں معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بد اس دنیا میں بھی کس قدر سخت ہوا ہے، قوم قوط علیہ السلام کی بقیہ آٹ دی گئی، قوم قاد و تھو کو طرح طرح کے عذابوں سے نیست و نابود کر دیا گیا، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔

دوسری آیت میں ہدایت کی گئی کہ دنیا کی تکلیف و راحت تو بہر حال چند روزہ ہے، اصل فکر آخرت کی ہونی چاہئے، جہاں کا قیام دائمی اور رنج و راحت بھی دائمی ہو اور فراموشی کہ آخرت کی دوستی تعزلی پر موقوف ہے، جس کے معنی تمام احکام شرعیہ کی پابندی کرنا ہیں۔

اس آیت میں پچھلے رسولوں اور ان کی امتوں کے حالات سے موجودہ لوگوں کو متنبہ کرنا تھا اس لئے اگلی آیت میں ان کے ایک شہ کو دور کیا گیا، وہ یہ کہ اکثر لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب الہی سے ڈرانے کا ذکر جس سے سن رہے تھے اور کوئی عذاب آتا نظر نہیں آتا تھا، اس سے ان کی ہمیں برسرہ ہی تھیں کہ کوئی عذاب آتا ہوتا تو اب تک آچکا ہوتا، اس لئے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت اور حکمت بالغہ سے بسا اوقات مجرم قوموں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اور یہ مہلت بعض اوقات بڑی طویل بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سرکشوں کی جرات بڑھ جاتی ہے، اور پیغمبروں کو ایک گونہ پریشانی پیش آتی ہے، ارشاد فرمایا:-

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوا جَاءَهُمْ قَصَصُ قَوْمٍ مِّنْ شَاءِ وَلَا يَرْجِعُ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۱﴾
 یہاں تک کہ رسولوں کو خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا پہنچی ان کو ہماری مدد پھر کیا دیا جن کو ہم نے چاہا اور پھر تا نہیں، عذاب ہمارا قوم گنہگار سے

متعین کر لی تھی، اسی مایوسی کی حالت میں ان کو ہماری مدد پہنچی، وہ یہ کہ دہرنے کے مطابق کفار پر عذاب آیا، پھر اس عذاب سے ہم نے جس کو چاہا اس کو بچا لیا گیا، مراد اس سے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے مؤمنین کو بچا لیا گیا، اور کفار ہلاک ہو گئے، کیونکہ ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہوتا، بلکہ ضرور اگر وہ ہوتا ہے، اس لئے کفار مکہ کو چاہئے کہ عذاب میں دیر ہونے سے دھمکوتیں رہیں۔ اس آیت میں لفظ گنہ گنہ کا مشہور قراوت کے مطابق پڑھا گیا ہے، اور اس کی جو تفسیر ہم نے اختیار کی ہے وہ سب زیادہ آسان اور بے غبار ہے، کہ لفظ گنہ گنہ کا حاصل اپنے تخمینہ اور خیال کا غلط ہونا ہے، جو ایک قسم کی اجتہاد کی غلطی ہے، اور انبیاء علیہم السلام سے کوئی ایسی اجتہاد کی غلطی ہو سکتی ہے، البتہ انبیاء اور دوسرے مجتہدین میں یہ فرق ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب کوئی اجتہاد غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان کو باخبر کر کے حقیقت معلوم دیتے ہیں، دوسرے مجتہدین کا یہ مقام نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کافی شاہد ہے، کیونکہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اس واقعہ کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ صبح صحابہ کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی یکجہ دہی ہوتا ہے، اس لئے اس واقعہ کا ہونا یقینی ہو گیا، مگر خواب میں اس کا کوئی خاص وقت اور مدت نہیں بتلائی گئی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندازہ سے خیال فرمایا کہ اس سال ایسا ہو گا، اس لئے صحابہ کرام میں اعلان کر کے ان کی خاص تعداد کو ساتھ لے کر عمرہ کے لئے مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے، مگر قریش مکہ نے مزاحمت کی اور اس وقت طواف دھرو کی نوبت نہ آئی، بلکہ اس کا مکمل ٹھہرو دو سال بعد شدہ جبری میں فوج مکہ کی معورت سے ہوا، اور اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ حق و یقینی تھا، مگر اس کا وقت جو قرآن یا اندازہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا اس میں غلطی ہوتی مگر اس غلطی کا ازالہ اسی وقت ہو گیا۔

اسی طرح آیت مذکورہ میں گنہ گنہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کفار پر عذاب آنے میں دیر ہوئی، اور جو وقت اندازہ سے انبیاء نے اپنے ذہن میں معتمد کیا تھا اس وقت عذاب نہ آیا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم نے وقت متعین کرنے میں غلطی کی ہے، یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہو اور علامہ طبری نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ذکر کی گئی ہے (منظری)

اور بعض قراء تو ان میں یہ لفظ ذال کی تشدید کے ساتھ فَتَنَ تَحْتَ بُنَا بھی آیا ہے، جو مصدر و تکذیب سے مشتق ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انبیاء نے جو اندازہ سے وقت عذاب مقرر کر دیا تھا اس وقت پر عذاب نہ آنے سے ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ بھی ہماری

تکذیب نہ کرنے لگیں، کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، معذرت پر عذاب آپؐ اور مؤمنین کو اس سے نجات ملی، اس طرح ان کا غلبہ ظاہر ہو گیا۔
 اَلَّذِي كَانَ فِي قَصْرِ هِمْ مَعْبُودَةً لِّرَبِّهِ الْاَلْبَابُ ۝۱۱ یعنی ان حضرات کے قصوں میں قبل والوں کے لئے بڑی عبرت ہے

اس سے مراد تمام انبیاء علیہم السلام کے قصے جو قرآن میں مذکور ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور خاص حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو اس سورہ میں بیان ہوا آزدہ بھی، کیونکہ اس واقعہ میں یہ بات پوری طرح روشن ہو کر سامنے آگئی کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کی کسی کس طرح سے تائید نصرت ہوتی ہے، کہ کنوئیں سے نکال کر ایک تخت سلطنت پر اور دنیاوی سے نکال کر نیک نامی کی انتہا پر پہنچا دیتے جاتے ہیں، اور مکر و فریب کرنے والوں کا انجام ذلت و رسوائی ہوتا ہے۔

مَا كُنَّا كَذِبًا يُفْتَنُ لِي وَلِيَكُنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ۝۱۲ یعنی انہیں ہے یہ قصہ کوئی مکر ہی ہوئی بات، بلکہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، کیونکہ قورات و انجیل میں بھی یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا مذکور ہے، اور حضرت دہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جتنی آسانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کوئی خالی نہیں رہی تھی وَتَقْصِصُ لِي قِصَّةَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ۝۱۳ یعنی یہ قرآن تفصیل ہے ہر چیز کی، مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر اس چیز کی تفصیل موجود ہے جس کی دین میں انسان کو ضرورت ہو عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، حکومت، سیاست وغیرہ انسانی زندگی کے ہر افرادی یا اجتماعی حال سے متعلق احکام و ہدایات اس میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت پر ایمان لانے والوں کے لئے، اس میں ایمان لانے والوں کی تخصیص اس لئے کی گئی کہ اس کا نفع ایمان والوں ہی کو پہنچ سکتا ہے، کا فرد کے لئے بھی اگرچہ قرآن رحمت اور ہدایت ہی ہے مگر ان کی اپنی بد عملی اور نافرمانی کے سبب یہ رحمت و ہدایت ان کے لئے وبال بن گئی۔

شیخ ابومنصور نے فرمایا کہ پوری سورہ یوسف اور اس میں درج شدہ قصہ یوسف کے بیان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپؐ کو جو کچھ ایقان میں اپنی قوم کے ہاتھوں پہنچ رہی ہیں پچھلے انبیاء کو بھی پہنچی ہیں مگر ان کا اللہ تعالیٰ اپنی پیغمبر کی تاب فرمایا آپؐ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے

سورۃ یوسف تمام شد

سُورَةُ الشَّعَدِ

مُسَوِّدُ الرِّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ قَلْبُهَا وَأَرْبَعُونَ آيَةً وَسَيِّدُ كُتُبِهَا

سورۂ رعد کہ میں نازل ہوئی اور اس میں "میں نازل ہوں" آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر و برکت و نہایت رحم والا ہے

الْمَرْفُوعِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور جو کچھ اُترا تجھ پر برے رب سے

الحق والبر النافس لا يؤمنون ﴿١﴾ الله البديع

السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَقِيلَ لِّلْمَلَائِكَةِ سَبِّحُوا لَهُ مَا يَشَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا يَشَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُغْشَىٰ بِالْعِثَّةِ فَسَبَّحُوا لَهُ بِيَوْمِ الْمَوْعِدِ

بتائے آسمان بغیر ستوں دیکھتے ہو تم ان کو پھر قائم ہوا عرض پر اور کام میں لگا دیا

الشمس والقمر وكل يجرى لاجل معي في سماء لا مر

فَصَلِّ أَوَّلَهَا ۖ لَعَلَّكُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ تُقْبَلُونَ ﴿٥﴾ وَهُوَ الَّذِي

ظاہر کرتا ہے نشانیاں کہ شاید تم اپنے آپ سے ملنے کا یقین کرو اور دوسری چیزیں لے

مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ

پہلانی زمین اور رنجے اس میں بڑھنے اور نمایاں اور

الشَّهْرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْحَيْنِ اُتْسَيْنِ يُعْشَى اَلَيْلَ التَّمَارِ اِنْ

یہ کہتے تھے اس میں جو آئے وہ درویش، دھاکٹا، دن پر رات کو اس میں

فشانیاں ہیں ان کے واسطے جو کہ دھماکا کرتے ہیں اور زمینوں کو کھینچتے ہیں۔

مُتَجَوِّزَاتٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوعٍ وَنَخِيلٍ مُّضْمَرٍ ۖ وَوُجُوهُ مُّكَرَّمَةٍ ۖ

ایک دوسرے سے متصل اور بانٹ میں انڈور کے اور گھنٹیاں اور گھوڑی ہیں ایک کی چرہ دوسری سے ملی

صَوْنِ يَسْمَى بِهَاءٍ وَاحِدَةً وَفَضْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ

فِي الْكُتُبِ الْأَنْبِيَاءِ فِي ذِكْرِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ

میدول میں ان چیزوں میں نشائیاں ہیں ان کو جو غور کرتے ہیں ۔

تخلصه تفسير

الستورہ اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں یہ (جو آپ سے رہیں) آمینیں ہیں ایک

جی ہے اور اس کا مقتضایہ تھا کہ سب ایمان لائے، لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لائے،

کتاب اور حقیقت قرآن کا مضمون تھا اس کے توحید کا مضمون ہے جو کہ اعظم مقاصد قرآن ہے

انسانوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہو بھروسہ پر جو مشابہت سرخسیت سلطنت کے اس طرح

متم اور جلوہ فرما ہوا جو کہ اس کی شان کے لائق ہے اور آفتاب و ماہتاب کی کام میں

درجہ اپنے ملازم کو سال بھر میں قطع کر لیتا ہے اور چاند مہینہ پھر میں (دوبی) (اللہ) ہر کام کی

اور کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے (تدبیر کرتا ہے) اور (دلائل و شواہد پر) کو صاف صاف

اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی عظیم چیزوں کی تخلیق پر قادر ہو تو مردوں کو زندہ کرنے پر کیوں

میں قادر ہوگا، اور اس کے دُفعہ کا یقین اس طرح کہ خیرِ مادی نے اپنے اہلِ ایمان کے دُفعہ

$$\frac{1}{2}$$

کی خبر دی، الاحوال وہ بھی اور صحیح ہے اور وہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس (زمین) میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیں اور اس میں ہر قسم کے پھولوں سے دو دو قسم کے پیدا کئے، مثلاً کھٹے اور میٹھے یا چھوٹے اور بڑے، کوئی کسی رنگ کا اور کوئی کسی رنگ کا اور (شب کی تاریکی) سے دن کی روشنی کو چھپا دیتا ہے (یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشنی پر مشیدہ اور زائل ہو جاتی ہے) ان امور (مذکورہ) میں سوچنے والوں کے (سمجھنے کے) واسطے (توحید پر) دلائل (موجود) ہیں (جس کی تقریر پیارہ دوم کے کوچ چارم کے شروع میں گذری ہے) اور (اسی طرح اور بھی دلائل ہیں توحید کے چنانچہ) زمین میں پاس پاس (اور پھر) مختلف قطعے ہیں (جس کا باوجود متصل ہونے کے مختلف الاثر ہوا محجب بات ہو) اور انگوروں کے باغ ہیں اور (مختلف) گھیتیاں ہیں اور بھجور (کے درخت) ہیں جن میں بھینے تو ایسے ہیں کہ ایک تنہ اور چار گردو تھے ہو جاتے ہیں اور بعضوں میں دو تھے نہیں ہوتے (بلکہ چار سے شاخوں تک ایک ہی تنہ چلا جاتا ہے اور) سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے اور (باوجود اس کے پھر بھی) ہم ایک گردو دوسرے پر پھولوں میں توقیت دیتے ہیں، ان امور (مذکورہ) میں (بھی) سمجھداروں کے (سمجھنے کے) واسطے (توحید کے) دلائل (موجود) ہیں :

معارف و مسائل

یہ سورہ مکئی ہے اور اس کی مکن آیتیں تینتالیس ہیں، اس سورہ میں بھی قرآن مجید کا کلام حق ہونا، اور توحید و رسالت کا بیان اور شبہات کے جوابات مذکور ہیں۔
الْحَمْدُ یہ حرف مقطوعہ ہے، جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اُمت کو اس کے معنی نہیں بتلاتے گئے، عام اُمت کو اس کی تحقیق میں پڑنا بھی مناسب نہیں۔
حَدِیْثُ رَسُوْلِہِ بھی قرآن پہلی آیت میں قرآن کریم کے کلام الہی اور حق ہونے کا بیان ہے، کتاب کی طرح وحی الہی ہے سے مراد قرآن ہے اور **وَالَّذِیْ نَزَّلَ الْوَحْیَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّکَ** سے بھی جو مستطاب ہے کہ قرآن ہی مراد ہو سکتا، واو حرف عطف بظاہر یہ چاہتا ہے کہ کتاب اور **اَلَّذِیْ نَزَّلَ الْوَحْیَ اِلَیْکَ** دو چیزیں الگ الگ ہوں، اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن اور **اَلَّذِیْ نَزَّلَ الْوَحْیَ اِلَیْکَ** سے مراد وہ وحی ہوگی جو علاوہ قرآن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، مگر کہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے والی وحی صرف قرآن میں مختصر نہیں، خود قرآن کریم میں ہے **وَمَا یَنْطَلِقُ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا وَہُوَ اِلَیْہِ یُخْبِرُ** یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کسی اپنی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

جو قرآن کے علاوہ دوسرے احکام دیتے ہیں وہ بھی منزل میں اللہ ہی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ حدیث میں جو احکام آپ دیتے ہیں ان کے بھی معانی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں، مگر الفاظ منزل میں اللہ نہیں ہوتے، اسی لئے نماز میں ان کی تلاوت نہیں کی جاسکتی۔

معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ یہ قرآن اور جو کچھ احکام آپ پر نازل کئے جاتے ہیں وہ سب حق ہیں جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن اکثر لوگ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے دلائل مذکور ہیں کہ اس کی مخلوقات اور صنوعات کو ذرا غور سے دیکھو تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ان کی بنانے والی کوئی ایسی آفتی ہے جو قادر مطلق ہے اور تمام مخلوقات و کائنات اس کے قبضہ میں ہیں۔

اور اشارہ فرمایا **اِنَّ اللہَ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَدَلٍ** یعنی اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کے لئے بڑے وسیع اور بلند قہر کو بغیر کسی ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، جیسا کہ قرآن آسمانوں کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہو۔

میرا آسمان کا جرم عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیلا رنگ ہے اور نظر آتا ہے آسمان کا رنگ آکھوٹا نظر آتا ہے مگر فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ روشنی اور اندھیری کی آمیزش سے محسوس ہوتا ہے کیونکہ نیچے ستاروں کی روشنی اور اس کے اندھیری ہے تو ابھرے رنگ نیلا محسوس ہوتا ہے جیسے گہرے پانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے، قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں جن میں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے، جیسے اسی آیت مذکورہ میں **تَرَوْنَهَا** کے الفاظ ہیں، اور دوسری آیت میں **اِلَیَّ السَّمٰوٰتِ کَتِیْفٌ وَفُجَّتْ** کے الفاظ ہیں، فلاسفہ کی یہ تحقیق اُٹل تو اس کے معانی نہیں، مگر یہ کہ آسمان کا رنگ بھی نیلگوں ہو یا کوئی دوسرا رنگ ہو مگر درمیانی روشنی اور اندھیری کے امتزاج سے نیلا نظر آتا ہو، اس سے انکار کی کوئی دلیل نہیں کہ اس فضاء کے رنگ میں آسمان کا رنگ بھی شامل ہو، اور یہ بھی ممکن ہو کہ قرآن کریم میں جہاں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے وہی اور مجازی ہو کہ آسمان کا وجود ایسے یقینی دلائل سے ثابت ہے کہ گویا دیکھ ہی لیا (روح المعانی) اس کے بعد فرمایا **ثُمَّ اَسْمٰوٰتِیْ حُلٰی** یعنی پھر عرض پر جو تخت سلطنت کے مشابہ ہے، قائم اور اس طرح جلوہ فرما ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے، اس جلوہ فرمانے کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ جس طرح کواستوارشان (الہی) کے

وَكُلٌّ مِّنْهُمْ هَادٍ ۝۱۳ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مِثْلُ الْاُنْثٰى وَمَا يُخْلَقُ مِثْلُ الْاُنْثٰى

اور ہر قوم کیلئے ہوا کردارہ بنائے والا، اللہ جانتا ہر چیز میں رکھتی ہے ہر مادہ اور ہر چیز میں

الْاُنْثٰى وَمَا تَزِدُّهُمْ اِلَیْهِ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَکَ بِمِقْدَارٍ ۝۱۴

ہیث اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز کا اس کے یہاں اندازہ ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ران لوگوں کے انکار قیامت سے تعجب ہو تو

روایتی، ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم دیکھ کر خاک ہو گئے کیا (خاک ہو کر) ہم پھر

قیامت کو از مر نو پیدا ہوں گے تعجب کے لائق اس لئے کہ جو ذات ایسی امیاء مذکورہ کے خلق

پر ابتداء قادر ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، اور اسی سے جواب ہو گیا استبعاد

کا اور انکار نبوت کا بھی جس کا معنی وہ استبعاد تھا ایک کے جواب سے دوسرے کا جواب ہو گیا،

آگے ان کے لئے وعید ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انھوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا دیکھ کر انکار

بعض سے اس کی قدرت کا انکار کیا، اور انکار قیامت سے انکار نبوت لازم آتا ہے اور ایسے

لوگوں کی گردنوں میں (دوزخ میں) حقوق ڈالے جائیں گے اور ایسے لوگ دوزخی ہیں (اور وہ

اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ لوگ عاقبت کی معاد ختم ہونے سے پہلے آپ سے معصیت

رکے نازل ہوئے ہوا تھا ضا کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو جاتیے عذاب منکاد دیجئے جس سے

معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب کے وقوع کو بہت بعید سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے وارد کفار پر

واقعات عقوبت گذر چکے ہیں (تو ان پر کیا مستبعد ہے) اور اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے

کو من کر یہ لوگ مغرور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کو عذاب نہ ہو گا کیونکہ صرف غفور و رحیم ہی نہیں ہوا

اور پھر سب کے لئے غفور و رحیم نہیں ہیں، بلکہ دونوں باتیں اپنے اپنے موقع پر ظاہر ہوتی ہیں (یعنی)

یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی راکب خاص درجہ کی، بیجا مکرور کے

محاف کردیتا ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت مزا دیتا ہے، (یعنی اس میں دونوں

صفتیں ہیں اور ہر ایک کے ظہور کی شرطیں اور اسباب ہیں، پس انھوں نے بلا سبب اپنے کو حق

رحمت و مغفرت کیسے سمجھ لیا، بلکہ کفر کی وجہ سے ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہو اور یہ

کفار (انکار نبوت کی غرض سے) یوں بھی کہتے ہیں کہ ان پر خاص مجزہ رحیم چاہتے ہیں، کیوں

نہیں ناقل کیا گیا اور یہ اعتراض محض حماقت ہے کیونکہ آپ ایک مہجرات نہیں، بلکہ آپ

سرت و عذاب خدا سے کافروں کو ڈرانے والے (یعنی نبی) ہیں اور نبی کے لئے مطلق مجزہ کی ضرورت

ہو جو کہ ظاہر ہو چکا ہے نہ کسی خاص مجزہ کی، اور کوئی آپ (تو کبھی نبی نہیں ہوتے بلکہ ہر قوم کیلئے

راحم و مہربان ہوتا ہے) اسی لئے اسے اس میں بھی یہی قاعدہ چلا آیا ہے کہ دعویٰ نبوت کے لئے

مطلق دلیل کو کافی قرار دیا گیا، خاص دلیل کا التزام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کو سب خبر دہی ہے جو کچھ کسی

عورت کو حل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کی جاتی ہوئی ہے، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص

انداز سے ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ کی پہلی میں آیتوں میں کفار کے شہادت کا جواب ہے جو نبوت کے مطلق حق

اور اس کے ساتھ منکرین کے لئے عذاب کی وعید مذکور ہے۔

ان کے شہادت میں تھے، ایک یہ کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور عرش کے

حساب و کتاب کو بحال خلل عقل سمجھتے تھے، اسی بنا پر آخرت کی خبر دینے والے انبیاء کی تکذیب

ادمان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کے اس شبہ کا بیان اس آیت میں

فرمایا ہے: قُلْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلٰی رَءْسِ ثَغْرِ اَرْضٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تُخْلَقَ فَمِنْ اَيِّ شَيْءٍ تَعْلٰی

تَعْلٰی فَمِنْ اَيِّ شَيْءٍ تَعْلٰی فَمِنْ اَيِّ شَيْءٍ تَعْلٰی فَمِنْ اَيِّ شَيْءٍ تَعْلٰی فَمِنْ اَيِّ شَيْءٍ تَعْلٰی

جہی دینی اس میں انبیاء کا مذاق اڑانے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ایک ایسا آدمی بتائیں

جو ہمیں یہ بتلا سکے کہ جب ہم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور تمھاری مٹی کے ذرات

بھی سارے جہان میں پھیل جائیں گے تم اس وقت پھر دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے

مرنے کے بعد دوبارہ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ان کے اس شبہ کا جواب دیا گیا:

وَلَا تَعْجَبْ لَہٗۤ اِنْ اٰتٰکَ الْغَیْبَ ۚ قُلْ اِنَّمَا الْغَیْبُ مَعَ رَبِّیْ ۚ اِنَّمَا اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ

تجلی ہو، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو کہ اگر آپ کو اس پر تعجب ہے کہ

یہ کفار آپ کے لئے کھلے ہوئے معجزات اور آپ کی نبوت پر اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے

باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور مانتے ہیں تو ایسے بے جان پتھروں کو مانتے ہیں جن میں

دھن ہے نہ شعور، خود اپنے نفع و نقصان پر بھی قادر نہیں دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں

لیکن اس سے زیادہ تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا

ہے کہ جب ہم تر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، قرآن نے وجہ اس تعجب کی

بالصراحہ بیان نہیں کی، کیونکہ پہلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے عجیب عجیب مظاہر

آپ کافروں کو خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والے ہیں، معجزہ ظاہر کرنا آپ کا کام نہیں۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَوْمٌ مَّا هَا، یعنی ہر قوم کے لئے پچھلی امتوں میں اوی ہوئے چلے آئے ہیں، آپ کی کوئی اور کے نبی نہیں، اب ہی امتیاء کا وظیفہ ہوتا کہ وہ قوم کو ہدایت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈر میں معجزات کا ظاہر کرنا کسی کے اختیار میں نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ جب اور جس طرح کا معجزہ ظاہر کرنا پسند فرماتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں۔

کیا ہر قوم اور ہر ملک میں اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہے، اس سے ثابت نہیں آتا ضروری ہے؟ ہذا کہ کوئی قوم اور کوئی خطہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور ہدایت کرنے والوں سے خالی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کوئی بنی ہویا اس کے قائم مقام نبی کی دعوت کو پھیلانے والا ہو جیسا سورہ یونس میں نبی کی طرف سے کسی قوم کی طرف پہلے دو شخصوں کو دعوت و ہدایت کے لئے بھیجا گیا ذکر ہے، جو خود نبی نہیں تھے، اور پھر تیسرے آدمی کو ان کی تائید و نصرت کے لئے بھیجا گیا ذکر ہے۔

اس لئے اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہندوستان میں کبھی کوئی نبی و رسول پیدا ہوا ہو البتہ وحی پر رسول کے پیچھے چاقے اور پھیلانے والے علماء کا کثرت سے یہاں آنا بھی ثابت ہے اور صحیح مہاں نے شمارافے باوہوں کا پیدا ہونا بھی ہر شخص کو معلوم ہے۔

اور پھر میں نے سنا ایسے واقعات کا پیدا ہونا، جن پر میں کو سنا ہے۔
 یہاں تک میں آیتوں میں نبوت کا انکار کر لے والوں کے شبہات کا جواب تھا، جو غشی آیت
 میں پھر دہی اصل مضمون توحید کا ذکر کر رہے، جس کا ذکر اس سورۃ کی ابتداء سے آ رہا ہے، ارشادِ پاک
 اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّلُ كُلَّ شَيْءٍ رِّزْقًا وَهُوَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 یعنی اللہ تعالیٰ کو سب خبر رشتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے وہاں پر اللہ کو
 حیس ہے یا بشکل، ایک ہے یا بجز، اور جو کچھ ان عورتوں کے رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے، اگر کسی ایک
 بچہ پیدا ہوتا ہے کسی زیادہ اور کسی چلری پیدا ہوتا ہے کبھی درمیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے، کہ وہ عالم الغیب میں تمام کائنات و مخلوقات کے ذرہ ذرہ سے واقف اور ہر ذرہ کے بدلے ہوتے حالات سے باخبر ہیں اس کے ساتھ ہی تخلیق انسانی کے ہر ذرہ اور ہر تغیر اور ہر صفت سے پوری طرح واقف ہونے کا ذکر ہے کہ حمل کا یقینی اور صحیح علم صرف اسی کو ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا دونوں یا کچھ بھی نہیں صرف پانی یا ہوا ہے، قرآن اور حکمت سے کوئی حکیم یا ڈاکٹر جو کچھ اس معاملہ میں رائے دیتا ہے اس کی حلیت ایک گمان اور اندازہ سے زیادہ نہیں ہوتی، بسا اوقات واقعہ اس کے خلاف نکلتا ہے، ایسے کا حدید آ کہ یہی اس حقیقت کو کہہ رہے ہیں، اس کا حقیقی اور یقینی علم صرف

سورة النور: ١٥

اللہ جل شانہ ہی کو جو سکتا ہے اسی کا بیان ایک دوسری آیت میں ہے وَفَلْجَمِ الْاَشْجَارِ
یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ درختوں میں ہے۔

لفظ تقیہ عربی زبان میں کم ہونے اور خشک ہونے کے معنی میں آتا ہے، آیت مذکورہ میں اس کے بالمقابل قرؤا کے لفظ سے متعین کر دیا کہ اس جگہ معنی کم ہونے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ درجہ مادر میں جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے اس کا علم صحیح بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کمی اور بیشی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی تعداد میں کمی بیشی ہو کر کل میں صرف ایک بچہ ہے یا زیادہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمانہ پیدائش کی کمی بیشی مراد ہو کہ یہ مل کتے جیسے کتے دن اور کتے گھنٹوں میں پیدا ہو کر ایک انسان کو ظاہری درجہ دے گا، اس کا یعنی علم بھی پیر اللہ جل شانہ کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔

انعام تفسیر عیاد نے فرمایا کہ زمانہ حمل میں جو خون عورت کو آجاتا ہے وہ حمل کی چست و صحت میں کمی کا باعث ہوتا ہے، **فَيُخَفِّضُ الْأَسْرَاطِمَ** سے مراد یہ کمی ہے، اور حقیقت یہ کہ کر جتنے اقسام کی کمی ہیں آیت کے الفاظ میں اس لئے کوئی اختلاف نہیں۔

مَنْ شَرَّكُمْ بِمَقْعِدِ الْإِثْمِ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کا ایک خاص انداز اور پیمانہ مقرر ہے، وہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ، بچنے کے تمام حالات بھی اس میں داخل ہیں کہ اس کی ہر چیز اللہ کے نزدیک تعین ہو کہ کتنے دن حل میں رہے گا، پھر کتنے روز تک دنیا میں توند رہے گا، کتنا رزق اس کو حاصل ہوگا، اللہ جل شانہ کا یہ بے مثال عظیم اس کی توجہ کی واضح دلیل ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ⑨ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ

جانتے والا پوشیدہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر ، برابر ہے تم میں جو

أَمَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جُكِّرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخِفٌّ بِالْأَيْدِ سَامِرٌ

آہستہ بات کے اور پھر کے بھاؤ کر اور پھر چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں

بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

پھر تاجر دلی کو، اس کے پہرے والے ہیں بندہ کے آگے سے اور پیچھے سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں

بِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ بدلیں جو ان کے چوں میں ہے

ر بعضے خوشی سے اور بعضے (بجوری سے) غمشی سے یہ کہ باختیار خود عبادت کرتے ہیں، اور بجوری کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو تصرف کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور ان (زمین والوں) کے سامنے بھی دمرغم کئے ہیں (صبح اور شام کے وقتوں میں زمین تاکو جتنا چاہیں بڑھائیں جتنا چاہیں گھٹائیں اور صبح و شام کے وقت چو تکہ دراز ہونے اور گھٹنے کاڑھانہ ظہور ہونے کے اس لئے تخصیص کی گئی در نہ سایہ بھی پائے معنی ہر طرح میلے ہے) ۵

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلے اللہ جل شانہ کی مخصوص صفات کمال کا سلسلہ چل رہا ہے، جو در حقیقت توحید کے دلائل ہیں، اس آیت میں فرمایا:

عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالْمُبْدِئُ الْكَفِيُّ الْمُسْتَعَالِ - غیب سے مراد وہ چیز جو باطنی خواص سے غائب ہو، یعنی نہ آنکھوں سے اس کو دیکھا جاسکے نہ کانوں سے سنا جاسکے، نہ ناک سے سونگھا جاسکے نہ زبان سے بکھا جاسکے، نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کیا جاسکے۔

شہادت، اس کے بالمقابل وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی خواص مذکورہ کے ذریعہ معلوم کیا جاسکے، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص صفت کمال یہ ہے کہ وہ ہر غیب کو اسی طرح جانتا ہے جن طرح حاضر موجود کو جانتا ہے۔

الکبیر کے معنی بڑا اور متعال کے معنی بالا و بلند، مراد ان دونوں لفظوں سے یہ ہر وہ مخلوقات کی صفات سے بالا و بلند اور اکبر ہے، کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے اجمالی طور پر بڑائی اور کبرائی کا تو اقرار کرتے تھے، مگر اپنے قصور و فہم سے اللہ تعالیٰ کو بھی عام الناسوں پر قیاس کر کے اللہ کے لئے ایسی صفات ثابت کرتے تھے جو اس کی شان میں بہت بعید ہیں، جیسے پہنچو نہ نصاریٰ نے اللہ کے لئے بیٹا ثابت کیا، کسی نے اللہ کے لئے انسان کی طرح جسم اور اعضاء ثابت کئے، کسی نے جہت اور سمت ثابت کیا، حالانکہ وہ ان تمام حالات و صفات سے

بالا و بلند اور منزہ ہے، قرآن کریم نے ان کی بیان کردہ صفات سے بڑت کے لئے بار بار فرمایا:

مُبْهَاتٌ اَدْنٰی عَمَّا تَصِفُوْنَ، یعنی پاک ہے اللہ ان صفات سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں ۶

پہلے جملے عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالْمُبْدِئُ الْكَفِيُّ الْمُسْتَعَالِ میں نیز اس سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ تَحْمِلُ مَعَالِ اَنْفُسِیْ میں اللہ جل شانہ کے کمال جلی کا بیان تھا، اس دو سکر جملے اَلْکَبِیْرُ الْمُسْتَعَالِ میں کمال قدرت و عظمت کا ذکر ہے، کہ اس کی طاقت و قدرت اللہ انی تصور اس کے بالاتر ہے، اس کے بعد کی آیت میں بھی اسی کمال علی اور کمال قدرت کو ایک خاص انداز

سے بیان فرمایا ہے:

مَوْءِدٌ یُّشْکِرُ مِنْ اَمْرِ الْقَوْلِ وَمَنْ یَّجْهَرُ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاٰتِیْلِ وَاسْرَارِیْ بِاَلْاَنْهَارِ -

اَمْرِ الْقَوْلِ، اسرار سے مراد ہے جن کے معنی خفیہ کلام اور چہرے کے معنی علانیہ کلام کے ہیں جو کلام انسان کسی دوسرے کو سنانے کے لئے کرتا ہے اسے چہرہ کہتے ہیں، اور جو خود اپنے آپ کو سنانے کے لئے کرتا ہے اس کو سر کہتا ہے، مستخف کے معنی چھپنے والا، سارِب کے معنی آزادی اور بے فکری سے رہنے پر چلنے والا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ کے علم محیط کی وجہ سے اس کے نزدیک خفیہ کلام کرنے والا اور بلند آواز سے کلام کرنے والا دونوں برابر ہیں، وہ دونوں کے کلام کو یکساں طور پر سنتا اور جانتا ہے، اسی طرح جو شخص رات کی اندھیری میں چھپا ہوا ہے، اور جو دن کے آجائے میں کھلے راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے برابر ہیں، کہ دونوں کے اندرونی اور ظاہری سب حالات اس کو یکساں معلوم ہیں، اور دونوں پر اس کی قدرت یکساں حادی ہے، کوئی اس کے دست قدرت سے باہر نہیں، اسی کا مزید بیان اگلی آیت میں اس طرح ہے۔

لَهُ مُخِیْفَتٌ مِّنْ تَحْتِیْ یَدِیْهِ وَمِنْ خَلْقِهٖ یَحْفَظُوْنَکُمْ مِنْ اَمْرِ الْغُیُوبِ مُعَقِّبَتٌ، محفۃ کی جمع ہے، اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے اس کو محفۃ یا متعقبہ کہا جاتا ہے، مِنْ تَحْتِیْ یَدِیْهِ کے لفظی معنی ہیں دونوں ہاتھ کے درمیان، مراد انسان کے سامنے کی جہت اور سمت، وَمِنْ خَلْقِهٖ پیچھے کی جانب مِنْ اَمْرِ الْغُیُوبِ میں غیبی یا مہیبت کے لئے ہے، بِاَمْرِ اللہ کے معنی میں آیا ہے، بعض قرار توں میں یہ لفظ بارگاہ منقول بھی ہے (روح)

معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر شخص خواہ اپنے کلام کو چھپاتا ہے یا ظاہر کرنا چاہتا ہے اسی طرح اپنے چلنے پھرنے کو رات کی تاریکیوں کے ذریعہ مخفی رکھنا چاہے یا کھلے بندوں میں رکھ کر پھرے ان سب انسانوں کے لئے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہیں، جو ان کے آگے اور پیچھے سے احاطہ کرتے رہتے ہیں، جن کی خدمت اور ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور وہ یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں، اُن کے ذمہ یہ کام سپرد ہے کہ وہ بحکم خدا دندی السائلوں کی حفاظت کریں۔

میچ بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی درجہ بندی حفاظت کے لئے مقرر ہیں

مذکور یعنی مجبورین قرار دے رکھے ہیں جو ربوبیت غایت عجز کے خود اپنی ذات کے تسخیر نقصان کا بھی خستیار نہیں رکھتے اور پھر شرک کے ابطال اور توحید کے احقاق کے بعد اہل توحید دابل شرک اور خود توحید و شرک کے درمیان اظہار فرق کے لئے آپ یہ دیکھی ہوتے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے یہ مثال ہے شرک اور موحّد کی یا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے یہ مثال ہے شرک اور توحید کی یا آنکھوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی دیکھی چیز کی پیدا کیا ہو جیسا خدا ان کے عجز کے موافق بھی پیدا کرتا ہے پھر اس دجہ سے ان کو دونوں کا پیدا کرنا ایک نامعلوم ہوا ہو اور اس سے استدلال کیا ہو کہ جب دونوں یکساں حقائق ہیں تو دونوں یکساں مجبور بھی ہوں گے اس کے متعلق بھی آپ دیکھیں کہ کدو کیجے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی لایٰ ذات و صفات کمال میں واحد ہے اور سب مخلوقات پر غالب ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا پھر اس پانی سے نالے پھر کر اپنی مقدار کے موافق چلنے لگے یعنی چھوٹے نالے میں تھوڑا پانی اور بڑے نالے میں زیادہ پانی پھر وہ سیلاب (کا پانی) جس دغاشاک کو بہا لایا جو اس پانی کی (سطح کے) اوپر آکر رہا ہے (ایک کوڑا کرکٹ تو یہ ہے) اور جن چیزوں کو آگ کے اندر رکھ کر زبور یا اور اسباب (ظہور وغیرہ) بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل (ادھر آجانا) ہے رہیں ان دو مثالوں میں دو چیزیں ہیں ایک کار آمد چیز کہ اصل پانی اور اصل مال ہے اور ایک نامکارہ چیز کہ کوڑا کرکٹ میل کچیل ہو غرض اللہ تعالیٰ حق و تعین توحید و ایمان وغیرہ اور باطل یعنی کفر و شرک وغیرہ کی اسی طرح کی مثال بیان کر رہا ہے جس کی تکمیل اگلے مضمون سے ہوتی ہے سو ان دونوں مذکورہ مثالوں میں جو میل کچیل متبادہ توچینگ دیا جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کے کار آمد ہے وہ دنیا میں دفع رسائی کے ساتھ رہتی ہے اور جس طرح حق و باطل کی مثال بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اسی طرح دہر ضروری مضمون میں مثالیں بیان کیا کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

حاصل دونوں مثالوں کا یہ ہے کہ جیسا کہ ان مثالوں میں میل کچیل برائے چندے اصل چیز کے اوپر نظر آتا ہے، لیکن انجام کار وہ پھینک دیا جاتا ہے اور اصل چیز رہ جاتی ہے، اسی طرح باطل کو چند روز حق کے اوپر غالب نظر آئے، لیکن آخر کار باطل بخوار مغلوب

ہر حال ہے اور حق باقی اور ثابت رہتا ہے، کذا فی الجہلا لیں۔

لَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اَلْحَسَنٰۤی وَالَّذِیْنَ لَمْ یَسْتَجِیْبُوْا
جھولنے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہو، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا
لَهُ لَوْ اَنْ لَّهُمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدٰ وَ
اگر ان کے پاس ہو جو کچھ کہ زمین میں ہو سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور تو سب دیو ہا ہ
یٰۤاُولٰٓئِکَ لَہُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ ۝ و مَا وُحِّیَہُمْ مِّنْ شَیْءٍ
ہلہیں ان لوگوں کے لئے ہے بُرا حساب، اور ٹھکانا ان کا دوزخ ہو، اور وہ بُری
اَلْیَہَادُ ۝ اَخْسِنَ یَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ الْحَقُّ
آرام کی جگہ ہے، بھلا جو قصص جانتا ہے کہ جو کچھ آزا جھ بدتر ہے رب سے حق ہے،
کَمَنْ هُوَ اَعْمٰی اِنَّمَا یَتَذَكَّرْ اُولٰٓئِکَ اَلَّذِیْنَ
برابر ہو سکتا ہو اس کے جو کدوا ہو کچھ دیکھی ہیں جن کو عقل ہے، وہ لوگ جو پورا
یُوْثُوْنَ بِعَمْرِ اللّٰہِ وَلَا یَنْقُضُوْنَ اَلْمِیثَاقَ ۝ وَالَّذِیْنَ
کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو، اور وہ لوگ جو
یَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰہُ بِہٖ اَنْ یُّوْصَلَ وَ یَحْشُوْنَ رَہْمَہُمْ
ملاتے ہیں جسکو اللہ نے فرمایا ملانا اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے
و َیَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَ ابْتَغَاءُ
اور اللہ رکھتے ہیں بُرے حساب کا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا خوشی کو
وَ حَبِیْرَہُمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ
اپنے رب کی اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دینے میں سے
سِرًّا وَ عَلَٰنِیۃً وَ یَذَرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَۃَ ۝ اُولٰٓئِکَ
پر شیدہ اور ظاہر اور کرتے ہیں بُرائی کے مقابلہ میں بھلائی ان لوگوں کے لئے

معارف القرآن جلد پنجم

۳۱

لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتٌ عَنْ يَدٍ مَحْلُوتٍهَا وَمَنْ صَلَّمَ مِنْ
 بَرِئَتْ كَأَنَّهُمْ بَارِئٌ مِنْ رَهْنِ كَيْ دَاخِلٌ هَلْ هِيَ انْ مِنْ اَدْرِ جَوْنِ كَيْ هِيَ
 اَبَا هُمْ وَاَنَزَلُوا هُمْ وَذُرِّيَّتَهُمُ وَالْمَلَائِكَةُ يَدُ مَحْلُوتٍ
 اَلْهَ كَيْ بَابِ وَلَوْ هِيَ اَدْرِ جَوْنِ هِيَ اَدْرِ اَوْلَادِ هِيَ اَدْرِ فَرِشَتِ اَبِي هِيَ اَلْهَ كَيْ
 عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
 بِاسِ اَدْرِ دَارِ هِيَ اَبِي هِيَ اَدْرِ سَلَامَتِ اَبِي هِيَ اَدْرِ كَيْ كَيْ هِيَ اَبِي هِيَ اَدْرِ

عَقَبَى الدَّارِ ۝

مطلوب ملا عاقبت کا گھر۔

خلاصہ تفسیر

جن لوگوں نے اپنے رب کا ہمسامان یا اور توحید اور اطاعت کو اختیار کر لیا،
 ان کے واسطے اچھا بدلہ (یعنی جنت مقرر) ہے اور جن لوگوں نے اس کا ہمسامان مانا اور کفر و
 معصیت پر قائم رہے، ان کے پاس قیامت کے دن اگر تمام دنیا بھر کی چیزیں (موجود)
 ہوں اور دیکھیں اس کے ساتھ اسی کے برابر اور بھی (مال و دولت) ہو تو سب اپنی رہائی کے
 لئے دے ڈالیں ان لوگوں کا سخت حساب ہوگا، جن کو دوسری آیت میں حساب غیر فرمایا ہے
 اور ان کا ٹھکانا ہمیشہ کے لئے (دوزخ) ہے اور وہ بُری قرار گاہ ہو جو شخص یہ یقین رکھتا کہ
 جو کچھ آپ کے رب کی طرف آپ پر نازل ہوا ہے وہ سب حق ہے کیا ایسا شخص اس کی طرح
 ہو سکتا ہے جو کہ اس علم سے محض (اندھا) ہے (یعنی کافر و مؤمن برابر نہیں) پس نصیحت
 تو بھلا اسی لوگ قبول کرتے ہیں (اور یہ) (بمقدار) لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جو کچھ انھوں
 نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے
 جن عطا قول کے قائم رکھنے کا حکم کیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور
 سخت عذاب کا اندیشہ رکھتے ہیں (جو کفار کے ساتھ خاص ہوگا، اس لئے کفر سے بچتے ہیں)
 اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضا مندی کے جو یاں رہ کر دین حق پر (مضبوط رہتے ہیں)
 اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو ورنہ دی ہے اس میں سے جیکے بھی اور
 ظاہر کر کے بھی (جیسا موقع چوتھا ہے) خرچ کرتے ہیں اور (لوگوں کی) بدسلوکی کو روکتے

ساتھ کی جاوے، حسن سلوک سے مال دیتے ہیں (یعنی کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے تو کچھ نہ
 نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس چنان میں (یعنی آخرت میں) نیک
 انجام ان لوگوں کے واسطے ہے یعنی ہمیشہ رہنے کی ہمتیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے اور
 ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو (جنت کے) لائق (یعنی مؤمن) ہوں گے (وہ ان
 موصوفین کے درجہ کے نہ ہوں) وہ بھی (جنت میں) ان کی برکت سے اپنی کے درجوں میں داخل
 ہوں گے اور فرشتے ان کے پاس ہر سمت کے (دروازہ سے آتے ہوں گے) اور یہ کہتے ہوئے
 کہ تم (پہر آفت اور خطر سے) صحیح سلامت رہو گے بددلت اس کے کہ تم (دین حق پر) مضبوط
 رہے تھے، سو اس چنان میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔

معارف مسائل

پچھلی آیتوں میں حق و باطل کو مثالوں کے ذریعہ واضح کیا گیا تھا، مذکورہ آیات میں
 اہل حق اور اہل باطل کی علامات و صفات اور ان کے لچے اور برے اعمال اور ان کی جزاء
 سزا کا بیان ہے۔
 پہلی آیت میں احکام ربانی کی تعمیل و اطاعت کرنے والوں کے لئے اچھے بدلے کا ادو
 نافرمانی کرنے والوں کے لئے عذاب شدید کا ذکر ہے۔
 دوسری آیت میں ان دونوں کی مثال بیان اور نایمان سے دی گئی ہے، اور اس کے آخر
 میں فرمایا اَلْمَسَايِتُ كَذُوَادُ الْاَقْبَابِ، یعنی اگرچہ بات واضح ہے مگر اس کو وہی سمجھ سکتے
 ہیں جو عقل والے ہیں، جن کی عقلیں غفلت و معصیت نے بیکار کر رکھی ہیں وہ اتنے بڑے عظیم
 فرق کو بھی نہیں سمجھتے۔
 تیسری آیت سے ان دونوں فرق کے خاص خاص اعمال اور علامات کا بیان
 شروع ہوا ہے، پہلے احکام الہیہ کے ماننے والوں کی صفات یہ ذکر فرمائی ہیں، اَلَّذِيْنَ
 يُؤْتُوْنَ بِحَسَنِ اٰتِهٖ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں،
 مراد اس سے وہ تمام عہد و پیمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لئے ہیں، جن میں سے
 پہلا وہ عہد ربوبیت ہے جو ازل میں تمام ارواح کو حاضر کر کے لایا گیا تھا، اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ
 تَعْلِيْمًا كَيْفًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ، اس کے جواب میں سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا،
 بَلٰی لَیْسَ کَیْفًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ، آپ ضرور پہلے رب ہیں، اسی طرح تمام احکام الہیہ کی اطاعت
 تمام فرشتوں کی ادائیگی اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کی منجانب اللہ وصیت اور بندوں

کی طرف سے اس کا اقرار مختلف آیات قرآن میں مذکور ہے۔

دوسری صفت **وَلَا يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ** ہے یعنی وہ کسی عہد و میثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس میں وہ عہد و پیمان بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں جن کا ذکر ابھی پہلے جملے میں غنہ اللہ کے الفاظ سے کیا گیا ہے، اور وہ عہد بھی جو امت کے لوگ اپنے نبی و رسول سے کرتے ہیں، اور وہ معاہدے بھی جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ ابو داؤد نے بروایت عوف ابن مالک یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس پر عہد اور بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور پانچ وقت نماز کو پابندی سے ادا کریں گے اور اپنے امراء کی اطاعت کریں گے اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔

جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے ان کا حال پابندی عہد میں یہ تھا کہ اگر گھوڑے پر سواری کے وقت ان کے ہاتھ سے کوڑا اگر جاتا تو کسی انسان سے نہ کہتے کہ یہ کوڑا اٹھاؤ، بلکہ خود سواری سے اتر کر اٹھاتے تھے۔

یہ صحابہ کرام کے دلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت اور جذبہ اطاعت کا اثر تھا، ورنہ یہ ظاہر تھا کہ اس طرح کے سوال سے منع فرمانا مقصود نہ تھا، جیسے حضرت عبد اللہ ابن مسعود ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ دے رہے ہیں اور اقفان سے ان کے دخول مسجد کے وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبد اللہ بن مسعود جانتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ منظر پر یا بے موقع کسی جگہ کوئی ہو تو وہیں بیٹھ جائے، مگر جذبہ اطاعت نے ان کو آگے قدم بڑھانے نہ دیا، دروازہ سے باہر ہی جہاں یہ آواز مکان میں پڑی اسی جگہ بیٹھ گئے۔

تیسری صفت اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کی یہ بتلائی گئی **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَّا آتَاہُمُ اللّٰهُ مِنْ بَحۡثٍ**، تین یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں، اس کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ رشتہ داری کے تعلقات قائم رکھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ لوگ ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے ساتھ پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان کو ملا دیتے ہیں۔

چوتھی صفت یہ بیان فرمائی **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ**، یعنی یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں

یہاں لفظ خوف کے بجائے خشید کا لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا خوف اس طرح کا نہیں جیسے درندہ جانور یا موزی انسان سے بلکہ خوف ہو اگر تائب ہے، بلکہ ایسا خوف ہے جیسے اولاد کو ماں باپ کا، شاگرد کو استاد کا خوف مادہ ہوتا ہے کہ اس کا منشا کسی ایذا رسانی کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ عظمت و محبت کی وجہ سے خوف اس کا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی قول و فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند اور مکروہ نہ ہو جائے، اسی لئے مقام مدرج میں پہلا کہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کا ذکر ہے عموماً وہاں یہی لفظ خشیت کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ خشیت اسی خوف کو کہا جاتا ہے جو عظمت و محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے اگلے جملے میں پہلا حساب کی سختی کا خوف بیان کیا گیا ہے وہاں خشیت کا لفظ نہیں بلکہ خوف ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ارشاد فرمایا،

وَيَتَّخِذُونَ مَعَ الْوَسِيَّةِ، یعنی یہ لوگ ہر معاملہ میں حساب سے ڈرتے ہیں، بڑے حساب سے مراد حساب میں سختی اور تجزیہ ہے، حضرت صدیق عائدہ نے فرمایا کہ انسان کی نجات تو رحمت الہی سے ہو سکتی ہے، کہ حساب اعمال کے وقت اجمال اور عفو و درگزر سے کام لیا جائے ورنہ جس شخص سے بھی پورا پورا ذمہ ذرہ کا حساب لیلیا جائے اس کا عذاب بچنا ممکن نہیں، کیونکہ ایسا کون ہے جس سے کوئی گناہ و خطا کبھی سرزد نہ ہوا ہو، یہ حساب کی سختی کا خوف نیک و فرائبردار لوگوں کی پانچویں صفت ہے۔

چھٹی صفت یہ بیان فرمائی **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ**، تین یہ لوگ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے صبر کرتے ہیں۔

صبر کے معنی عربی زبان میں اس مفہوم سے بہت عام ہیں جو اردو زبان میں سمجھا جاتا ہے، کہ کسی مصیبت اور تکلیف پر صبر کریں، کیونکہ اس کے اصلی معنی خلاف طبع چیزوں سے پریشان نہ ہونا، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہنا ہے، اسی لئے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک صبر علی الطاعة، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل پر ثابت قدم رہنا دوسرے صبر عن المعصیۃ یعنی گناہوں سے بچنے پر ثابت قدم رہنا۔

صبر کے ساتھ **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ** کی قید لے یہ بتلایا کہ مطلقاً صبر کوئی تفصیلت کی چیز نہیں، کیونکہ کبھی کبھی قوی صبر کے انسان کو بھی انجام کار ایک مدت کے بعد صبر ختم ہو جاتا ہے، جو صبر غیر اختیاری ہو اس کی کوئی خاص تفصیلت نہیں، نہ ایسی غیر اختیاری کیفیت کا اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتے ہیں، اسی لئے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الصَّبْرُ مَعْنَى الْقُدْرَةِ**، یعنی اصل اور معتبر صبر تو وہی ہے جو ابتداء صبر کے

وقت اختیار کر لیا جائے، ورنہ بعد میں تو کسی دیکھی جبری طور پر انسان کو صبر کا ہی جانا ہے، بلکہ قابلِ مدح و ثناء صبر ہے کہ اپنے اختیار سے غلابِ طرح امر کو برداشت کرے خواہ وہ سرائض و واجبات کی لڑائی ہو یا محرمات و مکروہات سے بچنا ہو۔

اسی لئے اگر کوئی شخص چوری کی نیت سے کسی مکان میں داخل ہو گیا مگر وہاں چوری کا موقع نہ ملا صبر کر کے واپس آگیا، تو یہ غیر مستیادی صبر کوئی مدح و ثواب کی چیز نہیں، ثواب جب ہے کہ گناہ سے بچنا خدا کے خوف اور اس کی رضا جوئی کے سبب سے ہو۔

ساتویں صفت **أَتَاكُمْ مِّنَ الصَّلَاةِ إِذَا قَامَ صَلَاةُكَ مَعَهُ نَازِكًا وَسُوءًا مِّنَ قَوْلِهِ** اس لئے قرآن کریم آداب و شرائط اور خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، بعض نماز پڑھتا نہیں، اسی لئے قرآن کریم میں عموماً نماز کا حکم **صَلَاةُ** کے الفاظ سے دیا گیا ہے۔

آٹھویں صفت **وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً** ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں کچھ اللہ کے نام پر بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں اشارہ کیا گیا کہ تم جسے مالِ زکوٰۃ وغیرہ کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کچھ تم سے نہیں مانگتا بلکہ اپنے ہی دیئے ہوئے رزق کا کچھ حصہ وہ بھی صرف وصال فی صدقہ میں قلیل و جیر مقدار میں اپنے مانگا جاتا ہے، جس کے دینے میں آپ کو طبعاً کوئی پس و پیش نہ ہونی چاہئے۔

مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ **سِرًّا وَعَلَانِيَةً** کی قید سے معلوم ہوا کہ ستر خیرات میں ہر جگہ اخفاء ہی مستحسن نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا اظہار بھی درست و صحیح ہوتا ہے، اسی لئے علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا اعلان و اظہار ہی افضل و بہتر ہے اس کا اخفاء مناسب نہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین اور ترغیب ہو، البتہ نقلی صدقات کا خفیہ دینا افضل و بہتر ہے، جن احادیث میں خفیہ دینے کی تفسیلات آئی ہے وہ نقلی صدقات ہی کے متعلق ہے۔

نویں صفت **وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ فَيَأْتِيَهُمُ الْخُشْيَةُ الْمُسْتَلْتَمَةُ** یعنی یہ لوگ بڑائی کو بھلائی سے دشمنی کو دوستی سے، ظلم کو عفو و درگزر سے دفع کرتے ہیں، بڑائی کے جواب میں بڑائی سے پیش نہیں آتے، اور بعض حضرات نے اس کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ گناہ کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، یعنی اگر کسی وقت کوئی نطام و گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد ملا و عبادت کی کثرت اور اہتمام اتنا کرتے ہیں کہ اس سے پچھلا گناہ غور ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو وصیت فرمائی کہ بدی کے بعد نیکی کر لو، تودہ بدی کو مٹا دے گی یا مراد یہ ہے کہ جب اس بدی اور گناہ پر نادم ہو کر توبہ

کر لی اور اس کے چھپے نیک عمل کیا توبہ نیک عمل پچھلے گناہ کو مٹا دے گا، نیز ندامت اور توبہ کے گناہ کے بعد کوئی نیک عمل کر لینا گناہ کی معافی کے لئے کافی نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہوا لوگوں کی یہ نو صفتیں بیان کرنے کے بعد ان کی جزا یہ بیان فرمائی **أُولَٰئِكَ نَجْزِيهِمُ أَجْرَهُمُ أَثَرُ**، دار سے مراد دارِ آخرت ہے، یعنی اپنی نگاہوں کے لئے ہے دارِ آخرت کی فلاح، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ دار سے مراد دارِ دنیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں مگر ان کا دنیا میں بھی نیک عمل کا حصہ ہوتا ہے، آگے اس **عَقِبِي الدَّارَ** یعنی دارِ آخرت کی فلاح کا بیان ہے، کہ وہ جنتِ عدن ہوں گی جن میں وہ داخل ہوں گے، عدن کے معنی قیام و قرار کے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان جنتوں سے کسی وقت ان کو نکالا نہ جائے گا، بلکہ ان میں ان کا قرار و قیام دائمی ہوگا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عدن وسط جنت کا نام ہے جو جنت کے مقامات میں بھی اعلیٰ مقام ہے۔

اس کے بعد ان حضرات کے لئے ایک اور انعام یہ ذکر فرمایا گیا کہ یہ انعام ربانی مقرر ان لوگوں کی ذات تک محدود نہیں ہوگا بلکہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور اولاد کو بھی اس میں حصہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہوں جن کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ مسلمان ہوں، اور مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں کا اپنا عمل اگرچہ اس مقام پر پہنچنے کے قابل نہ تھا، مگر اللہ کے مقبول بندوں کی رعایت اور برکت سے ان کو بھی اسی مقام بلند پر پہنچا دیا جائے گا۔

اس کے بعد دارِ آخرت میں ان کی فلاح و کامیابی کا مزید بیان یہ ہے کہ کثرت سے ہر دروازہ سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارے صبر کی وجہ سے تمام تکلیفوں سے سلامتی ہے، اور یہ کیسا اچھا انجام ہے دارِ آخرت کا!

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
 اور جو لوگ توڑتے ہیں عہدِ اللہ کا مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں
مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
 اس چیز کو جس کو فرمایا اللہ نے جوڑنا اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں اپنے لوگ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللہ تعالیٰ نے
 ان کے واسطے ہے لعنت اور ان کے لئے ہو بُرا گھر، اللہ کشادہ کرتا ہے

نہیں کیونکہ تم زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ مخالفت کرو گے، سو اس سے مجھ کو اس لئے اندیشہ نہیں کہ وہ میرا ربی راوڑ بھان ہے، اس کے سوا کوئی عبارت کے لائق نہیں رہیں لاجہادہ کامل الصفا ہو گا اور مخالفت کے لئے کافی ہو گا اس لئے، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھ کو جاتا ہے و ملاصہ یہ کہ میری مخالفت کے لئے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے ہم مخالفت کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے البتہ تمہارا ہی ضرر ہے۔

معارف و مسائل

شروع رکوع میں کل انسانوں کی دو قسم کر کے بتلایا گیا تھا کہ ان میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں کچھ نافرمان، پھر فرمانبردار بندوں کی چند صفات و علامات بیان کی گئیں، اور آخرت میں ان کے لئے بہترین جزا کا ذکر کیا گیا۔

اب دوسری قسم کے لوگوں کی علامات و صفات اور ان کی سزا کا بیان ان آیات میں ہے، اس میں ان سرکش اور نافرمان بندوں کی ایک خصلت تو یہ بتلائی گئی:

اَلَّذِي يَنْهَىٰ يَتَّقُونَ عَنِ النَّارِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَتَّقُونَ النَّارَ، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد میں وہ عہد بھی داخل ہے جو اول میں حق تعالیٰ کی رویت اور وحدانیت کے متعلق تمام پیدا ہونے والی روجوں سے لیا گیا تھا جس کو کفار و مشرکین نے دنیا میں آ کر توڑ ڈالا اور اللہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں رب اور موجود بنائے۔ اور وہ تمام عہد میں اس میں داخل ہیں جس کی پابندی عہد لا الہ الا اللہ کے ضمن میں انسان پر لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دراصل ایک عظیم معاہدہ کا عنوان ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تمام احکام کی پابندی اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے پرہیز کا عہد بھی آ جاتا ہے، اس لئے جب کوئی انسان کسی حکیم خداوندی یا حکیم رسول سے اخراج کرتا ہے تو اس عہد ایمانی کی عہد شکنی کرتا ہے۔

دوسری خصلت ان نافرمان بندوں کی یہ بتلائی گئی:

وَيَقْتُلُونَ مِمَّا آَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّقْتَلَ اَنْ يُّقْتَلَ، یعنی یہ لوگ ان تعلقات کو قطع کر دیتے ہیں جن کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ان میں انسان کا وہ عقاب بھی شامل ہے جو اس کو اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس تعلق کا قطع کرنا یہی ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، اور رشتہ داری کے وہ تعلقات بھی اس میں شامل ہیں

جن کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی قرآن کریم میں جابجا ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ان حقوق و تعلقات کو بھی توڑ ڈالتے ہیں مثلاً ماں، باپ، بھائی بہن، پڑوسی، اور دوسرے متعلقین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انسان پر عائد کئے ہیں، یہ لوگ ان کو ادا نہیں کرتے۔

تیسری خصلت یہ بتلائی ہے:

وَيَقْتُلُونَ فِي الْاَرْضِ مِمَّا هِيَ حَرَامٌ، یعنی یہ لوگ زمین میں نساہت مچاتے ہیں، اور تیسری خصلت درحقیقت پہلی ہی دو خصلتوں کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے عہد کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی کے حقوق و تعلقات کی رعایت نہیں کرتے ظاہر ہے کہ ان کے اعمال و افعال دوسرے لوگوں کے لئے محض اور ایذا کا سبب بنیں گے، لڑائی جھگڑے، قتل و قتال کے بازار گرم ہوں گے یہی قرین کا سبب بڑا فساد ہے۔

سرکش اور نافرمان بندوں کی یہ تین خصلتیں بتلانے کے بعد ان کی سزا یہ بتلائی گئی ہے:

اَوْ لِيُطَاعَ هَٰؤُلَاءِ الْفَعْلَةُ وَلَهُمْ سَوَاءٌ اَلَّذِي اَرَادَ، یعنی ان کے لئے لعنت ہو اور برا ٹھکانا ہو، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہونے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی رحمت سے دور ہونا سب عذابوں سے بڑا عذاب اور ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔

اب ذکرہ آیات میں انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق خاص احکام و ہدایات آتی ہیں، بعض صراحتہ اور بعض اشارہ مثلاً:

اَلَّذِي يَنْهَىٰ يَتَّقُونَ عَنِ النَّارِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَتَّقُونَ النَّارَ، اسے ثابت ہوا کہ جو معاہدہ کسی سے کر لیا جائے اس کی پابندی فرض اور اس کی خلاف ورزی حرام ہے، خواہ وہ معاہدہ اللہ اور رسول سے ہو جیسے عہد ایمانی یا مخلوقات میں کسی سے ہو، خواہ مسلمان سے یا کافر سے عہد شکنی بہر حال حرام ہے۔

(۲) وَالَّذِي يَنْهَىٰ يَتَّقُونَ مِمَّا آَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّقْتَلَ اَنْ يُّقْتَلَ، معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیم و احکام ان سے ترک تعلقات کی نہیں بلکہ ضروری تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ماں باپ کے حقوق، اولاد، بیوی اور بہن بھائیوں کے حقوق، دوسرے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر لقمہ کئے ہیں، ان کو نظر انداز کر کے نفلی عبادت میں یا کسی دینی عبادت میں لگ جانا بھی جائز نہیں، دوسرے کاموں میں لگ کر ان کو بھلا دینا تو کیسے جائز ہوتا۔

صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کی خبر گیری اور ادا سے حقوق

اور اہل مادیوں کا لگ بھگ توفیق دینا اور مٹا کر محرم رکھتے ہیں اور دیکھ لیتے مسلمانوں کی چاہتا تھا کہ ان کو بھڑکانا اور بھڑکانا
 اہل مادیوں کے لئے لگ بھگ توفیق دینا اور مٹا کر محرم رکھتے ہیں اور دیکھ لیتے مسلمانوں کی چاہتا تھا کہ ان کو بھڑکانا اور بھڑکانا
 یہ سب کچھ (سب سے بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمعی نہیں ہوتی کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا
 تو تمام دنیا بھر کے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا مگر بعض حکمتوں سے مشیت نہیں ہوتی تو سب
 ایمان نہ لادیں گے جس کی بڑی وجہ عناد ہے، پھر ان معاندین کے ایمان لانے کے فکر میں کیوں لگے
 ہیں) اور جب محقق ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہ لادیں گے تو اس امر کا خیال آ سکتا ہے کہ پھر ان
 کو سزا کیوں نہیں دی جاتی اس کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ (مکہ کے) کافر تو ہمیشہ ڈاؤن
 اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے (بد) کرداروں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا
 ہو کہ انہیں قتل، انہیں قید، انہیں ہزیمت و شکست، یا بعض حادثہ اگر ان پر نہیں بھی پڑتا مگر
 ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے مثلاً کسی قوم پر آفت آئی اور ان کو خوف پیدا ہو گیا
 کہ کہیں ہم پر بھی بلا نہ آئے، یہاں تک کہ (اس حالت میں) اللہ کا وعدہ آجائے گا یعنی آخرت
 کے عذاب کا سامنا ہو جائے گا، جو کہ مرنے کے بعد شروع ہو جائے گا اور) یقیناً اللہ تعالیٰ
 وعدہ خلافی نہیں کرتے (پس عذاب کا وقوع ان پر یقینی ہے گو بعض اوقات کچھ دیر سے ہوں)
 اور ان لوگوں کا یہ معاملہ تکذیب کہ استہزاء کچھ توپ کے ساتھ خاص نہیں، اور اس طرح
 ان کے عذاب میں توقف ہونا کچھ ان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پہلے رسول اور ان کی امتوں کے
 ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے چنانچہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ جو کہ آپ کے قبل ہو چکے ہیں،
 (کفار کی طرف سے) استہزاء ہو چکا ہے، پھر میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر میں نے ان پر
 دار و گیر کی سو دیکھنے کی بات ہے کہ میری سزا کس طرح کی تھی یعنی نہایت سخت تھی، جب
 اللہ تعالیٰ کی شان معلوم ہو گئی کہ وہی محاکمات میں تو اس کے معلوم اور ثابت ہونے کے بعد
 پھر دہی کیا جو (خدا) ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو اور ان لوگوں کے شرکاء برابر ہو سکتے ہیں اور
 (بوجود اس کے) ان لوگوں نے خدا کے لئے شرکاء تجویز کئے ہیں آپ کہتے کہ (ذرا) ان شرکاء
 کے نام تو لو (میں بھی سنوں کوں ہیں اور کیسے ہیں) کیا (تم حقیقتہً ان کو شرکاء سمجھ کر دعویٰ کرتے
 ہو تو یہ لازم آتا ہے کہ) نعم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا (بھر) میں اس کے
 وجود کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ ہو (کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو موجود جانتے ہیں جو واقع میں موجود ہو
 اور معدوم کو موجود نہیں جانتے، کیونکہ اس سے علم کا غلط ہونا لازم آتا ہے) گو انکشاف میں
 دونوں یکساں ہیں، مگر ان کو حقیقی شریک کہنے سے یہ امر محال لازم آتا ہے، پس ان کا شریک
 ہونا بھی محال ہے، یا یہ کہ ان کو حقیقتہً شریک نہیں کہتے بلکہ محض ظاہری لفظ کے اعتبار

ان کو شریک کہتے ہو اور مصداق واقعی اس کا کہیں نہیں ہے، اگر یہ شق ثانی ہے تو ان کے شریک
 نہ ہونے کو از خود تسلیم کرتے ہو، پس مطلوب کہ بطلان اثر اک ہے دونوں شقوں پر ثابت ہو گیا
 اول شق میں دلیل سے دوسری شق میں بخاری تسلیم سے اور یہ تقریر باوجودیکہ اعلیٰ درجہ میں کافی ہو
 مگر یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ ان کافروں کو اپنے منافع کی باتیں (جس سے تمسک کر کے مبتلا رہے
 شرک ہیں) مرغوب معلوم ہوتی ہیں اور (اسی وجہ سے) یہ لوگ راہ (حق) سے محروم رہ گئے ہیں
 اور (اصل وہی بات ہے جو اوپر دلیل ثلثہ الامم سے مفہوم ہو چکی ہے یعنی) جس کو خدا تعالیٰ
 مگر اسی میں رکھے اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں (البتہ وہ اسی کو گمراہ رکھتا ہے جو باوجود وضوح
 حق کے عناد کرتا ہے)۔

معارف و مسائل

مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سچے رسول ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں آپ کی زندگی کے ہر شعبہ سے پھر حیرت انگیز معجزات
 سے پوری طرح روشن ہو چکی تھیں، اور ان کا سرور ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ بنو ہاشم سے ہمارا
 خاندانی مقابلہ ہے ہم ان کی اس برتری کو کیسے قبول کر لیں کہ خدا کا رسول ان میں سے آیا، اس
 لئے وہ کچھ بھی کہیں اور کیسی ہی نشانیاں دکھلائیں ہم ان پر کس حال ایمان نہیں لائیں گے
 اسی لئے وہ ہر موقع پر اس ضد کا مظاہرہ فوق قسم کے سوالات اور فرمائشوں کے ذریعہ کیا کرتے
 تھے، آیات مذکورہ بھی ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں
 تفسیر لغوی میں ہے کہ مشرکین مکہ جن میں ابو جہل بن ہشام اور عبد اللہ بن امیہ
 خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور عبد اللہ بن امیہ
 کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی
 قوم اور ہم سب آپ کو رسول تسلیم کر لیں اور آپ کی پیروی کریں، تو ہمارے چند مطالبات ہیں
 اپنے قرآن کے ذریعہ ان کو پورا کر دیجئے تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔

مطالبات میں ایک تو یہ تھا کہ ہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، سب طرف پہاڑوں
 سے گھری ایک طویلانی زمین ہے جن میں نہ کاشت اور نہ راعیت کی گنجائش ہے، نہ باغات اور
 دوسری ضروریات کی، آپ حجزمک کے ذریعہ ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے، تاکہ مکہ کی زمین فروغ
 ہو جائے، آخر آپ ہی کے کہنے کے مطابق داد علیہ السلام کے لئے پہاڑ مسخ کر دیئے گئے تھے،
 جب وہ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی تسبیح کر تے تھے، آپ اپنے قول کے مطابق اللہ کے

قسم کی آفتیں آتی رہیں گی، یہاں تک کہ آخر میں مکہ کو فتح ہو گا، اور یہ سب لوگ مغلوب و مہربور ہو جائیں گے۔
آیت مذکورہ میں اَوْ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مِصْرَ بَاطِنًا، اور بتی کے قرب جو اور پر کوئی عذاب یا آفت و مصیبت آئی ہے تو اس میں حق تعالیٰ مشاہدہ کی حکمت بھی مستور ہوتی ہے کہ اس پاس کی بستیوں کو بھی تنبیہ ہو جائے، اور وہ دوسروں سے ہجرت حاصل کر کے اپنے اعمال درست کر لیں، تو یہ دوسروں کا عذاب اُن کے لئے رحمت بن جائے، ورنہ پھر ایک دن ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو دوسروں کا مشاہدہ میں آیا ہے۔

آج ہمارے ملک میں ہمارے قرب و جوار میں روز بروز کسی جماعت، کسی بستی پر مختلف قسم کی آفتیں آتی رہتی ہیں، کہیں سیلاب کی تباہ کاری، کہیں ہوا کے طوفان، کہیں زلزلہ کا عذاب، کہیں کوئی اور آفت، قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق یہ صرف ان بستیوں اور قوموں ہی کی سزا نہیں ہوتی بلکہ قرب و جوار کے لوگوں کو بھی تنبیہ ہوتی ہے، پچھلے زمانہ میں اگرچہ علم و فن کی اتنی ٹیپ ٹاپ نہ تھی مگر لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، کسی جگہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آتا تو خود وہ لوگ بھی اور اس کے قرب و جوار والے بھی ہمم جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اپنے گناہوں سے تائب ہوتے، اور استغفار، صدقہ و خیرات کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے، اور انگوٹوں سے مشابہہ ہوتا تھا کہ ان کی مصیبتیں بڑی آسانی سے ٹل جاتی تھیں، آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ مصیبت کے وقت بھی خدا ہی یاد نہیں آتا اور سب کچھ یاد آتا ہے، دنیا کے عمام غیر مسلموں کی طرح ہماری نظریں بھی صرف مادی اسباب پر جم کر رہ جاتی ہیں، مستبب الاسباب کی طرف توجہ کی اس وقت بھی تو فتن کم لوگوں کو ہوتی ہے، اسی کا نتیجہ اس طرح کے مسلسل حوادث ہیں جن سے دنیا ہمیشہ دھوا رہتی ہے۔

حَقُّنَا فِي وَعْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یعنی ان کفار و مشرکین پر دنیا میں بھی مختلف عذابوں اور آفتوں کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آپہونے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتے۔

وعدہ سے مراد اس جگہ فتح مکہ ہے، جن کا وعدہ حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا، اور مطلب آیت کا یہ ہوا کہ آخر میں تو مکہ فتح ہو کر ان سب مشرکین کو زیر و زبر اور مغلوب و مہربور ہونا ہی ہے، اس سے پہلے بھی ان کے جواریم کی کچھ کچھ سزا ان کو ملتی رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وعدہ اللہ سے مراد اس جگہ روز قیامت ہو، جس کا وعدہ سب پیغمبروں سے کیا ہوا ہے، اور ہمیشہ سے کیا ہوا ہے، اس روز تو ہر کافر مجرم اپنے گنہگار کی پوری پوری سزا سمجھتا گا، مکرر الصدور واقعہ میں مشرکین کے معاندانہ سزا اور ان کی ہٹ دھرمی سے رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اس لئے اگلی آیت میں آپ کی تسلی کے لئے فرمایا گیا، وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ نَبِيًّا قَبْلَكَ قَالُوا مَنَ تَقْبَلُكَ الَّذِي يَنْفَرُ بِالْكَفَرِ اَمْ اَتَمَّ اَخَذَ كَهْمُ فَكَيْفَ تَكُنْ اَعْقَابُ، یہ حالات جو آپ کو درپیش ہیں کچھ آپ ہی کو پیش نہیں آئے، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پڑتا رہا ہے کہ مجرموں اور منکر دلوں کو ان کے جرم پر نورا نہیں پکڑ گیا اور وہ انبیاء کے ساتھ مستہزاء و تمسخر کرتے رہے، جب وہ انتہا کو پہنچ گئے تو پھر ان کو عذاب آگیا، آپ نے پکڑ لیا اور کیا پکڑا کر کسی کو مقابلہ کی تاب نہ رہی۔

اَفَمَنْ هُوَ اَقْسَمُ عَلَىٰ حَيْثُ يَكْفُرُ، اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور بے عقلی کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ یہ کیسے بیوقوف ہیں کہ بے جان و بے شعور جہن کو اس ذات پاک کے برابر ٹھہراتے ہیں جو ہر نفس پر نگران اور اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے والی ہے، پھر فرمایا کہ اہل سبب اس کا یہ ہے کہ شیطان نے ان کی اس جہالت ہی کو ان کی نظر میں مزین کر رکھا ہے وہ اسی کو بڑا کمال اور کامیابی سمجھتے ہیں۔

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ اَبَدٌ الْآخِرَةِ اَشْنٰۤىٰ وَمَا

اُن کو اور پڑتی ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی مار تو بہت ہی سخت ہے، اور کوئی

لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذٰۤىۤىٓ ۞ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط

نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا، حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پر ہمیز گلوں سے

تَجْرِىۡ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اَمْ كُنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ ط

بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، میوہ اس کا ہمیشہ ہو اور سایہ بھی یہ بدل رہے اُن کا

الَّذِيْنَ اَتَّقَوْا ط وَعَقِبَىٰ اَنْكَبٰۤىۡنِ النَّارِ ۞ وَالَّذِيْنَ اَتٰنَا هُمْ

جو ڈرتے رہے، اور بدلہ منکر دلوں کا آگ ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہو

اَلِكِتٰبِ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنْ الْاَحْزَابِ مَنْ

کتاب خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا کچھ پر اور بعضے فرقت نہیں مانتے

يُنٰۤىۡرُ بَعْضُهُمْ اٰۤىۡتًا اَمْرًا اَنْ اَعْبَدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرَكَ

اس کی بعض بات، کہہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں اللہ کی اور شریک نہ کروں

يٰۤاَيُّهَا اَدْعُوْا اِلَيْهِ مٰبٍ ۝۶۰ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ مُحْكَمًا

اس کا، اسی کی طرف بلا، انہوں اور اسی کی طرف پورے محکمات، اور اسی طرح اتنا ہم نے یہ کلام حکم

عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَ هُمْ يَبْعَدُ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

عربی زبان میں، اور اگر تو اپنے ان کی خواہش کے موافق بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچ چکا،

مَالِكٍ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا وَاكِ ۝۶۱

کوئی نہیں میرا اللہ سے حمایتی اور نہ بچانے والا

خلاصہ تفسیر

ان کا قتل کے لئے دیہوی زندگانی میں نہی، عذاب ہے ردہ قتل و قید و ذلت یا اہل زمین
و مصائب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بدرجہا زیادہ سخت ہے، دیگر جگہ شدید بھی ہے اور
دامم بھی ہے، اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور جس جنت کا منتظر
ہے یعنی شرک و کفر سے بچنے والوں سے، وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ کہ اس کی عمارات اور
اشجار کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کا پھل اور اس کا سایہ دائم رہے گا یہ تو انجام
ہوگا متقیوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا، اور جن لوگوں کو ہم نے آسانی و کتاب دینی
تورات و انجیل دی ہے، اور وہ اس کو پورے طور سے مانتے تھے، وہ اس کتاب سے خوش
ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، کیونکہ اس کی خبر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور خوش ہو کر مان
لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، جیسے یہود میں عبد اللہ بن مسلام اور ان کے ساتھی اور نصاری
میں نجاشی، انہوں کے فرستادے جن کا ذکر اور آیات میں بھی ہے، اور انہی کے گردہ میں بیٹھے ایسے
ہیں کہ اس کتاب کے بعض حصہ کا جس میں ان کی کتاب کے خلاف احکام ہیں، انکار کرتے ہیں
اور کفر کرتے ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ احکام دو قسم کے ہیں اصول اور فروع، اگر تم
اصول میں مخالفت جو سووہ سب شرائع میں مشترک ہیں چنانچہ مجھ کو (توحید کے متعلق)
صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں اور نبوت
کے متعلق یہ بات ہے کہ میں رسولوں کو اللہ ہی کی طرف بلاؤں اور نبوت کا حاصل یہ ہو
کہ میں داعی الی اللہ ہوں، اور معاد کے متعلق میرا عقیدہ ہے کہ اسی کی طرف مجھ کو دینا ہے
لوٹ کر، جانا ہے یعنی اصول یہ ہیں، سوال میں سے ایک بات بھی قابل انکار نہیں، چنانچہ
توحید سب کے نزدیک مسلم ہے، جیسا کہ یہی مضمون دوسری آیت میں ہو گا تو الیٰی مجھے سنو

بَلِّغْنَا اِلٰہِ اور نبوت میں اپنے لئے مال و جاہ نہیں چاہتا جس پر انکار کی گنجائش ہو، بعض دعوت الی اللہ
کرتا ہوں، سوائے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو، جیسا یہی مضمون دوسری جگہ بھی
ہے، مآثر بشریہ ان توبہ، اللہ انگاہ الیٰی اسی طرح معاد کا عقیدہ مشترک اور مسلم اور غیر قابل انکار
ہو، اور اگر فروع میں مخالفت ہو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں کہ ہم نے جس طرح اور
رسولوں کو خاص خاص زبانوں میں خاص احکام دیئے، اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو اس طور پر
نازل کیا کہ وہ خاص حکم ہے عربی زبان میں (عربی کی تصریح سے اشارہ ہو گیا دوسرے انبیاء کی
دوسری زبانوں کی طرف، اور زبانوں کے اختلاف سے اشارہ ہو گیا اختلاف اُمم کی طرف، تو محل
جواب کا یہ ہوگا کہ فروع میں اختلاف بسبب اختلاف اُمم کے ہوا، کیونکہ مصالح اُمم کے ہر زمانہ میں
جدا جدا ہیں، پس یہ اختلاف شرائع کا مقتضی مخالفت نہیں، چنانچہ خود مختاری شرائع مسلمہ میں بھی
ایسا اختلاف فروع کا ہوا ہے، پھر مختاری مخالفت و انکار کیا گیا نسخ ہے) اور (اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دین میں محال، ان کے نفسانی خیالات کا، یعنی احکام منسوخ یا
احکام نحرثہ کا، اتباع کرنے لگیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس (احکام مقصودہ کا) علم (صحیح)
پہنچ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اور جب
نبی کو ایسا خطاب کیا ہوا ہے تو اور لوگ انکار کر کے کہاں رہیں گے، سو اس میں تعریف ہے
اہل کتاب کے ساتھ، پس دونوں شقوں پر شکرین و مخالفین کا جواب ہو گیا۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

اور بھیجے تھے ہم کتنے رسول تجھ سے پہلے اور ہم نے دی تھیں ان کو جو زوجیں اور اولاد

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ

اور نہیں ہوا کسی رسول سے کہ وہ لے آئے کوئی نشان مگر اللہ کے اذن سے ہر ایک وعدہ ہے

كِتَابٍ ۝۶۲ يَهْوِي اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْزِلُ ۝۶۳ وَعِنْدَہٗ اُمُّ

کتاب ہوا، مثلاً اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے

الْكِتٰبِ ۝۶۴ ذٰلِكَ نُرِيْكَ بَعْضَ الَّذِيْ لَعَدُّهُمْ اَوْ تَتَوَفَّيْكَ

اصل کتاب، اور اگر دکھلا دیں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے بچنے کو اٹھا دیں

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿۳۰﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا تَاَنَّا نِي
سورۃ زمرہ کو پہنچا دینا ہی اور ہمارا ذمہ ہی حساب لینا ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے گئے ہیں
الْاَرْضُ مَقْصُومًا مِّنْ اَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ
زمین کو گھٹائے اس کے کناروں سے ، اور اللہ حکم کرنا ہے کوئی نہیں کہ چھپے ڈالے اس
لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۱﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
کا حکم ، اور وہ جلد لینا ہے حساب ، اور فریب کچھ ہے جو ان سے پہلے تھے ، سو
قُلِ لِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ
اللہ کے ہاتھ میں ہر سب فریب ، جاتا ہے جو کچھ کماتا ہی ہر ایک ہی ، اور اب معلوم کئے لیتے ہیں
الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَّبَى الْاٰدَامَ ﴿۳۲﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاَلَسَتْ
کافر کس کا ہوتا ہو بھلا گھر ، اور کہتے ہیں کافر تو بھیجا ہوا نہیں
مُرْسَلًا قُلْ كُنْى بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَبَيْتَنِي وَبَيَّعْتُمْ لَوْ مِّنْ عِندِهَا
آیا ، کہ دے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمھارے بیچ میں اور جس کو خبر

عَلَّمَ الْكِتٰبَ ﴿۳۳﴾

ہے کتاب کی ۔

خلاصہ تفسیر

اور اوّل کتاب میں سے بعضوں کا جو نبوت پر یہ طعن ہے کہ ان کے پاس متعدد بیبیاں
ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو
بیبیاں اور کچھ بھی دیئے یہ کو فساد امر منافی رسالت ہے ، ایسا ہی مضمون دوسری آیت میں ہے
اَمْ يَتَخَسَّنُ وُجْهًا عَلٰى النَّاسِ عَلٰى مَا اَنۡهٰهُمْ اللّٰهُ اِلَٰهٌ اَوْ رِجُوۡا كَرۡهًا خِلَافَ شَرَائِعِ كَاشِدٍ بِرِجۡ شَہۡتَ
سے زیادہ مشورہ اور بعض اجمال کے ساتھ مذکور تھا ، اس لئے اس کو آگے کر دیا مفصل ارشاد
فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پر اختلاف شرائع کا شبہ کرتا ہے وہ درپردہ نبی کو مالک احکام سمجھتا ہو
حالانکہ کسی پیغمبر کے اختیارات میں یہ امر نہیں کہ ایک آیت (یعنی ایک حکم) بدو ن خدا کے حکم کے
راپنی طرف سے لائے بلکہ احکام کا مقرر ہونا اذن و اختیار خداوندی پر موقوف ہے ، اور

خدا تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے اعتبار سے یہ معمول مقرر ہے کہ ہر زمانہ کے مناسب خاص خاص احکام
ہوتے ہیں دیکھو دیکھو زمانے میں بعض امور میں دوسرے احکام آتے ہیں اور پہلے احکام موقوف ہو جاتے
ہیں اور بعضے بحال باقی رہتے ہیں پس خدا تعالیٰ (ہی) جس حکم کو چاہیں موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو
چاہیں قائم رکھتے ہیں اور اصل کتاب (یعنی لوح محفوظ) انہی کے پاس (رہتی) ہے راد یہ سب احکام
ناسخ و منسوخ و مستمر اس میں درج ہیں وہ سب کی جامع اور گویا میزان اکل ہے ، یعنی جہاں سے
یہ احکام آتے ہیں وہ اللہ ہی کے قبضہ میں ہے ، پس احکام سابد کے موافق یا منافی احکام لانے کی
کسی کو گنجائش اور دسترس ہی نہیں ہو سکتی

اور یہ لوگ جو اس بنا پر انکار نبوت کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو انکار نبوت پر جس عذاب
کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ، اس کے متعلق میں لیجئے کہ جس بات کا دینی
عذاب کا ، ہم ان سے رانکار نبوت پر ، وعدہ کر رہے ہیں ، اس میں کا بعض واقعہ اگر ہم آپ کو دکھلا دیں
یعنی آپ کی حیات میں کوئی عذاب ان پر نازل ہو جاوے خواہ (قبل نزول اس عذاب کے)
ہم آپ کو وفات دیدیں پھر بعد میں وہ عذاب واقع ہو خواہ دنیا میں یا آخرت میں دونوں حالوں
میں آپ فکر و اہتمام نہ کریں کیونکہ ، بس آپ کے ذمہ تو صرف (احکام کا) پہنچا دینا اور راد یہ
کرنا تو ہمارا کام ہے (آپ اس فکر میں کیوں پڑیں کہ اگر واقع ہو جائے تو بہتر ہے ، شاید پاں
لے آویں ، اور ان لوگوں پر بھی تعجب ہو کہ وقوع عذاب علی الکفر کا کیسے یک لخت انکار کر رہے ہیں)
کیا (مقدمات عذاب میں سے) اس امر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم رائج اسلام کے ذریعہ سے انکی
زمین کو ہر جہاں طرف سے ہر ایک کرتے چلے آتے ہیں یعنی ان کی علمداری بہت کثرت فتوحات
اسلامیہ کے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے ، سو یہ بھی تو ایک قسم کا عذاب ہے جو مقدمہ ہے اہل
عذاب کا ، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَ لَنَبۡیۡنَ یَقۡضُیۡنَہٗ فَمَنۡ اِنۡعٰی اَبۡ اِلَٰہِکَ فِیۡ ذٰلِکَ فَاِنَّہٗ لَفِیۡ
اَلَا تَتَذٰکِرُ اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے ، اس کے حکم کو کوئی ہٹائے والا نہیں (پس عذاب
اولیٰ خواہ عذاب اکبر جو بھی ہو اس کو کوئی ان کے شر کا ، یا غیر شر کا ، میں سے رو نہیں کر سکتا)
اور راد یہ ان کو چندے ہمت بھی ہو گئی تو کیا ہے ، وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے (وقت
کی دیر ہے ، پھر فوراً ہی مزائے موجود و مشرورع ہو جائے گی) اور یہ لوگ جو ایذا پر رسول یا تنقیص
اسلام میں طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا چنانچہ ان سے پہلے جو کچھ
لوگ ہو چکے ہیں انھوں نے دیکھی ان ہی اغراض کے لئے بڑی بڑی تدبیریں کیں سو کچھ بھی نہ
ہوا کیونکہ ، اصل تدبیر تو خدا ہی کی ہے (اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ، سو اللہ نے ان کی وہ
تدبیریں نہ چلنے دیں اور) اس کو سب خبر رہتی ہے جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے (پھر اس کو وقت)

سزا دیتا ہے اور اسی طرح ان کفار کے اعمال کی بھی سب اس کو خبر ہے سو ان کو دیکھی، ابھی معلوم ہوا چاہے کہ اس عالم میں نیک یا ناجہمی کس کے حصہ میں ہے یا ان کے یا مسلمانوں کے یعنی عنقریب ان کو اپنی براہنجائی اور سزا سے اعمال معلوم ہو جائے گی اور یہ کہ فرنگ دان سزاؤں کو سمجھ لے جوتے ہیں کہ یہ ہے پس کہ خود انشاء آپ پیغمبر نہیں آپ فرمادیجئے کہ تمھارے انکار بے معنی سے کیا ہوتا ہے میرے اور تمھارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب (آسمانی) کا علم ہے جس میں میری نبوت کی تصدیق ہے (کافی گواہ ہیں) ہر اس سے علماء اہل کتاب جو منصف تھے اور نبوت کی پیشین گوئی دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، مطلب یہ ہوا کہ میری نبوت کی دو دلیل ہیں عقلی اور نقلی عقلی تو یہ کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو معجزات عطا فرمائے جو دلیل نبوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گواہ ہونے کے یہی معنی ہیں، اور نقلی یہ ہے کہ کتب سادہ سابقہ میں اس کی خبر موجود ہے اگر یقین نہ آئے تو منصف علماء سے پوچھ لو وہ ظاہر کر دیں گے، پس دلائل نقلیہ و عقلیہ کے ہوتے ہوئے نبوت کا انکار کرنا بجز شقاوت کے اور کیا ہے، کس عاقل کو اس سے شبہ نہ ہونا چاہیے؟

معارف و مسائل

کفار و مشرکین کا رسول و نبی کے متعلق ایک عام تخیل یہ تھا کہ وہ جنس بشر اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق مثل فرشتوں کے ہونی چاہیے، جن کی وجہ سے عام انسانوں سے ان کی برتری واضح ہو جائے، قرآن کریم نے ان کے اس خیال فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا ہے کہ تم نے نبوت رسالت کی حقیقت اور بحکمت کو ہی نہیں پہچانا، اس لئے ایسے تخیلات کے درپے ہوئے، مگر نہ رسول کو حق تعالیٰ ایک نمونہ بنا کر بھیجے ہیں کہ امت کے سامنے انسان ان کی پیروی کریں کہ نہ جیسے اعمال و اخلاق سیکھیں اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنے جنس انسان ہی کی پیروی اور اتباع کر سکتا ہے، جو اس کی جنس کا نہ ہو اس کی پیروی انسان سے ناممکن ہے مثلاً فرشتہ کو نہ جھوک گئے نہ پیاس نہ نفسانی خواہشات سے اس کو کوئی واسطہ نہ اس کو بند آدے نہ تمکان ہو، اب انسان کو ان کے اتباع اور پیروی کا حکم دیا جاتا تو ان کے لئے ان کی قدرت سے زائد تکلیف ہو جاتی اس جگہ بھی مشرکین کا یہی اعتراض پیش ہوا، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد و ازدواج سے ان کا یہ شبہ اور بڑھا، اس کا جواب پہلی آیت کے ابتدائی جملوں میں یہ دیا گیا کہ ایک یا ایک سے زیادہ نکاح کرے اور ہر بیوی بچوں والا ہونے کو تم نے کس دلیل سے نبوت و رسالت کے خلاف سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کی تو ابتدا و آخرت میں سے یہی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے ہیں، جتنے انبیاء علیہم السلام پہلے گزرے ہیں اور ان میں سے بعض کی نبوت کے تم بھی قائل

وہ سب متعدد بیویاں رکھتے تھے، اور صاحب اولاد تھے، اس کو نبوت و رسالت یا بزرگی اور ولایت کے خلاف سمجھنا نادانی ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں، اور فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لئے کھڑا بھی ہوتا ہوں یعنی ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت ہی کروں، اور گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو شخص میری اس سنت کو قابل اعتراض سمجھے وہ مسلمان نہیں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی رسول کو اختیار نہیں کہ وہ ایک آیت بھی بغیر حکم خدا تعالیٰ کے خود لائے۔

کفار و مشرکین جو معاندانہ سوالات ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس زمانہ کے مشرکین نے پیش کئے، ان میں رسول بہت عام ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کریں، جیسے سورہ قیاس میں ان کی یہ درخواست مذکور ہے کہ إِنْ أَتَيْنَا بِكُنْزٍ أَوْ كِتَابٍ لَّهُ، یعنی یا تو آپ اس موجودہ قرآن کے بجائے یا کھلی کوئی دوسرا قرآن لائے، جس میں ہمارے بتوں کی عبادت کو منع نہ کیا گیا ہو، یا پھر آپ خود ہی اس کے لئے ہوئے احکام کو بدل دیجئے، عذاب کی جگہ رحمت اور حرام کی جگہ حلال کر دیجئے۔

دوسرا سوال: انبیاء علیہم السلام کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود نہ نئے معجزات کا مطالبہ کرنا کہ فلاں قسم کا معجزہ دکھلائیے تو ہم مسلمان ہوں، قرآن کریم کے اس جملہ میں لفظ آیت سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ اصطلاح قرآن میں قرآنی آیات کو بھی آیت کہا جاتا ہے اور معجزہ کو بھی، اسی لئے اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین میں سے بعض نے آیت قرآنی مراد لے کر یہ مطلب بیان کیا کہ کسی پیغمبر کو تخت یا تختہ نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے اپنی کتاب میں کوئی آیت بنائے، اور بعض نے اس آیت سے مراد معجزہ لے کر یہ معنی قرار دیتے کہ کسی رسول و نبی کو اللہ نے تخت یا تختہ نہیں دیا کہ جس وقت چاہے اور جس طرح چاہے معجزہ ظاہر کر دے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ عموم محاذ کے قاعدہ پر اس جگہ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔

اس لحاظ سے خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا کہ ہمارے رسول سے قرآنی آیات کے بدلے کا مطالبہ بے جا اور غلط ہے، ہم نے ایسا اختیار کسی رسول کو نہیں دیا، اسی طرح یہ مطالبہ کہ فلاں خاص قسم کا معجزہ دکھلائیے، یہ بھی حقیقت نبوت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ کسی نبی رسول

کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق خود چاہیں معجزہ ظاہر کر دیں۔

یٰٰحٰجِیْ اَیْجٰی کِتَابِ، اَجَل کے معنی مدتِ حینہ اور میعاد کے آتے ہیں، اور کتاب اس جگہ بمعنی مصدر ہے، یعنی تحریر، معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کی میعاد اور مقدار اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اس نے ازل میں کلمہ دیا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت پیدا ہوگا، اور اتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کام کرے گا، اس وقت اور کہاں مرے گا۔

اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں پیغمبر پر کیا وحی اور احکام نازل ہوں گے، نیز کہ احکام کل زمانے اور ہر قوم کے مناسب حال آتے رہنا ہی مقتضائے عقل و انصاف ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں وقت کس کس معجزہ کا ظہور ہوگا۔

اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ فلاں قسم کے احکام قرآن میں تاذیل کرائیں، یا یہ مطالبہ کہ فلاں خاص معجزہ دکھلائیں ایک معاندانہ اور غلط مطالبہ ہے، جو رسالت و نبوت کی حقیقت سے بے خبر ہونے پر مبنی ہے۔

یٰٰمُحَمَّدُ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ وَیُفَعِّلُکَ اَمَّا اَنْتَ اَلْکَلْبُ، اَمَّا اَلْکَلْبُ کے لفظی معنی اصل کتاب کے ہیں، مراد اس سے وہ لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کا ملل اور حکمت بالغہ سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت اور باقی رکھتا ہے، اور اس جو خواہشات کے بعد ہو سکے واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جس پر نہ کسی کی دسترس ہے، نہ اس میں کوئی کمی بڑی ہو سکتی ہے۔

ائمۃ تفسیر میں سے حضرت سعید بن جبیرؓ اور قتادہؓ وغیرہ نے اس آیت کو بھی احکام و شرائع کے محو اثبات یعنی مسئلہ نسخ کے متعلق قرار دیا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے مختلف رسولوں کے ذریعہ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، جن میں احکام و شریعت اور فرائض کا بیان ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب احکام دائمی ہوں اور ہمیشہ باقی رہیں، بلکہ قوموں کے حالات اور زمانے کے تغیرات کے مناسب اپنی حکمت کے ذریعہ جن حکم کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ثابت اور باقی رکھتے ہیں، اور اصل کتاب، ہر حال ان کے پاس محفوظ ہے، جس میں پہلے ہی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں حکم جو فلاں قوم کے لئے نازل کیا گیا ہے یا ایک خاص میعاد کے لئے یا خاص حالات کی بناء پر ہے، جب وہ میعاد گزر جائیگی یا وہ حالات بدل جائیں گے تو یہ حکم بھی بدل جائے گا، اس اَمَّا اَلْکَلْبُ میں اس کی میعاد اور وقت مقرر بھی پوری تعیین کے ساتھ درج ہے، اور یہ بھی کہ اس حکم کو بدل کر کونسا حکم لایا جائے گا۔

اس سے پر شبہ بھی جائز ہا کہ احکام خداوندی کبھی منسوخ نہ ہونے چاہئیں، کیونکہ کوئی حکم جاری کرنے کے بعد منسوخ کرنا علامتِ اس کی ہے کہ حکم جاری کرنے والے کے حالات کا اندازہ نہ تھا اس لئے حالات دیکھنے کے بعد اس کو منسوخ کرنا پڑا، اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہو، کیونکہ تقریر مذکور سے معلوم ہو گیا کہ جس حکم کو منسوخ کیا جاتا ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف اتنی مدت کے لئے جاری کیا گیا ہے، اس کے بعد بدل چاہئے گا، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی مریض کا حال دیکھ کر کوئی حکیم یا ڈاکٹر ایک دو اس وقت کے مناسب حال تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس دو کا یہ اثر ہوگا اس کے بعد اس دو کو بدل کر فلاں دوسری روادی جائے گی، خلاصہ یہ کہ اس تفسیر کے مطابق آیت میں محو و اثبات سے مراد احکام کا منسوخ ہونا اور باقی رہنا ہے۔

اور ائمۃ تفسیر کی ایک جماعت سفیان ثوریؓ و دیگر نے حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی دوسری تفسیر نقل کی جس میں مضمونِ آیت کو نوشتہ تقدیر کے متعلق قرار دیا ہے، اور معنی آیت کے یہ بیان کئے گئے ہیں کہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقدیریں اور ہر شخص کی عمر اور زندگی بھر میں ملنے والا رزق اور پیش آنے والی راحت یا مصیبت اور ان سب چیزوں کی مقداریں اللہ تعالیٰ نے ازل میں مخلوقات کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی ہیں، پھر بچے کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بھی لکھوا دیا جاتا ہے، اور ہر سال شب قدر میں اس سال کے اندر پیش آنے والے معاملات کا چھٹا فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرد مخلوق کی عمر، رزق، حرکات و سکنات سب متعین ہیں، اور لکھے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس نوشتہ تقدیر میں سے جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں وَیُفَعِّلُکَ اَمَّا اَنْتَ اَلْکَلْبُ، یعنی اصل کتاب جس کے مطابق محو و اثبات کے بعد چھٹا کا عمل ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

تفسیر اس کی یہ کہ بہت ہی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں، بعض سے گھٹ جاتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے، اور سند حسد کی روایت میں ہو کہ بعض اوقات آدمی کوئی ایسا گناہ کرتا ہو کہ اس کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے عمر بڑھ جاتی ہو، اور تفسیر اِیْیٰی کو کوئی چیز، بجز دعا کے شامل نہیں ہو سکتی۔

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر یا رزق وغیرہ کسی کی تقدیر میں لکھ دیے ہیں وہ بعض اعمال کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، اور دعا کی وجہ سے بھی تفسیر

بدلیا جاسکتی ہے۔

اس آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح کیا گیا کہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی عمر یا رزق یا مصیبت یا راحت وغیرہ میں جو تغیر و تبدل کسی عمل یا دعا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے مراد وہ کتاب تقدیر ہے جو فرشتوں کے ہاتھ یا ان کے علم میں ہے اس میں بعض اوقات کوئی حکم کسی خاص شرط پر معلق ہوتا ہے، جب وہ شرط نہ پائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا، اور پھر یہ شرط بعض اوقات تو تحریر میں لکھی ہوئی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے، بعض اوقات لکھی نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، جب وہ حکم بدلا جاتا ہے تو سب حیرت میں رہ جاتے ہیں، اس طرح کی تقدیر معلق کہلاتی ہے، جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق نحو واثبات ہوتا رہتا ہے، لیکن آیت کے آخری جملہ وَعَسَاءُ اَنْ يَكُنْ بِكَ تَكْوِينُ اللّٰهِ لَكُمْ دَالِماً کہ اس تقدیر میں کے اوپر ایک تقدیر مقرر ہے، جو اتم الکتاب میں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ صرف علم الہی کے لئے مخصوص ہے، اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جو شرائط اعمال یا دعا کے بعد آخری نتیجہ کے طور پر ہوتے ہیں، اسی کو وہ محدود اثبات اور کمی بیشی سے بالکل بری ہے (ابن کثیر)

وَلَا تَأْخُذُ بِشَيْءٍ مِّنْهُ لَئِنْ رَآكَ نَسَوْتُمْ فَبَشِّرْهُ بِذِكْرِهِ ۖ وَسَيَجْزِيكَ يَوْمَئِذٍ الَّذِي نَسِيتَ ۖ اِس آیت میں رسول کریم صلی علیہ وسلم کو تلی دینے اور مطمئن رکھنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے آپ سے کئے ہیں کہ اسلام کی تکمیل ہوگی، اور کفر و کافر ذلیل و خوار ہوں گے، یہ تو ہو کر رہے گا، مگر آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ فتح مکمل کب ہوگی، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وفات کے بعد ہو، اور آپ کے اطمینان کے لئے تو یہ بھی کافی ہے کہ آپ برابر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کفار کی زمینوں کو ان کے اطراف سے گھسانے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ اطراف مسلمانوں کے قبضہ میں آجاتے ہیں، اس طرح ان کی مقبوضہ زمین گھٹتی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لئے کشمکش ہوتی جاتی ہے، اس طرح ایک دن اس فتح کی تکمیل بھی ہو جائے گی، حکم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

سورۃ رعدہ تمام شد

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ الْاٰثِنَانِ خَمْسُونَ اٰيَةً وَتَسْمَعُ رُكُوعًا

سورۃ ابراہیم مکہ میں آئری اور اس کی باون آیتیں ہیں اور سات رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلرَّحْمٰنُ كَتَبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ

یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے انہی تیری طرف سے ان کے لئے نازل کی ہے کہ انہیں سے

اِلَى النُّوْرِ ۚ يٰۤاٰدِیْنَ رَکِّعْ اِلٰی صَلاٰطِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ۝۱ اللّٰہ

اچانے کی طرف ان کے رب کے حکم سے رستہ پر اس زبردست غمخیزوں والے اللہ کے

الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَذٰلِکَ لَلْکٰفِیُّ ۚ

جس کا ہر جو کچھ کہ موجود ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ زمین میں اور مصیبت ہے کافروں کو

مِّنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ۝۲ اَلَّذِیْنَ یَسْتَحِبُّوْنَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا

ایک سخت عذاب سے جو کہ پسند رکھتے ہیں زندگی دنیا کی

عَلٰی الْاٰخِرَةِ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَیَسْعَوْْنَ بِاَعْوَجٰطٍ

آخرت سے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی

اَوَّلَئِکَ فِی ضَلٰلٍۭ بَعِیْدٍ ۝۳

وہ راستہ بہت دور کر جا پڑے ہیں دور۔

بدلیا جاسکتی ہے۔

اس آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح کیا گیا کہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی عمر یا رزق یا مصیبت یا راحت وغیرہ میں جو تغیر و تبدل کسی عمل یا دعا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے مراد وہ کتاب تقدیر ہو جو فرشتوں کے ہاتھ یا ان کے علم میں ہے اس میں بعض اوقات کوئی حکم کسی خاص شرط پر معلق ہوتا ہے، جب وہ شرط نہ پائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا، اور پھر یہ شرط بعض اوقات تو تحریر میں لکھی ہوئی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے، بعض اوقات لکھی نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، جب وہ حکم بدلا جاتا ہے تو سب حیرت میں رہ جاتے ہیں، اس طرح کی تقدیر معلق کہلاتی ہے، جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق نحو واثبات ہوتا رہتا ہے، لیکن آیت کے آخری جملہ وَعَسَاءُ اَنْ يَكُنْ بِكَ شَكٌّ لِّمَا تَعْلَمُ اس کا تقدیر مطلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے، جو اتم الکتاب میں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ صرف علم الہی کے لئے مخصوص ہے، اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جو شرائط اعمال یا دعا کے بعد آخری نتیجہ کے طور پر ہوتے ہیں، اسی کو وہ محدود ثبات اور کمی بیشی سے بالکل بری ہے (ابن کثیر)

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَنَا بِقَدَرٍ ۚ لَّيْسَ بِكَ شَكٌّ لِّمَا تَعْلَمُ ۚ اس آیت میں رسول کریم صلی علیہ وسلم کو تسلی دینے اور مطمئن رکھنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے آپ سے کئے ہیں کہ اسلام کی فتح ہوگی، اور کفر و کافروں کو ذلیل و خوار ہوں گے، یہ تو ہو کر رہے گا، مگر آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ فتح مکمل کب ہوگی، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وفات کے بعد ہو، اور آپ کے اطمینان کے لئے تو یہ بھی کافی ہے کہ آپ برابر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کفار کی زمینوں کو ان کے اطراف سے گھسانے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ اطراف مسلمانوں کے قبضہ میں آجاتے ہیں، اس طرح ان کی مقبوضہ زمین گھٹتی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لئے کشمکش ہوتی جاتی ہے، اس طرح ایک دن اس فتح کی تکمیل بھی ہو جائے گی، حکم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ۛ

سورۃ رعد تمام شد

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ الْاٰثِنَانِ خَمْسُونَ اٰيَةً وَتَسْمَعُ رُكُوعًا

سورۃ ابراہیم مکہ میں آئری اور اس کی باون آیتیں ہیں اور سات رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلرَّحْمٰنُ كَتَبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ

یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے انہی تیری طرف سے ان کے لئے نکلنے والے لوگوں کو اندھیروں سے

اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰی صٰرِطٍ اَلْعِزِّ ۙ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

اچانے کی طرف ان کے رب کے حکم سے رستہ پر اس زبردست عزیزوں والے اللہ کے

الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَذٰلِکَ لَلْکٰفِیُّ ۚ

جس کا ہر جو کچھ کہ موجود ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ زمین میں اور مصیبت ہے کافروں کو

مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ۚ ۝۱۱ الَّذِیْنَ یَسْتَحِبُّوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا

ایک سخت عذاب سے جو کہ پسند رکھتے ہیں زندگی دنیا کی

عَلَى الْاٰخِرَةِ ۚ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۚ وَیَسْعَوْْنَ بِاَعْوَجَاطٍ

آخرت سے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی

اَوَّلَئِکَ فِی ضَلٰلٍۭ بَعِیْدٍ ۝۱۲

وہ راستہ بہت دور کر جا پڑے ہیں دور -

جتنا جتنا لوگ اس کے قریب آئیں گے، اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن و امان اور عافیت و اطمینان نصیب ہو گا اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی حاصل ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوئے گے، اتنا ہی دور و فراق کی خرابیوں پر بلاؤں مصیبتوں اور پریشانیوں کے غار میں گر جائیں گے۔

آیت کے الفاظ میں یہ نہیں کھولا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعہ کس طرح لوگوں کو اندہیروں سے نجات دے کر روشنی میں لائیں گے، لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ کسی کتاب کے ذریعہ کسی قوم کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات و ہدایات کو اس قوم میں پھیلا دیا جائے، اور ان کو اس کا پابند کیا جائے۔

قرآن کریم کی تلاوت بھی اگر قرآنی کریم کی ایک مزید خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت اور پڑھنے سے

مستقبل مقصد ہو۔ ہونے اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی بالخصوص انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو بڑا تیراں سے بچنے میں مدد دیتا ہے، کم از کم کفر و شرک کے کیسے ہی خوب صورت جال ہوں قرآن پڑھنے والا اگر بے سمجھے ہی پڑھتا ہو، ان کے دامن میں نہیں آسکتا، ہندوؤں کی تحریک شعلہ شعلہ کے زمانے میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے، کہ ان کے دامن میں صرف کچھ دھڑکے آئے جو قرآن کی تلاوت سے بھی بیگانہ تھے، آج عیسائی مشنریاں مسلمانوں کے ہر خط میں طرح طرح کے سبز باغ اور سبزے جال لئے پھرتی ہیں، لیکن ان کا اگر کوئی اثر پڑتا ہے تو صرف اُن گھرانوں پر جو قرآن کی تلاوت سے بھی غافل ہیں، خواہ جاہل ہونے کی وجہ سے یا فتنی تعلیم کے غلط اثر سے۔

شاید اسی معنوی اثر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن کریم میں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتلائے گئے ہیں وہاں تعلیم معانی سے پہلے تلاوت کا جہاں ذکر کیا گیا ہے: **يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** (۱۴:۳) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کاموں کے لئے بھیجا گیا ہے، پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور ظاہر ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، معانی سمجھے جاتے ہیں ان کی تلاوت نہیں ہوتی، دوسرا کام لوگوں کو براہ تیراں سے پاک کرنا، اور تیسرا کام قرآن کریم اور حکمت یعنی سنت رسول کی تعلیم دینا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جس کے معانی سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو اصل مقصد ہی ہے، اور اس کا انسانی زندگی کی اصلاح میں مؤثر ہونا بھی واضح ہے، اس کے سوا اس کے الفاظ کی تلاوت کرنا بھی غیر شعوری طور پر انسان کے نفس کی اصلاح میں نمایاں اثر رکھتا ہے اس آیت میں باذن خداوندی اندہیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ اگرچہ ہدایت کا پیدا کرنا حقیقت حق تعالیٰ کا فعل ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اس کو حاصل نہیں کیا جاسکتا، قرآن کریم

کا مفہوم اور تعبیر بھی وہی معتبر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا عمل سے بتلادی ہو اس کے خلاف کوئی تعبیر معتبر نہیں۔

إِلَىٰ صِرَاطٍ إِلَٰهِيٍّ قَبْلَ الْخَلْقِ (۱۴:۴) **لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** (۱۴:۵) اس آیت کے شروع میں جو ظلمت و نور کا ذکر آیا ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ اندہیری اور روشنی نہیں جو عام آنکھوں سے نظر آتے، اس لئے اس کو واضح کرنے کے لئے اس جگہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ روشنی اللہ کا راستہ ہے جس پر گامزن ہونے والا اندہیرے میں چلنے والے کی طرح بھٹکتا ہے، نہ اس کو لغزش ہوتی ہے نہ وہ مقصد تک پہنچنے میں ناکام ہوتا ہے، اللہ کے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچ سکے، اور اس کی رضا کا درجہ حاصل کر سکے۔

اس جگہ لفظ اللہ تو بعد میں لایا گیا، اس سے پہلے اس کی دو صفیں عز و بزر اور حمید ذکر کی گئی ہیں، عز و بزر کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے قوی اور غالب کے ہیں، اور حمید کے معنی وہ ذات جو حمد کی مستحق ہو، ان دو صفتوں کو اصل نام حق سے پہلے لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ راستہ جس ذات قدوس کی طرف لے جانے والا ہے وہ قوی اور غالب ہے اور ہر حمد کی مستحق بھی، اس پر چلنے والا نہ کہیں ٹھوکر کھائے گمان اس کی کو شمشیر را نگاہ ہوگی بلکہ اس کا منزل مقصود پہنچنا یقینی ہے شرط یہ ہے کہ اس راستہ کو نہ چھوڑے۔

إِلَٰهِيٍّ قَبْلَ الْخَلْقِ (۱۴:۴) **لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** (۱۴:۵) یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا پیدا کیا ہوا اور اس کی ملک خاص ہے جس میں کوئی شریک نہیں۔

وَرَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۴:۶) **وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** (۱۴:۷) لفظ ذیل عذاب شدید اور ہلاکت کے معنی میں آتا ہے، معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اس نعمت قرآن سے منکر ہیں اور کفر و شرک کے اندہیرے میں رہتے ہوئے پسند کرتے ہیں، ان کے لئے جرمی بربادی اور ہلاکت ہے اس عذاب شدید سے جو ان پر آئے والا ہے۔

خلاصہ مفہوم آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ سب انسانوں کو اندہیرے سے نکال کر اللہ کے راستے کی روشنی میں لے آئے، مگر جو بد نصیب قرآن ہی کے منکر ہو جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں، جو لوگ قرآن کے کلام آہی ہونے ہی کے منکر ہیں وہ تو اس وعید کو مراد نہیں ہی، مگر جو اعتقاداً منکر نہیں مگر عمل قرآن کو چھوڑ دے ہوئے ہیں، نہ تلاوت سے کوئی واسطہ ہے نہ اس کے سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف کوئی التفات ہو وہ بد نصیب ہیں مسلمان ہونے کے باوجود اس وعید سے بالکل بری نہیں۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور مہولت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا ہے تو اس قوم کا ہر زبان بھیجا ہے، تاکہ وہ احکام الہیہ اپنی کی زبان اور اپنی کے محاورات میں بتلائے اور ان کو اس کا سمجھنا آسان ہو اور رسول کی زبان امت کی زبان سے مختلف ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کے احکام سمجھنے میں امت کو ترجمہ کر کے کرانے کی مشقت بھی آٹھنا پڑتی، اور پھر بھی احکام کو صحیح سمجھنا مشکل رہتا، اس لئے اگر عبرانی زبان بولنے والوں کی طرف کوئی رسول بھیجا تو رسول کی زبان بھی عبرانی ہی تھی، فارسیوں کے رسول کی زبان بھی فارسی، بربریوں کے رسول کی زبان بربری رکھی گئی، غرض اس صورت سے کہ جس شخص کو رسول بنایا گیا وہ خود اسی قوم کا فرد ہو اور مادری زبان اسی قوم کی زبان ہو، یا یہ کہ اس کی پیدائشی اور مادری زبان اگرچہ کچھ اور ہو مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اس نے اس قوم کی زبان سیکھ لی، جیسے حضرت توط علیہ السلام اگرچہ اصل باشندہ عراق کے تھے، جہاں کی زبان فارسی تھی، لیکن ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اپنی لوگوں میں شادی کی اور شامیوں کی زبان ہی ان کی زبان بن گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خطہ شام کا نبی بنایا۔

اور پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت مکان و مقام کے اعتبار سے پوری دنیا کے لئے اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے لئے عام ہے دنیا کی کوئی قوم کسی ملک کی رہنے والی کسی زبان کی بولنے والی آپ کے دائرۃ رسالت و نبوت سے باہر نہیں، اور قیامت تک جتنی قومیں اور زبانیں نئی پیدا ہوں گی، وہ بھی سب کی سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت و دعوت میں داخل ہوں گی، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَنتُم بَشَرٌ مِّثْلِي** اور **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمِعُوا بَنِيكُمْ قُلِ لِلَّهِ الْوَحْدَانِيَّةُ إِلَهُي** اور صحیح بخاری و مسلم میں بروایت جابرؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے درمیان اپنی پارچ امتیازی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر رسول نبی خاص اپنی قوم و برادری کی طرف مبعوث ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقوام بنی آدم کی طرف مبعوث فرمایا۔

حق تعالیٰ نے اس عالم میں انسانی آبادی کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور انہی کو انسانوں کا سب سے پہلا نبی اور پیغمبر بنایا، پھر انسانی آبادی جس طرح اپنی عمرانی

اور اقتصادی حیثیت سے پھیلنے اور ترقی کرتی رہی، اسی کی مناسبت سے رشد و ہدایت کے انتظامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف رسولوں پیغمبروں کے ذریعہ ہوتے رہے، زمانے کے ہر دور اور قوم کے مناسب حال احکام اور شریعتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ عالم انسانی کا ہر گوشہ اس کی کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین و الآخرین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا اور جو کتاب و شریعت آپ کو دی وہ پورے عالم اور قیامت تک کے پورے زمانے کے لئے کامل و مکمل کر کے دی، اور ارشاد فرمایا: **أَتَيْتُمُ آخِرَ نَبِيِّنَ الْكَافِرِينَ وَ أَمَّا بَعْدُ فَمِنْ بَعْدِي فَسَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي نَبِيُّنَ مِثْلِي** یعنی میں نے آج تمھارے لئے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تمھارے لئے پوری کر دی۔

پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں بھی اپنے وقت اور اپنے خطہ کے اعتبار سے کامل و مکمل تھیں، ان کو بھی ناقص نہیں کہا جاسکتا، لیکن شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا کمال کسی خاص وقت اور خاص خطہ کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ کامل علی الاطلاق ہے، اسی حیثیت سے محمد بن اس شریعت کے ساتھ مخصوص ہے، اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔

قرآن کریم عربی زبان میں کیوں آیا؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں کے رسول ان کے ہر زبان میں بھیجے گئے ان کو ترجمہ کرنے کی محنت کی ضرورت نہ رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر زبان میں عربی زبان کے ساتھ کیوں مبعوث ہوئے؟ اور آپ کی کتاب و شریعت بھی عربی زبان ہی میں کیوں نازل ہوئی، لیکن غور و فکر سے کام لیا جائے تو جواب صاف ہو کر پیش سمجھ سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت تمام اقوام دنیا کے لئے عام ہوئی جن میں سیکڑوں زبانیں رائج ہیں تو ان سب کی ہدایت کے لئے دو ہی صورتیں ممکن تھیں، ایک یہ کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات بھی ہر قوم کی زبان میں جدا جدا ہوتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عمل کے لئے اس کا انتظام کوئی دشوار نہ تھا، لیکن تمام اقوام عالم کے لئے ایک رسول ایک کتاب ایک شریعت سمجھنا کجا ایک عظیم مقصد ان تمام اقوام عالم میں ہزاروں طرح کے اختلافات کے باوجود دینی، اخلاقی، معاشرتی و عدالت اور یک جہتی پیدا کرنا ہے، وہ اس صورت سے حاصل نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ہر قوم ہر ملک کا قرآن و حدیث الگ زبان میں ہوتے تو اس میں اختلاف قرآن کے بے شمار راستے کھل جاتے، اور قرآن کریم کے علم کا محفوظ ہونا جو اس کی ایسی خصوصیت ہے کہ اختیار اور منکرین قرآن بھی اس کے تسلیم کرنے سے گریز نہیں کر سکتے یہ عجیب و

خصوصیت قائم رہتی، اور ایک ہی دین ایک ہی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کے ماننے والوں کی اتنی مختلف راہیں ہوجاتیں کہ کوئی لفظ وحدت ہی باقی نہ رہتا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک عربی زبان میں نازل ہونے کے باوجود اس کی تفسیر و تفسیر میں کس قدر اختلافات جائز وحدوں میں پیش آئے، اور ناجائز و باطل طریقوں سے اختلاف کی تو کوئی حد نہیں، لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کی قومی وحدت اور ممتاز تشخص ان سب لوگوں میں موجود ہے، جو قرآن پر کسی درجہ میں بھی عامل ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا دوسری اقوام دنیا کے لئے عام ہونے کی صورت میں ان سب کی تعلیم و ہدایت کی یہ صورت کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں الگ الگ ہوتا اس کو تو کوئی ادنیٰ سمجھ کا آدمی بھی درست نہیں سمجھ سکتا، اس لئے ضروری ہوا کہ قرآن کسی ایک ہی زبان میں آئے اور رسول کی زبان بھی وہی قرآن کی زبان ہو، پھر دوسری ملکی اور علاقائی زبانوں میں اس کے ترجمے پہنچائے اور پھیلائے جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علماء ہر قوم ہر ملک میں آپ کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی اپنی قوم و ملک کی زبان میں سمجھائیں اور شائع کریں، اس کے لئے حق تعالیٰ شانہ نے تمام دنیا کی زبانوں میں سے عربی زبان کا انتخاب فرمایا جس کی بہت سی وجوہ ہیں۔

عربی کی خصوصیات | اول یہ کہ عربی زبان آسمان کی دفتری زبان ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، لوح محفوظ کی زبان عربی ہے جیسا کہ آیت قرآن بنی کھوثر انّ مّجیث فیّ لّوح محفوظ سے معلوم ہوتا ہے، اور جنت، جو انسان کا وطن اصلی ہے اور جہان اس کو لوٹ کر جانا چاہی اس کی زبان بھی عربی ہے، طہرانی، مستدرک حاکم، شعب الایمان جہتی میں بروایت حضرت عبد اللہ ابن عباس منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَجِبُوا لِقَاءَ رَبِّ الْكَوْثَرِ لَا تَقْبَلُوا فِي ذَا الْقَعْدَةِ أَنْ تَقْبَلُوا فِي ذَا الْقَعْدَةِ عَمِّي**، اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں صحیح کہا ہے، جامع صغیر میں بھی صحیح کی علامت بتائی ہے، بعض محدثین نے اس کو ضعیف و مجروح کہا ہے، حافظ حدیث ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ مضمون اس حدیث کا ثابت ہے درجہ حسن کم نہیں، (فیض القدير شرح جامع صغیر، ص ۱۷۹ ج ۱)

معنی حدیث کے یہ ہیں کہ تم لوگ عین وجہ سے عرب سے محبت کرو، ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرے یہ کہ قرآن عربی ہے، تیسرے یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔

تفسیر قرآنی وغیرہ میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، زمین پر نازل ہونے اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی ہی زبان میں کچھ اختیار کر سوائے باقیہاں عربی

اس سے ان روایات کی بھی تائید و تقویت ہوتی ہے جو حضرت عبد اللہ بن عباس وغیرہ سے منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کی اصلی زبان عربی ہی تھی، جبریل امین نے قومی زبان میں ترجمہ کر کے پیغمبروں کو بتلایا اور انھوں نے اپنی قومی زبان میں امتوں کو پہنچایا، یہ روایات علامہ سیوطی نے اتقان میں اور آیت مذکورہ کے ذیل میں اکثر مفسرین نے نقل کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب آسمانی کتابوں کی اصلی زبان عربی ہے، مگر قرآن کریم کے سوا دوسری کتابیں ملکی اور قومی زبانوں میں ترجمہ کر کے دی گئی ہیں، اس لئے ان کے معانی تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے معانی کی طرح الفاظ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہو کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ سارا جہان جن و انس صحیح ہو کر بھی قرآن کی ایک چھٹی سورۃ بلکہ ایک آیت کی مثال نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ معنوی اور لفظی حیثیت سے کلام الہی اور ایک صفت الہی ہے، جس کی کوئی نقل نہیں بنا سکتا، معنوی حیثیت سے تو دوسری آسمانی کتابیں بھی کلام الہی ہیں، مگر ان میں اصل عربی الفاظ کے بجائے ترجمہ ہونے کی وجہ سے یہ دعویٰ کسی دوسری آسمانی کتاب نے نہیں کیا، ورنہ قرآن کی طرح کلام الہی ہونے کی حیثیت سے ہر کتاب کی یمتائی اور بے مثال ہونا یقینی تھا۔

عربی زبان کے انتخاب کی ایک وجہ خود اس زبان کی ذاتی صلاحیتیں بھی ہیں کہ ایک مفہوم کی ادائیگی کے لئے اس میں بے شمار صورتیں اور طریقے ہیں۔

اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عربی زبان سے ایک مناسبت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص باسانی عربی زبان بقدر ضرورت سمجھ لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جس ملک میں پہنچے تھے وہیں ہی عرصہ میں بغیر کسی جبر و اکراہ کے پورے ملک کی زبان عربی ہو گئی، مصر، شام، عراق سب میں کسی کی زبان بھی عربی نہ تھی، جو آج عربی مالک کہلاتے ہیں ایک یہ وجہ بھی ہے کہ عرب لوگ اگرچہ اسلام سے پہلے سخت بد اعمالیوں کے شکار تھے مگر اس قوم کی صلاحیتیں اور ملکات اور جذبات ان حالتوں میں بھی بے نظیر تھے، یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے اور آخری رسول کو ان میں پیدا فرمایا، اور ان کی زبان کو قرآن کے لئے اختیار فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے انہی کی ہدایت و تعلیم کا حکم دیا **وَأَنْتَ ذَرْوْنِي خَلَاةَ الْكَافِرِينَ** اور سب سے پہلے اس قوم کے ایسے انصار اپنے رسول کے گرد وچ فرمادیے، جنھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال اولاد و سب کچھ قربان کیا اور آپ کی تعلیمات کو جانوں سے زیادہ عزیز سمجھا، اور اس طرح ان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی صحبت و تعلیم کا وہ گہرا رنگ چڑھا کہ پوری دنیا میں ایک ایسا مثالی معاشرہ پیدا ہو گیا جس کی نظیر اس سے پہلے آسمان و زمین نے نہیں دیکھی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے مثال جماعت کو قرآنی تعلیمات کے پھیلائے اور شائع کرنے کے لئے کھڑا کر دیا اور فرمایا:

بَلِّغُوا عَنِّي وَاَوْفُوا بَوَعْدِي، یعنی مجھ سے سنی ہوئی بات کو امت تک پہنچا دو جو جاننا چاہے

نے اس ہدایت کو اپنے باندھا، اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ کر قرآن کو اس کی تعلیمات کو پہنچا دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پچیس سال گزرنے کے باوجود اسے سچے سچے قرآن کی آواز مشرق و مغرب میں گونجنے لگی۔

دوسری طرف حق تعالیٰ نے تقدیری اور تکوینی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو دنیا کے مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ سب داخل ہیں، ان میں ایک خاص ملکہ اور جذبہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف، تبلیغ و اشاعت کا ایسا پیدا فرمادیا کہ اس کی نظیر دنیا کی پچھلی تاریخ میں نہیں ملتی، اس کے نتیجے میں عجمی اقوام میں نہ صرف قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کا قوی جذبہ پیدا ہوا بلکہ عربی زبان کو حاصل کرنے اور اس کی ترویج و اشاعت میں بھیجیوں کا فائدہ عرب سے چھپے نہیں رہا۔

یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اس وقت عربی لغت اور محاورات اور اس کے قواعد و صرف و گرامر پر جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں وہ بیشتر عجمیوں کی لکھی ہوئی ہیں، قرآن و سنت کی صحیح و تدوین پھر تفسیر و تشریح میں بھی ان کا حصہ عربوں سے کم نہیں رہا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کی کتاب عربی ہونے کے باوجود پورے عالم پر محیط ہو گئی، اور دعوت و تبلیغ کی حد تک عرب و عجم کا فرق مٹ گیا، ہر ملک قوم اور ہر عجمی زبان کے لوگوں میں ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی قومی زبانوں میں نہایت سہولت کے ساتھ پھونچا دیا، اور رسول کو قوم کی زبان میں بھیجے کی جو حکمت تھی وہ حاصل ہو گئی۔

آخر آیت میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لئے اپنے رسولوں کو ان کی زبان میں اس لئے بھیجا کہ وہ ہمارے احکام ان کو اچھی طرح سمجھا دیں، لیکن ہدایت اور گمراہی پھر بھی کسی انسان کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے وہ جن کو چاہتے ہیں گمراہی میں رکھتے ہیں جن کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہی بڑی قوت اور حکمت والے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

اور بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکھ کر نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے

إِلَى النُّورِ ۚ وَذَكَرْهُمْ يَا أُمِّ الْقُرْآنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ

آجہالے کی طرف اور یاد دلانے کو دن اللہ کے، البتہ اس میں نشانیاں ہیں اس کو جو صبر

صَبَّارٌ شَكُورٌ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُنْتُمْ بِالْعِمَّةِ ۚ اللَّهُ

کرنے والا بڑا شکر گزار اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کا احسان اپنے

عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ عَذَابٍ ۖ

اور جب بچا دیا تم کو فرعون کی قوم سے وہ پہناتے تھے تم کو بڑا عذاب،

وَيَذِيقُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ

اور ذبح کرتے تھے بچوں کو اور زندہ رکھتے تھے عورتوں کو اور اس میں درد

بَلَاءٍ ۚ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ

ہوئی تھامے رب کی طرف سے بڑی، اور جب سنا دیا تھامے رب نے اگر احسان

شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

ماتو گے تو اور بھی دوں گا تم کو اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب البتہ سخت ہے،

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تِلْكَ نَارُ الْكُفْرِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ

اور کہا موسیٰ نے اگر کفر کر دے تم اور جو لوگ زمین میں ہیں سارے،

إِنَّا لِلَّهِ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

تو اللہ بے پرواہ ہے سب خوبوں والا۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر و معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و طاعت کی روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات (نعمت اور عذاب کے) یاد دلاؤ بلاشبہ ان معاملات میں عجز میں ہیں ہر صابر و شاکر کے لئے

پر قائم نہیں رہ سکتا۔

ایک نکتہ

اس آیت میں لفظ قوم آیا ہے کہ اپنی قوم کو اندھیری سے روشنی میں لائیں، لیکن یہی معنوں اسی سورۃ کی پہلی آیت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کر کے بیان کیا گیا تو وہاں قوم کے بجائے لفظ ناسل استعمال کیا گیا، اِنْ تَتُوبِ النَّاسُ صِرَاطَ الْمُسْلِمِ اِلٰی الْمُنْقِذِ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و بعثت صرف اپنی قوم بنی اسرائیل اور مصری اقوام کی طرف تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم کے انسانوں کے لئے ہے۔

پھر ارشاد فرمایا وَذِكْرُ هَمْدِ يَاسُجُودِ اذْهٰی، یعنی حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو ایام اللہ یاد دلاؤ۔

ایام اللہ

ایام، یوم کی جمع ہے، جس کے معنی دن کے مشہور ہیں، لفظ ایام اللہ دو معنی کے لئے بولا جاتا ہے، اور وہ دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں، اول وہ خاص ایام جن میں کوئی جنگ یا انقلاب آیا ہے، جیسے غزوہ بدر و احد اور احزاب و حنین وغیرہ کے واقعات یا پھیلی آفتوں پر عذاب نازل ہونے کے واقعات ہیں، جن میں بڑی بڑی قومیں زیر و زبر یا نیست و نابود ہوئیں، اس صورت میں ایام اللہ یاد دلانے سے ان قوموں کو کفر کے انجام بد سے ڈرانا اور متنبہ کرنا مقصود ہوگا۔

دوسرے معنی ایام اللہ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بھی کہتے ہیں تو ان کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہوگا کہ شریف انسان کو جب کسی محسن کا احسان یاد دلایا جائے تو وہ اس کی مخالفت اور نافرمانی سے شرماتا ہے۔

مشرکین مجید کا اسلوب اور طریق اصلاح عموماً یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیا جائے تو سخت ہی اس حکم پر عمل آسان کرنے کی تدبیریں بھی بتلائی جاتی ہیں، یہاں پہلے جملہ میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی آیات سن کر یا معجزات دکھا کر اپنی قوم کو کفر کی اندھیری سے نکالو، اور ایمان کی روشنی میں لاؤ، اس کی تدبیر اس جملہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ نافرمانوں کو راہ راست پر لانے کی دو تدبیریں ہیں، ایک منزلے ڈرانا، دوسرے نعمتوں اور احسانات کو یاد دلانا طاعت کی طرف بلانا، جملہ ذِکْرِ هَمْدِ يَاسُجُودِ اذْهٰی میں یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ پھیلی آفتوں کے نافرمانوں کا انجام بد ان پر آئے والے عذاب اور جہاد میں ان کا مقتول یا ذلیل و خوار ہونا ان کو یاد دلائیں، تاکہ وہ جرت حاصل کر کے اس سے بچ جائیں، اسی طرح اس قوم پر جو اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں دن رات برستی ہیں اور جو مخصوص نعمتیں ہر موقع پر ان کے لئے

دیکھ کر نعمت کو یاد کر کے شکر کرے گا اور نعمت یعنی عتاب کو پھر اس کے زوال کو یاد کر کے آئندہ حوادث میں صبر کرے گا، اور اس وقت کو یاد کیجے کہ جب رہ گئے اس ارشاد بالا کے موافق انہی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمھارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمھاری عورتوں کو (یعنی لڑکیوں کو جو کہ بڑی ہو کر عورتیں ہو جاتی تھیں) زندہ چھوڑ دیتے تھے (تاکہ ان سے کار و خدمت لیں سو یہ بھی مثل ذبح ہی کے ایک محقوبت تھی) اور اس دمصیبت اور نجات دونوں میں تمھارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہے (یعنی مصیبت میں بلا۔ تھی اور نجات میں نعمت تھی اور بلا اور نعمت دونوں بندے کے لئے امتحان ہیں پس اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ایام اللہ یعنی نعمت و نعمت دونوں کی تذکیر فرمادی) اور موسیٰ (علیہ السلام) نے یہ بھی فرمایا کہ اے میری قوم! وہ وقت یاد کرو جب کہ تمھارے رب نے (میرے ذریعہ سے) تم کو اطلاع فرمادی کہ اگر (میری نعمتوں کو سن کر) تم شکر کر دو گے تو تم کو خواہ دنیا میں بھی یا آخرت میں تو ضرور زیادہ نعمت دیں گا اور اگر تم ان نعمتوں کو سن کر، ناشکری کرو گے تو (یہ سمجھ رکھو کہ) میرا عذاب بڑا سخت ہے (ناشکری میں اس کا احتمال ہے) اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (یہ بھی) فرمایا کہ اگر تم در تمام دنیا ہر آدمی سب کے سب مل کر بھی ناشکری کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں کیونکہ وہ بالکل بے احتیاج (اور اپنی ذات میں) استودہ صفات ہیں (ہنگامال بالضرک وہاں احتمال نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کا ضرر محض ہی نہیں اور تم اپنا ضرر سن چکے ہو ان عذاب کی تشدید اس لئے شکر کرنا ناشکری مت کرنا)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مذکور ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو کفر و معصیت کی تاریکیوں سے ایمان و طاعت کی روشنی میں لے آئیں۔

لفظ آیات سے آیات قورات بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ ان کے نازل کرنے کا مقصد ہی حق کی روشنی پھیلانا تھا، اور آیات کے دوسرے معنی معجزات کے بھی آتے ہیں، وہ بھی اس جگہ مراد ہو سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نو معجزات خاص طور سے عطا فرمائے تھے جن میں حصہ کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا کئی جگہ قرآن میں مذکور ہے، آیات کو معجزات کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے کھلے ہوئے معجزات دے کر بھیجا گیا جن کو دیکھنے کے بعد کوئی شریف سمجھدار انسان اپنے انکار اور نافرمانی

مبذول ہوتی ہیں، مثلاً وادی تہ میں ان کے سردوں پر ابر کا سایہ خوراک کے لئے من و تسلوئی کا نردول پانی کی ضرورت ہوتی تو پتھر سے چشموں کا بہہ نکلتا وغیرہ ان کو یاد دلا کر خدا تعالیٰ کی اطاعت اور توحید کی طرف بلایا جائے۔

لَا تَنفِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَخِفُّ حٰثِبًا شٰكُوْۤا ۙ اِس میں آیات سے مراد نشانیاں اور دلائل ہیں اور حٰثِبًا صبر سے مباغض کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت صبر کرنے والا اور شکر شکر سے مباغض کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت شکر گزار، جملہ کے معنی یہ ہیں کہ آیات اللہ یعنی پچھلے واقعات خواہ وہ جو منکروں کی سزا اور عذاب سے متعلق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات سے متعلق بہر حال ماضی کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی قدر کا ادا و محنت بظاہر ہی نشانیوں اور دلائل میں ان شخص کے لئے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کھلی ہوئی نشانیاں اور دلائل اگرچہ ہر غور کرنے والے کی ہدایت کے لئے ہیں مگر بد نصیب کفار ان میں غور و فکر ہی نہیں کرتے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، فائدہ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو صبر و شکر کے جامع ہیں، اور اس سے مؤمن ہیں، کیونکہ یہی نے بروایت انسؓ نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں آدھا صبر اور آدھا شکر (مظہری)

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، اور صحیح مسلم اور متا احمد میں بروایت حضرت مصعبؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میں کا ہر حال غیر ہی خیر اور بھلائی بھلا ہے، اور یہ بات سوائے مؤمن کے اور کسی کو نصیب نہیں، کیونکہ مؤمن کو اگر کوئی راحت، نعمت یا عزت ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے جو اس کے لئے دین و دنیا میں خیر اور بھلائی کا سامان ہو جاتا ہے، دنیا میں تو حسب وعدۃ الٰہی نعمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور قائم رہتی ہے، اور آخرت میں اس کے شکر کا اجر عظیم اس کو ملتا ہے، اور اگر مؤمن کو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آجائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اس کے صبر کی وجہ سے وہ مصیبت بھی اس کے لئے نعمت و راحت کا سامان ہو جاتی ہے دنیا میں اس طرح کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، قرآن کا ارشاد کہ لَنْ اَشْفِيَ النَّفْسَ الْيٰسْرٰی، اور اللہ جس کے ساتھ ہوا انجام کا اس کی مصیبت راحت سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس طرح کہ صبر کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حساب ہے، جیسا کہ تفسیر آن کریم کا ارشاد ہے اِنَّهَا يُوْنٰی الصَّبْرُ وَ لَنْ اَجْزٰهُنَّ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۙ

خلاصہ یہ ہے کہ مؤمن کا کوئی حال بُرا نہیں ہوتا، اچھا ہی اچھا ہے، وہ گرنے میں بھی

اُبھرتا ہے اور بگڑنے میں بھی مبتلا ہے،

دشمنی چل سکی باو سبب اس کی،

بگڑنے میں بھی زلفت اس کی بنائی

ایمان وہ دولت ہو جو مصیبت و تکلیف کو بھی راحت و نعمت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں کہ اگر ان کی دلی مراد پوری ہو اور کام حسب منشاء ہو جائے تو وہ شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف ناگوار اور ناپسندیدہ صورت حال پیش آئے تو وہ اس کو ذریعہ ثواب سمجھ کر صبر کریں گے اور یہ دانشمندی اور بردباری ان کی اپنی ذاتی عقل و حلم کا نتیجہ نہیں بلکہ ہم ان کو اپنے علم و حلم کا ایک حصہ عطا فرما دیں گے (مظہری)

شکر کی حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور حرمان و ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے افعال و اعمال کو بھی اس کی مرضی کے مطابق بنائے۔

اور صبر کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافتِ صالحہ اور پر پریشان نہ ہو، اپنے قول و عمل میں ناشکری سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دنیا میں بھی (مید و اربے) اور آخرت میں صبر کے اجر عظیم کا یقین رکھے۔

دوسری آیت میں مضمون سابق کی مزید تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نعمت یاد دلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون نے ان کو ناجائز طور پر غلام بنایا ہوا تھا، اور پھر ان غلاموں کے ساتھ بھی انسانیّت کا سلوک نہ تھا، ان کے لڑکوں کو پیرا ہونے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، اور صرف لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لئے پالا جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فرعون عذاب سے نجات دیدی۔

شکر اور ناشکری کے نتائج

یہ اور اعلان کر دیکھئے معنی میں ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا و آخرت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا، اگر کسی نے ان نعمتوں کو دنیا میں خرچ نہ کیا اور اپنے اعمال و افعال کو میری مرضی کے مطابق بنائے کی کوشش کی تو میں ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا، یہ زیادتی نعمتوں کی مقدار میں بھی ہو سکتی ہے

اور ان کے بقاء و دوام میں بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی وہ کبھی نعمتوں میں برکت اور زیادت سے محروم نہ ہوگا درواہ ابن مردویہ عن ابن عباس (مظہری)، اور فرمایا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے، ناشکری کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی ناشکرانی اور ناجائز کاموں میں صرف کرے، یا اس کے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں شکی کرے، اور کفرانِ نعمت کا عذاب شدید و نیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت سلب ہو جائے یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ نعمت کا ناکہ نہ اٹھا سکے اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہو۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے شکر گزاروں کے لئے تو اجر و ثواب اور نعمت کی زیادتی کا وعدہ اور وہ بھی بلفظ تاکید و وعدہ فرمایا ہے لَا يَزِيدُكُمْ كُفْرًا یٰکَیْنُ اس کے بالمقابل ناشکری کرنے والوں کے لئے یہ نہیں فرمایا کہ لَا تُزِیْدُهُمْ کُفْرًا یعنی میں انہیں ضرور عذاب دوں گا، بلکہ صرف اتنا فرما کر ڈرایا ہے کہ میرا عذاب بھی جس کو پہنچے، وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس خاص تعبیر میں اشارہ ہے کہ ہر ناشکرے کا اگر فتنہ عذاب ہونا کچھ ضروری نہیں معافی کا بھی امکان ہے۔

قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكَلُّفًا أَتَتْكُمْ وَمَنِي الْأَنْفِيسِ مِثْلًا، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم سب اور جتنے آدمی زمین پر آباد ہیں وہ
سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر لے گا تو یاد رکھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ
کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو سب کی حمد و ثناء اور شکر و ناشکری سے بے نیاز اور بالا تر ہے
اور وہ اپنی ذات میں حمید یعنی مستحق حمد ہے، اس کی حمد تم نہ کرو تو اللہ کے سامنے فرشتے اور
ساتھ سات کافروں کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔

مشکر کا فائدہ جو کچھ ہے وہ تمھارے ہی لئے ہے، اس لئے شکر گزاری کی تاکید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اپنے فائدے کے لئے نہیں بلکہ بسبب رحمت تمہیں ہی فائدہ پہنچانے کے لئے ہے۔

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمَ لُوطٍ وَعَادَ وَنُوحٌ
 كَمَا هِيَسَبِّحُنِيْ سَمَ كُوْخِرَانِ كُوْخِرَانِ كُوْخِرَانِ كُوْخِرَانِ
 وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ اَلَا يَعْلَمُهُمْ اَلَا اللّٰهُ طَجَاءُ هُمْ رَسُلُهُمْ
 اور جو اُن سے پہلے آئے تھے ان کی خبر نہیں مگر اللہ کو ان کے پاس ان کے رسول

بِالْبَيِّنَاتِ قَدْ دَوَّأَ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا

قَالَتْ ارْسَلْنَهُمْ اِنِّي لَذِي فَلِطُ الْمَرْمَاتِ ۝۹ وَالْاَرْضِ طِيْدٌ عَوُوْكَ ۝۱۰

بولے ان کے رسول کیا اللہ میں شبہ ہو جس نے بنا سے آسمان اور زمین دو تم کو بنایا ہے
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا
اِنَّكُمْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا طَرَيْدُنْ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانُ
تم تو بھی آدمی ہو ایم جیسے ، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو ان چیزوں سے جن کو پوجتے رہے

يَعْبُدُ آبَاءَنَا فَأَنُوبًا بَسْطَ قُبَيْنَ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ
هَآئِهِ بَابُ دَادَا سَوَآءٌ كُفُّوا سُنْدَ كَهْلِي هُوَ بَابُ ۱۰ اُن كوكھا ان كے رسولوں نے
اِنْ تَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰی مَنْ يَّشَآءُ اِمِنْ
ہم تو ہی آدمی ہیں جیسے تم لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں جس پر
عِبَادِيْہٗ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّآتِيَكُمْ بَسْطًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلٰی

چاہے، اور ہمارا کام نہیں کرے آئیں بمقامے پاس سند مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ
 اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ

هَذَا نَسْأَلُكَ وَلَنْصَبِرَ عَلَى مَا أَدَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الرَّسُولُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوْ لَعْنُوۡنٍ فِیۡ مِّلَّتِنَاۤ اَفَاۡتٰی اِلَیْهِمْ رَحْمٰتُکُمْ لَئٰلِکَۡنِ

اپنی زمین سے یا لوٹ آ کر ہمارے دین میں، تب حکم بھیجا ان کو ان کے رب کے ہم غارت کریں گے

الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۱۱۳﴾ وَ لَنَسْکِنَنَّکُمْ اِلَآءِ اَرْضٍ مِّنْۢ بَعْدِہِمْ اٰذَ لَکَۡ

ان ظالموں کو، اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے پیچھے، یہ ملتا ہے

لَیۡسَ خَافَ مَقَامِحِیۡ وَ خَافَ وَعِیۡدِ ﴿۱۱۴﴾ وَ اسْتَغْفِرُوۡا وَ اٰخَابَ

اس کو جوڑنا ہو کرٹھے ہونے سے میرے سامنے اور ڈرنا ہو میرے عذاب کے دھمکے، اور فصل لگے مانجھے پیغمبر اور اہل

کُلَّ جَبَّارٍ عَنِیۡدِ ﴿۱۱۵﴾

ہوا ہر ایک سرکش ضدی۔

حلاصۃ تفسیر

دائے کفار کہہ کیا تم کو ان لوگوں کے واقعات کی خبر دگوا جہاں آہی، نہیں پہنچی جو تم

سے پہلے ہو گزرے ہیں یعنی قوم نوح اور عاد و قوم ثمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کی

مفصل حالت کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ان کے حالات تفصیلات منضبط

و منقول نہیں ہوئے، اور وہ واقعات یہ ہیں کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے

سوان قوموں (میں جو کفار تھے انھوں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ میں دیدیے یعنی

ماننے تو کیا یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو بات نہ کرنے دیں اور کہنے لگے کہ

جو حکم دے کر تم کو بزم تمھارے بھیجا گیا ہے (یعنی توحید دایمان) ہم اس کے منکر ہیں،

اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو (یعنی وہی توحید دایمان) ہم تو اس کی جانب سے بہت

بڑے شہ میں ہیں جو ہم کو (تردد میں ڈالے ہوئے ہے) مقصود اس سے توحید رسالت

دونوں کا انکار ہے، توحید کا تو ظاہر ہے اور رسالت کا تدعوٰنا میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم

خود اپنی رائے سے دعوت توحید کر رہے ہو، مامور و مرسل من اللہ نہیں ہو) ان کے پیغمبروں

نے اس بات کے جواب میں کہا کیا تم کو اللہ تعالیٰ کے بالے میں دین اس کی توحید میں

شک رہا انکار ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یعنی اس کا ان چیزوں کو پیدا

کرنا خود دلیل اس کی ہستی اور وحدانیت کی ہے، پھر اس دلیل کے ہوتے ہوئے شک کو باہری

تعجب کی بات ہے اور تم جو دعوت الی التوحید کو استقلالاً ہماری طرف منسوب کرتے ہو یہ

بھی محض غلط ہے گو توحید بوجہ حق ہونے کے اس قابل ہے کہ اگر کوئی اپنی رائے سے بھی اس

کی دعوت کرے تو بھی ذلیل ہے، لیکن محل متنازع فیہ میں تو ہماری دعوت بحکم خداوند تعالیٰ ہی

(پس) وہ (ری) تم کو (توحید کی طرف) بلاتا ہے تاکہ (اس کے قبول کرنے کی برکت سے تمھارے

گزشتہ گناہ معاف کر دے اور (تمھاری عمر کی) متعین مدت تک تم کو (خیر و خوبی کے ساتھ)

حیات دے (مطلب یہ کہ توحید علاوہ اس کے کہ فی نفسہ حق ہے تمھارے لئے دونوں جہان

میں نافع بھی ہے، اور اس جواب میں دونوں امر کے متعلق جواب ہو گیا، توحید کے متعلق بھی

آئی اللہ علیہ السلام اور رسالت کے متعلق بھی یہی جو کچھ میں جیسا تقریر ترجمہ سے ظاہر ہے)

پھر انھوں نے (بجہر دونوں امر کے متعلق گفتگو شروع کی اور) کہا کہ تم (پیغمبر نہیں ہو بلکہ)

محض ایک آدمی ہو جیسے ہم ہیں (اور بشریت منافی رسالت ہے، تم جو کہتے ہو وہ من اللہ نہیں

ہے بلکہ) تم (اپنی رائے ہی سے) یوں چاہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے،

(یعنی بت) اس سے ہم کو روک دو ورنہ اگر رسالت کے مدعی ہو تو علاوہ ان دلائل و بینات

مذکورہ کے اور کوئی صاف معجزہ دکھلاؤ جو ان سب سے واضح تر ہو، اس میں نبوت پر تو کلام ظاہر

ہے اور تعجبیٰ ایسا تو کیا میں توحید کلام کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے حق

ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اس کو کرتے تھے) ان کے رسولوں نے (اس کے جواب

میں) کہا کہ (تمھاری تقریر کے کئی جز ہیں، انکار توحید دلیل فعل آباء، انکار نبوت مطالبہ

سلطان مبین علاوہ بیانات سابقہ، سو امر اول کے متعلق قاطع الشہادت و الدلائل صریح،

میں جواب ہو گیا، کیونکہ دلیل عقلی کے رد پر درسم دعوت کوئی چیز نہیں، امر دوم کے متعلق

ہم اپنی بشریت پر تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی) ہم بھی تمھارے جیسے آدمی ہیں لیکن (بشریت اور

نبوت میں تنافی نہیں، کیونکہ نبوت ایک اعلیٰ درجہ کا احسان خداوندی ہے اور) اللہ کو

اختیار ہے کہ) اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے (وہ) احسان فرما دے (اور احسان کے

غیر بشر کے ساتھ محض ہونے کی کوئی دلیل نہیں) اور (امر سوم کے متعلق یہ کہ دعویٰ

کے لئے جس میں دعویٰ نبوت بھی داخل ہے، نفس لیل اور مطلبیہ بنہ جو دعویٰ نبوت کی

صورت میں مجسّمہ ہو گا ضرور ہو جو کہ پیش کی جا چکی ہے، رہا دلیل معجزہ خاص جس کو سلطان

مبین یعنی صاف دلیل سے تعبیر کر رہے ہو سو اولاً حسب قواعد مناظرہ ضروری نہیں ثانیاً

یہ بات ہمارے قبضہ کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکیں بغیر خدا کے حکم کے (پس

تمھارے تمام تر شہادت کا جواب ہو گیا، پھر اگر اس پر بھی تم نہ مانو اور مخالفت کئے جاؤ

تو خیر ہم تمھاری مخالفت سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں) اور اللہ ہی پر سب

ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہئے، دیکھو کہ ہم بھی با ایمان ہیں اور ایمان مقتضی ہے توکل کو اس لئے ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں اور ہم کو اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا کون امر باعث ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے دہائے حال پر بڑا فضل کیا کہ ہم کو ہمارے دشمنان و اعدائے کے رستے بتا دیتے جس کا انتظار افضل ہو اس پر تو ضرور بھروسہ کرنا چاہئے اور ضرر خارجی سے قیوں بے فکر ہو گئے، رہا ضرر داخلی کہ تمہاری مخالفت کا غم و حزن ہوتا ہو، تم نے دعا و خلاف کر کے جو کچھ ہم کو یاد پہنچائی ہے ہم اس پر صبر کریں گے پس اس سے بھی ہم کو ضرر نہ رہا اور حاصل اس صبر کا بھی وہی توکل ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہئے اور ان تمام استقامت و جہت کے بعد بھی کفار نرم نہ ہوتے بلکہ ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھرتا جاؤ و پھر آنا اس لئے کہا کہ سکوت قبل بعثت سے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کا اعتقاد بھی ہم ہی جیسا ہوگا، پس ان رسولوں پر ان کے رب نے رستی کے لئے، وحی نازل فرمائی کہ یہ بجائے تم کو کیا نکالیں گے ہم (ہی) ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ان کے ہلاک کرنے کے بعد تم کو اس سرزمین میں آباد رکھیں گے (اور) یہ وعدہ آباد رکھنے کا کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لئے عام ہے جو میرے رو بہ کھڑے ہوئے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے (مراد یہ کہ جو مسلمان ہو جس کی علامت خوب قیامت اور خوب وعید ہے سب کیلئے یہ وعدہ عذاب سے نجات دینے کا عام ہے) اور پیغمبروں نے جو یہ مضمون کفار کو سنایا کہ تم نے دلائل کے فیصلہ کو نہ مانا، اب عذاب سے فیصلہ ہونے والا ہے، یعنی عذاب آنے والا ہے تو کفار (جو تک جہل مرکب و عناد میں غرقاب تھے اس سے بھی نہ ڈرے بلکہ کمال بیباکی سے وہ) فیصلہ چاہنے لگے (جیسا آیت فَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَانُوا مِنْ آلِ اٰدَمَ عَلٰى مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُكُمْ فِيْهِ لَآ اَنْفُسٌ كَافِرَةٌ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنَّ يَّسْأَلُكُمْ عَنْ يَّوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِمْ اَكْسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ط ہوا آدمی کے دن، کچھ اُن کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے، ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿۱۸﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ ہر ہو بہک کر دور جا پڑنا، تو نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان اور اَلَاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنَّ يَّسْأَلُكُمْ عَنْ يَّوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِمْ اَكْسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ﴿۱۹﴾ زمین جیسی چاہئے، اگر چاہے تم کو کیا اور اسے کوئی پیدا کن نہی، وَمَا ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ يَعْزِيْزُ ﴿۲۰﴾ وَبَرُّنِ اللّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں، اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے پھر کہیں گے الضَّعْفُ وَاللَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَاَهْلُ اَنْتُمْ کمزور بڑائی والوں کو ہم تو تمہارے تابع تھے، سو کیا بجاؤ گے اور

مِنْ وَّرَآءِهِ عَذَابٌ عَلِيْلٌ ﴿۱۷﴾

اس کے پیچھے عذاب ہے سخت۔

خلاصہ تفسیر

(جس جبار عنید کا ادھر ذکر ہوا ہے علاوہ دنیوی عذاب کے، اس کے آگے دوزخ و کاغذ آنے والا ہے اور اس کو (دوزخ میں) ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ ہو (کے مشابہ) ہوگا جسکو (غایت تشنگی کی وجہ سے) گھونٹ گھونٹ کر کے پیوے گا اور (غایت حرارت و کراہت کی وجہ سے) اگلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور ہر چار طرف سے اس پر (سامان) موت کی آندہ ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں (بلکہ یوں ہی سسکتا رہے گا) اور (پھر بھی نہیں کہ یہی عذاب نہ کو ایک حالت پر رہے بلکہ اس شخص کو اور زیادہ سخت عذاب کا سامنا برابر) ہوا کرے گا (جس سے عادت پڑنے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا) سَقُوْلًا تَعَالٰی سَلَمًا لَّا يَصْبِحُ مَجْلُوْدًا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَ مَجْلُوْدًا اَعْلٰی رَہا۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاٰبَرَهُمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اَشْتَدَّتْ

حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے عمل ہیں جیسے وہ لکھ کر نور کی جگہ اس پر يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِمْ اَكْسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ہوا آدمی کے دن، کچھ اُن کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے،

ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿۱۸﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ

ہر ہو بہک کر دور جا پڑنا، تو نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان اور

اَلَاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنَّ يَّسْأَلُكُمْ عَنْ يَّوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِمْ اَكْسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ﴿۱۹﴾

زمین جیسی چاہئے، اگر چاہے تم کو کیا اور اسے کوئی پیدا کن نہی،

وَمَا ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ يَعْزِيْزُ ﴿۲۰﴾ وَبَرُّنِ اللّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ

اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں، اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے پھر کہیں گے الضَّعْفُ وَاللَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَاَهْلُ اَنْتُمْ کمزور بڑائی والوں کو ہم تو تمہارے تابع تھے، سو کیا بجاؤ گے اور

مُغْنُونَ عَنَّا مِنَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ
ہم کو اللہ کے کسی عذاب سے کچھ ، وہ کہیں گے اگر ہدایت کرتا ہم کو اللہ
لَهْدَىٰ لَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ
تو البتہ ہم تم کو ہدایت کرتے ، اب برابر ہے ہمارے حق میں ہم بیکراری کریں یا صبر کریں ہم کو نہیں
مَجِئِصٍ ۝۱۱۳ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ
خلاصی ، اور بلا شیطان جب فیصل ہو چکا سب کام بینک اللہ نے تم کو دیا تھا
وَعَدَ الْيَحْيَىٰ وَوَعَدَ تَكْمَرٌ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ
سچا وعدہ اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر جھوٹا کیا ، اور میری تم پر کچھ حکومت نہ
سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَكُونُوا مَوْنِي وَلَا مَوْنُوا
تھی مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو پھر تم نے مانا یا میری بات کو سوا الزام نہ دو مجھ کو اور الزام دو
الْفُسْكَرُ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ
اپنے آپ کو ، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچو ، میں مستکرم ہوں
بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۱۴
جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے ، البتہ جو ظالم ہیں ان کے لئے ہے عذاب دردناک۔

خلاصہ تفسیر

ان کافروں کو اگر اپنی نجات کے متعلق یہ زعم ہو کہ ہمارے اعمال ہم کو نافع ہوں گے تو اس
کا قاعدہ کلیہ تو یہ سن لو کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت باعتبار
عمل کے یہ ہے یعنی ان کے اعمال کی ایسی مثال ہے جیسے کچھ راکھ ہو جو اڑنے میں بہت خفیت
ہوتی ہے جس کو تیز آمدی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑانے جائے کہ اس صورت میں اس
راکھ کا نام و نشان بھی نہ رہے گا اسی طرح ان لوگوں نے جو کچھ عمل کئے تھے اس کا کوئی حصہ
(یعنی اثر و ثمر) کے قبیل سے ان کو حاصل نہ ہو گا اس راکھ کی طرح ضائع و برباد جائے گا یہ
بھی بڑی دور دراز کی گمراہی ہے کہ گمان تو ہو کہ ہمارے عمل نیک اور نافع ہیں اور پھر ظاہر ہو
بد اور مضر جیسے عبادت اصنام یا غیر نافع جیسے اعتنا و صلہ رحمی ، اور چونکہ حق سے اس کو

بہت بعد ہے اس لئے کہا گیا ، پس اس طریق تو نجات کا احتمال نہ رہا ، اور اگر ان کا یہ زعم ہو کہ
قیامت ہی کا جو دم محال ہے اور اس صورت میں عذاب کا احتمال نہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ
کیا اسے غیاب طلب ، تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک
ٹھیک (یعنی مشتمل بر منافع و مضارح) پیدا کیا ہے اور اس سے قادر ہونا اس کا ظاہر ہے پس جب
وہ قادر مطلق ہے تو اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک دوسری نئی مخلوق پیدا
کر دے اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں رہیں جب نئی مخلوق پیدا کرنا آسان ہے تو تم کو دوبارہ
پیدا کر دینا کیا مشکل ہے اور اگر یہ سو سمجھو کہ ہمارے اکابر ہم کو بچالیں گے تو اسکی حقیقت
اس لو کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے پھر چھوٹے درجہ کے لوگ (یعنی عوام
و تابعین) بڑے درجہ کے لوگوں سے (یعنی خواص و متبعین) سے بطور ملامت و عتاب کہیں گے
کہ ہم دنیا میں (تمہارے تابع تھے) حجتی کہ دین کی جوراہ تم نے ہم کو بتلائی ہم اسی پر ہونے ،
اور آج ہم پر مصیبت ہے تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جزو ہم سے مناسکتے ہو یعنی اگر بالکل
نہ بچا سکو تو کسی قدر بھی بچا سکتے ہو وہ (جواب میں) کہیں گے کہ (ہم تم کو کیا بچالے خود ہی
نہیں بچ سکتے ہیں البتہ ، اگر اللہ ہم کو (کوئی) راہ (بچنے کی) بتلاتا تو ہم تم کو بھی (وہ) راہ
بتلا دیتے اور اب تو ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں ،
دجیسا کہ تمہاری پریشانی فَمَنْ أَنْتُمْ الْمُتَعَذِّبُونَ سے ظاہر ہے اور ہماری پریشانی تو تو ہڈنا اللہ سے ظاہر
ہی ہے ، خواہ ضبط کریں (دونوں حالتوں میں) ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہیں اس پر اس
جواب سے یہ معلوم ہو گیا کہ طریق کفر کے اکابر بھی اپنے متبعین کے کچھ کام نہ آئیں گے ، یہ طریق بھی
نجات کا محال نہ رہا ، اور اگر اس کا بھر و سہ ہو کہ یہ مجبورین غیر اللہ کام آدیں گے اس کا حال
اس حکایت سے معلوم ہو جائے گا کہ جب (قیامت میں) تمام مقدمات فیصل ہو چکیں گے
یعنی اہل ایمان جنت میں اور کفار دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے تو اہل دوزخ سب
شیطان کے پاس کہ وہ بھی وہاں ہو گا جا کر ملامت کریں گے کہ کم بخت تو تو ڈوبا ہی تھا ہم کو
بھی اپنے ساتھ ڈوبا اس وقت (شیطان (جواب میں) کہے گا کہ دھجہ پر تمہاری ملامت
ناحق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے (جتنے وعدے کئے تھے سب) سچے وعدے کئے تھے
کہ قیامت ہوگی اور کفر سے ہلاکت ہوگی اور ایمان سے نجات ہوگی اور میں نے بھی وعدے
تم سے کئے تھے کہ قیامت نہ ہوگی اور تمہارا طریقہ کفر بھی طریقہ نجات ہے) سو میں نے
وہ وعدے تم سے خلاف کئے تھے (اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے حق ہونے پر اور میرے وعدوں
کے باطل ہونے پر دلائل قطعیہ قائم تھے ، سو باوجود اس کے تم نے میرے وعدوں کو صحیح

اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کو غلط سمجھا، تو اپنے ہاتھوں تم ڈوبے، اور اگر تم یوں کہو کہ آخر کچھ وعدوں کو چھوڑنا سمجھئے اور چھوٹے وعدوں کو سچا سمجھئے کا سبب بھی تو میں ہی ہوں تو بات یہ ہے کہ واقعی میں اغواء کے مرتبہ میں سبب ضرور ہوا، لیکن یہ دیکھو کہ میرے اغواء کے بعد تم مختار تھے، یا مضطرب مجبور، سو ظاہر ہے کہ میرا تم پر اور تو کچھ دور چلنا نہ تھا، پھر اس کے کہ میں نے تم کو دگرگسی کی طرف بلایا تھا سو تم نے (با اختیار خود) میرا کہنا مان لیا اگر نہ مانتے تو میں بزدل کو گمراہ نہ کر سکتا تھا، جب یہ بات ثابت ہے، تو مجھ پر (ساری) ملامت مت کرو اس طرح سے کہ اپنے کو بالکل بری سمجھنے لگو، اور (زبادہ) ملامت اپنے آپ کو کرو کہ کیونکہ اصل علت عذاب کی تمہارا ہی فعل ہے اور میرا فعل تو محض سبب ہے جو بعید اور غیر مستلزم ہو، پس ملامت کا تو یہ جواب ہے، اور اگر مقصود اس قول سے استعانت و استدرا ہے تو میں کسی کی کیا مدد کروں گا، خود ہی ہلاکت مصیبت و محتاج امداد ہو رہا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ کوئی میری مدد نہ کرے گا ورنہ میں بھی تم سے اپنے لئے مدد چاہتا ہوں کہ زیادہ مناسبت تم سے ہے پس اب تو نہ میں تمہارا مدد گلاؤں ہوتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار (ہو سکتے) جو راہت اگر میں تمہارے طریقہ شریک کو حق سمجھتا تو بھی اس تعلق کی حق سے لہرت کا مطالبہ کرنے کی گنجائش تھی لیکن میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں (اور اس کو باطل سمجھتا ہوں) کہ تم اس کے قبل (دنیا میں) مجھ کو (خدا کا) شریک قرار دیتے تھے یعنی دوبارہ بتاؤ اصنام وغیرہ میری ایسی اطاعت کرتے تھے جو اطاعت کہ خاصہ حق تعالیٰ ہے، پس اصنام کو شریک ٹھہرانا بایں معنی شیطان کو شریک ٹھہرانا ہے، پس مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں نہ تم کو استدعا کا کوئی حق ہے پس یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب (مقرر) ہے پس عذاب میں بڑے زور و جبر ملامت کرنے سے نفع کی امید رکھو اور نہ مدد چاہنے سے جو تم نے ظلم کیا تھا تم بھگتو جو میں نے کیا تھا میں بھگتوں گا، پس گفتگو قطع کرو، یہ اصل ہوا ابلیس کو ابکا، پس اس سے عبودیت غیر اللہ کا بھروسہ بھی قطع ہوا کیونکہ جو ان معبودین کی عبادت کا اصل باقی و محرک ہے اور حقیقت عبادت غیر اللہ سے زیادہ راضی دہی ہوتا ہے، چنانچہ اسی بناء پر قیامت کے دن دوزخ میں اہل نا اسی سے کہیں سنیں گے، اور کسی معبود غیر اللہ سے کچھ بھی نہ کہیں گے جب اس نے صاف جواب دیا تو اوروں سے کیا امید ہو سکتی ہے، پس نجات کفار کے سب طریقے مسدود ہو گئے، اور یہی مفسرین مقصود تھا۔

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اور داخل کئے گئے جو لوگ ایمان لائے تھے اور کام کئے تھے نیک، باغوں میں جن کے نیچے

تَجْرِي الْأَنْهَارُ خِلْفِ بْنِ فِيهَا يَادْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝۲۴

یہی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں ان میں اپنے رب کے حکم سے ان کی ملاقات ہے وہاں سلام

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی (اور) وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے (اور) وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا السلام علیکم یعنی باہم بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی، لقولہ تعالیٰ إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّيْلَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرُوا قَدْ لَآئِي

الْمُتَرَكِّفَ صَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا

تو نے نہ دیکھا کیسے بیان کی اللہ نے ایک مثال بات سُخری جیسے ایک درخت سُخرا اس کی

ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝۲۵ تَوْنِي أَكْمَلُ كُلِّ حَيٍّ يَادْنِ رَبُّهَا

ہر مضبوط ہو اور سُخنی ہے آسان میں، لانا ہے پھل اپنا ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے

وَيُضْرَبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۲۶

اور بیان کرے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ فکر کریں۔

خلاصہ تفسیر

کیا آپ کو معلوم نہیں یعنی اب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی (اچھی اور موقع کی) مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی (یعنی کلمہ توحید و ایمان کی) کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے (براد کھڑا درخت ہے) جس کی جڑ زمین کے اندر، خوب گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اوپر خائی میں جا رہی ہوں (اور) وہ (درخت) خدا کے حکم سے ہر فصل میں (یعنی جب اس کی فصل آجادی) اپنا پھل دیتا ہو یعنی خوب پھلتا ہو، کوئی فصل باری نہ جاتی ہو، اسی طرح کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک جڑ ہے، یعنی اعتقاد جو مومن کے قلب میں استحکام کے ساتھ جا بیٹھتا ہے، اور اس کی کچھ شاخیں ہیں یعنی اعمال صالحہ جو ایمان پر رقبہ ہوتے ہیں جو بارگاہ قبولیت میں آسان کی طرف لے جائے جاتے ہیں، پھر ان پر رضا سے دائمی کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے (اور اللہ تعالیٰ

اس قسم کی مثالیں و گویوں (کے بتلانے) کے واسطے اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ دو لوگ معافی مقصود کو خوب سمجھ لیں کہ چونکہ مثال سے مقصود کی خوب توضیح ہو جاتی ہے

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ

اور مثال گندمی بات کی جیسے درخت گندرا اکھاڑ لیا اس کو زمین کے اوپر سے

مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝۲۹ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ

کچھ نہیں اس کو ٹھہراؤ، مضبوط کرنا ہو اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی

الذِّينَ يَصِلُونَ إِلَى الْآخِرَةِ ۚ أَوْ يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ فَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝۳۰

میں اور آخرت میں اور پچلا دیتا ہو اللہ بے انصافوں کو اور کرتا ہو اللہ جو چاہے

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قُلُوبَهُمْ

تو نے نہ دیکھا ان کو جنہوں نے بدل کیا اللہ کے احسان کا ناشکری اور انہارا اپنی قوم کو

دَارَ الْبَوَارِ ۚ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝۳۱

تباہی کے گھر میں، جو دوزخ ہے داخل ہوں گے اس میں اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور گندہ کلمہ کی (یعنی کلمہ کفر و شرک کی) مثال ایسی ہے جیسے ایک شراب درخت ہو
درآمد و زحمت حنظل ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے (اور اس کو زمین میں)
کچھ ثبات نہ ہو درخت شراب فرمایا باعتبار اس کی بود و مرہ اور رنگ کے یا اس کے پھل کی بود و مرہ
اور رنگ کے یہ صفت طیبہ کے مقابل ہوئی اور اوپر سے اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑ اس کی
دھنک نہیں ہوتا کہ کچھ بڑی ہو، یہ اصل ثبات کے مقابل فرمایا اور غالباً قرآن اس کی تاکید کے لئے
فرمایا اور اس کی شاخوں کا اونچا جانا اور اس کے پھل کا ٹٹکا مطلوب نہ ہونا ظاہر ہے یہی
حال کلمہ کفر کا ہے کہ گو کافر کے دل میں اس کی جڑ ہے مگر حق کے سامنے اس کا پھل و مغلوب
ہو جانا مشابہ اس کے ہے جیسے اس کی جڑ ہی نہیں، قال تعالیٰ حُجِّجْتُمْ ذَا حُجَّةٍ اور شاید مآلِکنا
میں قرآن کی تصریح سے کفر کا یہی انجھلال و مغلوبیت بتلانا مقصود ہو، اور چونکہ اس کے اعمال
مقبول نہیں ہوتے، اس لئے گویا اس درخت کی شاخیں بھی فضا میں نہیں پھیلیں اور چونکہ اس

اعمال پر رضائے الہی مرتب نہیں ہوتی اس لئے پھل کی نفی بھی ظاہر ہو اور چونکہ قبول و رضا کا کافر میں
بالکل احتمال نہیں اسی لئے مشیدہ کی جانب میں شاخوں اور پھل کا ذکر قطعاً متروک فرمایا ہو،
بخلاف نفس کفر کے کہ اس کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ اس کا وجود محسوس بھی ہے اور احکام حیات و غیہ
میں معتبر بھی ہے، یہ تو دونوں کی مثال ہو گئی، آگے اثر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان والوں کو
اس کی بات (یعنی کلمہ طیبہ ثابت الاصل کی برکت) سے دنیا میں اور آخرت
(دونوں جہوں) میں (دین میں اور امتحان میں) مضبوط رکھتا ہے اور (اس کلمہ طیبہ کی خوشی سے)
ظالموں (یعنی کافروں) کو دونوں جگہ دین میں اور امتحان میں پچلا دیتا ہے اور کسی کو ثابت
رکنے اور کسی کو پچلا دینے میں ہزاروں محنتیں ہیں پس اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت سے) جو چاہتا ہو
کرتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی ان کا حال عجیب ہے جنہوں نے بجا بنے نعمت
الہی کے شکر کے کفر کیا) (امراؤ اس سے کفار ملے ہیں، کذا فی الدر المنثور عن ابن عباسؓ) اور جنہوں
نے اپنی قوم کو ملامت کے گھر یعنی جہنم میں پہنچایا (یعنی ان کو بھی کفر کی تعلیم کی جس سے) وہ اس (جہنم)
میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی جگہ ہے (اس میں اشارہ ہو گیا کہ ان کا داخل ہونا قرار اور
دوام کے لئے ہو گا)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلے ایک آیت میں حق تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی یہ مثال بیان فرمائی
ہے کہ وہ راکھ کی مانند ہیں، جس پر تیز اور سخت ہوا چل جائے تو اس کا ذرہ ذرہ ہوا میں منتشر ہو کر
بے نشان ہو جائے، پھر کوئی اس کو جمع کر کے اس سے کوئی کام لینا چاہے تو ناممکن ہو جائے،
مَثَلُ الَّذِي يَنْفَخُ فِي زَائِرٍ يَجْعَلُهَا عَسَماً لَّهُمْ كَرَاهٍ يُشْتَقُّ مِنْهُ لَئِنْ يَمَسُّ فِي
يَوْمٍ عَصَافٌ، مطلب یہ ہے کہ کافر کے اعمال جو بظاہر اچھے بھی ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے
نزدیک مقبول نہیں، اس لئے سب ضائع اور بیکار ہیں۔

اس کے بعد مذکورہ آیات میں پہلے تو من اور اس کے اعمال کی ایک مثال دی گئی ہو
پھر کفار و منافقین کے اعمال کی، پہلی آیت میں تو من اور اس کے اعمال کی مثال ایک ایسے درخت
سے دی گئی ہے جس کا تنہ مضبوط اور بلند ہو اور اس کی جڑیں زمین میں گہری گئی ہوئی ہوں اور زبر
زمین پانی کے چشموں سے سیراب ہوتی ہوں، گہری جڑوں کی وجہ سے اس درخت کو استحکام اور مضبوطی
بھی حاصل ہو کہ ہوا کے جھونکے سے گر نہ جائے، اور سطح زمین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا پھل
گندگی سے پاک صاف رہے، دوسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کی شاخیں بلند ہی پر

آسمان کی طرف ہوں، تیسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہو۔ یہ درخت کونسا اور کہاں ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر زیادہ اقرب یہ ہے کہ وہ کجور کا درخت ہے، اس کی تائید تجرید اور مشاہدہ سے بھی ہوتی ہے، اور روایات حدیث سے بھی، کجور کے درخت کے تنہ کا بلند اور مضبوط ہونا تو مشاہدہ کی چیز ہے، سب ہی جانتے ہیں، اس کی جڑوں کا زمین کی قدر گہرائی تک پہنچنا بھی محروم و معلوم ہے، اور اس کا پھل بھی ہر وقت اور ہر حال میں کھایا جاتا ہے، جس وقت سے اس کا پھل درخت پر نظر ہر وقت اس وقت سے پھلنے کے زمانہ تک ہر حال اور ہر صورت میں اس کا پھل مختلف طریقوں سے چٹنی و چار کے طریقہ سے یا دوسرے طریقہ سے کھایا جاتا ہے، پھر پھل پک جانے کے بعد اس کا ذخیرہ بھی پورے سال باقی رہتا ہے، صبح و شام دن اور رات، گرمی اور سردی، غرض ہر موسم اور ہر وقت میں کام دیتا ہے، اس درخت کا گودا بھی کھایا جاتا ہے، اس سے میٹھا رس بھی نکالا جاتا ہے، اس کے پتوں سے بہت سی مفید چیزیں چٹائیاں وغیرہ بنتی ہیں، اس کی گٹھلی جانوروں کا چارہ ہے، بخلاف دوسرے درختوں کے پھلوں کے کہ وہ خاص موسم میں آتے ہیں، اور ختم ہو جاتے ہیں، ان کا ذخیرہ نہیں رکھا جاتا ہے، اور نہ ان کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

اور قرطبی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے بروایت انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ (جس کا ذکر قرآن میں ہے) کجور کا درخت ہے اور شجرۃ خبیثۃ حنظل کا درخت (منظوری)

اور مسند احمد میں بروایت مجاہد مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کوئی صاحب آپ کے پاس کجور کے درخت کا گودہ لائے، اس وقت آپ نے صحابہ کرامؓ سے ایک سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جو مردہ موت میں کی مثال ہے، اور بناری کی روایت میں اس جگہ یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس درخت کے پتے کسی موسم میں جھڑتے نہیں، بتلا وہ درخت کونسا ہے؟ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کجور کا درخت ہے، مگر مجلس میں ابو بکرؓ عمرؓ اور دوسرے اکابر صحابہ موجود تھے، ان کو خاموش دیکھ کر مجھے بولنے کی ہمت نہ ہوئی، پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کجور کا درخت ہے۔

مومن کی مثال اس درخت سے دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کلمۃ طیبہ میں ایمان اس کی جڑ ہے، جو بہت مستحکم اور مضبوط ہے، دنیا کے حوادث اس کو ہلا نہیں سکتے، مومنین کا ملیں صحابہ و تابعین بلکہ ہر زمانہ کے پختہ مسلمانوں کی ایسی مثالیں کچھ کم نہیں کہ ایمان کے مقابلہ میں

نہ جان کی پروا کی نہ مال کی اور نہ کسی دوسری چیز کی، دوسری وجہ ان کی جہارت و نفاست ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے متاثر نہیں ہوتے، جیسے بڑے درخت پر سطح زمین کی گندگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ دو صفت تو اٹھکنا پٹ کی مثال ہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کجور کے درخت کی شاخیں بلند آسمان کی طرف ہوتی ہیں، مومن کے ایمان کے منزات یعنی اعمال بھی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، قرآن کریم میں بولا کہ لَیْسَ یُغْنِیْکُمْ اَنَّکُمْ لِمَدَّ الطَّیِّبِ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں پاکیزہ کلمات، مطلب یہ ہے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیح، تہلیل، قرآن و قرآن وغیرہ کرتا رہے یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے رہتے ہیں۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کجور کا پھل ہر وقت ہر حال ہر موسم میں لیل و نہار کھایا جاتا ہو، مومن کے اعمال صالحہ بھی ہر وقت ہر موسم اور ہر حال میں صبح شام جاری ہیں، اور جس طرح کجور کے درخت کی ہر جڑ کا رآمد ہے، مومن کا ہر قول و فعل اور حرکت و سکون اور اس سے پیدا ہونے والے آثار پوری دنیا کے لئے نافع و مفید ہوتے ہیں، بشرطیکہ وہ مومن کامل اور تعلیمات خدا و رسول کا پابند ہو۔

مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ کُفَّارِکُم مِّنْ جِلْدِکُمْ میں کُفَّار سے مراد پھل اور کھانے کے لائق چیزیں ہیں اور جِلْد سے مراد ہر وقت ہر حال ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، بعض حضرات کے دوسرے اقوال بھی ہیں۔

اس کے بالمقابل دوسری مثال کفار کی مَشَجَرۃ خَبِیْثَۃ سے دی گئی، جس طرح کلمۃ خبیثۃ سے مراد کلمات کفر اور افعال کفر ہیں، شجرۃ خبیثہ سے مراد مذکورہ حدیث میں حنظل کو قرار دیا گیا ہے، اور بعض نے اسن وغیرہ کہا ہے۔

اس شجرۃ خبیثہ کا حال قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ نہیں ہیں اس لئے جب کوئی چاہے اس درخت کے پورے جڑ کو زمین سے اکھاڑ سکتا ہے، اَجْتَنَّتْ مِنِّیْ قَوِّیْ اَلْاَسْمَاجِیْنِ کے یہی معنی ہیں، کیونکہ اَجْتَنَّتْ کے اصل معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے جڑ کو پورا پورا اٹھالیا جائے۔

کافر کے اعمال کو اس درخت سے تشبیہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اول تو اس کے عقائد کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، ذرا دیر میں متزلزل ہو جاتے ہیں، دوسرے دنیا کی گندگی سے متاثر ہوتے ہیں، تیسرے ان کے درخت کے پھل پھول یعنی اعمال و افعال عند اللہ کارآمد نہیں۔

ایمان کا خاص اثر اس کے بعد مومن کے ایمان اور کلمۃ طیبہ کا ایک خاص اثر دوسری

آیت میں بیان فرمایا ہے **يُنَبِّئُكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ الْأَوَّلَ الَّذِي خَلَقَ فِي الْأَجْوَاجِ** یعنی مومن کا علم طیبہ مضبوط و مستحکم و حجت کی طرح ایک قول ثابت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و برقرار رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشرطیکہ یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا جائے، اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ کر خستیا کر دیا جائے۔

مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنے والے کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک اس کلمہ پر قائم رہتا ہے، خواہ اس کے خلاف کتنے ہی جوش و خروش سے مقابلہ کرنا پڑے اور آخرت میں اس کلمہ کو قائم و برقرار رکھ کر اس کی مدد کی جاتی ہے صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آخرت سے مراد اس آیت میں برزخ یعنی قبر کا عالم ہے۔

قبر کا عذاب و ثواب | حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا تو ایسے ہونا کہ مقام اور سخت حال میں بھی وہ بتا سیکرے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے ایمان لیا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے گا، اور پھر فرمایا کہ ارشاد **يُنَبِّئُكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ الْأَوَّلَ الَّذِي خَلَقَ فِي الْأَجْوَاجِ** کا یہی مطلب ہے، البتہ روایت حدیث حضرت براہ بن عازب نے نقل فرمائی، اسی طرح تقریباً چالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے معتبر اسانید کے ساتھ اسی مضمون کی حدیثیں منقول ہیں جن کو امام ابن کثیر نے اس جگہ اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے، اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنے منظوم رسالہ الذنبیت عن النبییت میں اور شرح الصدور میں شتر احادیث کا حوالہ نقل کر کے ان روایات کو متواتر فرمایا ہے، ان سب حضرات صحابہ کرام نے آیت مذکورہ میں آخرت سے مراد قبر اور اس آیت کو قبر کے عذاب و ثواب سے متعلق قرار دیا ہے۔

مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا، پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً دس آیات میں اشارۃً اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شتر احادیث متواترہ میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جن میں مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور وہ عالمیہ شہادت کہ دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ ثواب و عذاب نظر نہیں آتے، سو اس کے تفصیلی جوابات کی قومیاں گنجائش نہیں، اجمالاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، چنانچہ اور فرشتے بھی کسی کو نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں، ہوا نظر نہیں آتی، مگر موجود ہے جس کا نشانی فضا کا اس زمانہ میں راکٹوں کے ذریعہ مشاہدہ ہو رہا ہے وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی، خواب دیکھنے والا خواب میں کسی مصیبت میں

مگر تیار ہو کر سخت عذاب میں پڑ جائے، مگر پاس بیٹھے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اصول کی بات یہ ہے کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود غلط ہے، جب خالق کائنات نے اپنے رسول کے ذریعہ دوسرے عالم میں پہنچنے کے بعد اس عذاب و ثواب کی خبر دیدی تو اس پر ایمان و اعتقاد رکھنا لازم ہے۔

آخر آیت میں فرمایا **وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ**، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو تو کلمہ طیبہ اور قول ثابت پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں قبری سے اُن کے لئے راحت کے سامان جمع ہو جاتے ہیں، مگر ظالموں یعنی کفار و مشرکین کو یہ خداوندی نصرت و امداد نہیں ملتی، بلکہ ان کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے سکے، اور انجام کار بھی سے ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

وَيُضِلُّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، کوئی طاقت نہیں جو اس کے ارادہ اور مشیت کو روک سکے، حضرت ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، حذیفہ بن یمانؓ وغیرہ حضرات صحابہ نے فرمایا ہے کہ مومن کو اس کا اعتقاد لازم ہے کہ اس کو جو چیز حاصل ہوتی وہ اللہ کی مشیت اور ارادہ سے حاصل ہوتی، اس کا ٹھکانا ممکن تھا، اسی طرح جو چیز حاصل نہیں ہوتی اس کا حاصل ہونا ممکن نہ تھا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس پر یقین و اعتماد نہ ہو تو تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قُلُوبَهُمْ كَدًّا (البقرہ ۱۷۵) یعنی کیا آپ اُن لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلہ میں کفر اختیار کر لیا، اور اپنی قوم کو جو ان کے کہنے پر چلتی تھی ہلاکت و بربادی کے مقام میں اتار دیا، وہ جہنم میں جلیں گے، اور جہنم بہت بڑا ٹھکانا ہے۔

یہاں نفعۃ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، جو محسوس و مشاہدہ ہیں اور جن کا تعلق انسان کے ظاہری منافع سے ہے جیسا کھانے پینے پہننے کی اشیاء، زمین اور مکان وغیرہ اور وہ مخصوص معنوی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کے رشد و ہدایت کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، مثلاً انبیاء اور آسمانی کتابیں اور جوشائیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی اپنے وجود کے ہر جز میں پھر زمین اور اس کی بے شمار مخلوقات میں، آسمان اور اس کی ناقابل اور اک کائنات میں انسان کی ہدایات کا سامان ہیں۔

ان دونوں قسم کی نعمتوں کا تقاضہ یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو پہچانتا اس کی نعمتوں کا مستکر گزار ہو کر اس کی فرمانبرداری میں لگ جاتا، مگر کفار و مشرکین نے نعمتوں

مقابلہ شکر کے بجائے کفران نعمت اور سرکشی و نافرمانی سے کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے اپنی قوم کو ہلاکت و بربادی کے مقام میں ڈال دیا اور خود بھی ہلاک ہوئے۔

احکام و ہدایات | ان تینوں آیتوں میں توحید اور کلہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت اور اس کی برکات و نعمات اور اس سے انکار کی خست اور انجام بدکامی ہوا ہے کہ توحید ایسی لازوال دولت ہے جس کی برکت سے دنیا میں تائید ایزدی ساتھ ہوتی ہے اور آخرت اور قبر میں بھی، اور اس سے انکار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو عذاب سے بدل ڈالنے کے مراد ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَتَبْتَغُوا مِنْهَا وَمَنْ يَخْسَرِ

اور پھر اسے اللہ کے لئے مقابل کہ بہکائیں لوگوں کو اس کی راہ سے، تو کہہ مڑا اڑا لو پھر

مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۚ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقْبِلُوهَا

تم کو دینا ہے طرہ آگ کی، کہہ دے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں قائم رکھیں

الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ

نماز اور خرچ کریں ہماری دی ہوئی روزی میں سیر و سریشہ اور ظاہر پہلے اس سے کہ

أَنْ يَأْتِيَهُمْ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلَا خَلٌّ ۚ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

کئے وہ دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوستی، اللہ وہ ہے جس نے بنائے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ

آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے نکال روزی

مِنَ الشَّجَرِ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ

تمھاری میوے، اور کہنے میں کیا تمھارے کشتی کو کہ چلے

فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْآلَانَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ

دریا میں اس کے حکم سے اور کام میں لگا دیا تمھارے ندیوں کو، اور کام میں لگا دیا تمھارے سورج

وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْبَلَّ وَالنَّهَارَ ۚ وَاشْكُرُوا

اور چاند کو ایک و دوسرے برابر اور کام میں لگا دیا تمھارے رات اور دن کو، اور دیا تم کو

مِنْ كُلِّ مَآسَا لَتَشْكُرُوا ۚ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ

ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی، اور اگر گنو احسان اللہ کے نہ پورے کر سکو

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿۳۳﴾

بیشک آدمی بڑا بے انصاف ہے ناشکر

خلاصہ تفسیر

اور دراپر جو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے شکر نعمت کی جگہ کفر کیا اور اپنی قوم کو جہنم میں پہنچایا

اس کفر اور پہنچانے کا بیان یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے صاحبی قرار دیئے تاکہ (دوسروں کو بھی)

اس کے دین سے گمراہ کریں پس صاحبی قرار دینا کفر ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا جہنم میں پہنچانا

ہے (آپ دان سب سے) کہہ دیجئے کہ چندے عیش کرو، کیونکہ آخر انجام تمھارا دوزخ میں جانا

ہے (عیش سے مراد حالت کفر میں ہٹنا) کیونکہ ہر شخص کو اپنے مذہب میں لذت ہوتی ہے، یعنی

اور چندے کفر کرو یہ تہدید ہے، اور مطلب "کیونکہ" کا یہ ہے کہ چونکہ جہنم میں جانا تو تمھارا ضروری

ہے، اس واسطے کفر سے باز آنا تمھارا مشکل ہے، خیر اور چندے گزارو، پھر تو اس مصیبت

کا سامنا ہو ہی گا اور جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں (ان کو اس کفر نعمت کے وبال

پر متنبہ کر کے اس سے محفوظ رکھنے کے لئے) ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نعمت الہی کے اس طرح

شکر گزار رہیں کہ نماز کی پابندی رکھیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے رحمت و اجر

شرعیہ پوشیدہ اور آشکارا (جیسا موقع ہو) خرچ کیا کریں ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے جس

میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی (مطلب یہ کہ عبادات بدنیہ و مالیہ کو ادا کرتے

رہیں کہ یہی شکر ہے نعمت کا) اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان

سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم سے تمھارے لئے رزق پیدا کیا اور تمھارے

نفع کے واسطے مٹی (اور جہاز) کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا تاکہ وہ خدا کے حکم (و قدرت) سے

دریا میں چلے اور تمھاری تجارت اور سفر کی غرض حاصل ہو (اور تمھارے نفع کے واسطے

ہندوں کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا) تاکہ اسی سے پانی پیو اور آب پاشی کرو اور اس میں کشتی چلاؤ

اور تمھارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا جو ہمیشہ ظہری میں رہتے ہیں

تاکہ تم کو روشنی اور گرمی وغیرہ کا فائدہ ہو (اور تمھارے نفع کے واسطے رات اور دن کو (اپنی قدر

کا) مسخر بنایا) تاکہ تم کو معیشت اور آسائش کا نفع حاصل ہو (اور جو چیز تم نے مانگی را اور

وہ تمہارے مناسب حال ہوئی، ختم کو ہر چیز کی اور اشیائے مذکورہ ہی پر کیا منحصر ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر بے شمار ہیں کہ اگر ان کو شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکتے مگر ہر چ یہ کہ آدمی بہت ہی بے انصاف بڑا ہی ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور شکر نہیں کرتا، بلکہ اور بالکل کفر و محبت کرنے لگتا ہے، جیسا اوپر آیا ہے اِنَّهٗ قَوْلِی الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا اٰیٰتِیْ فَاُفٍّ لَّیۤۤہِمْ (۱)۔

معارف و مسائل

سورہ ابراہیم کے شروع میں رسالت و نبوت اور معاد و آخرت کے متعلق مضامین تھے اس کے بعد توحید کی فضیلت اور کلمہ کفر و شرک کی مذمت کا بیان مثالوں کے ذریعہ کیا گیا، پھر مشرکین کی مذمت اس بات پر کہ گئی کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں کفار و مشرکین کی مذمت اور ان کے انجام بد کا ذکر ہے، دوسری آیت میں مؤمنین کی فضیلت اور ان کو اداسے شکر کے لئے کچھ احکام آئینہ کی تاکید کی گئی ہے، تیسری، چوتھی اور پانچویں آیات میں اللہ جل شانہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرما کر اس پر آمادہ کیا گیا کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ناشکرانی میں صرف نہ کریں۔

تفسیر و تشریح | آئندہ یاد کی جیج ہے، جس کے معنی مثل اور برابر کے ہیں، بتوں کو انداد اس لئے کہا جاتا ہے کہ مشرکین نے ان کو اپنے عمل میں خدا کی مثل یا برابر قرار دے رکھا تھا، نتیجہ کے معنی کسی چیز سے چند روزہ عارضی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں، اس آیت میں مشرکین کے اس غلط نظریہ پر نیچر ہے کہ انھوں نے بتوں کو خدا کے مثل اور اس کا شریک ٹھہرا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو جتلا دے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے فرمایا کہ چند روزہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائو، مگر تمہارا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔

دوسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ کفار مکہ نے تو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اب آپ میرے مؤمن بندوں سے فرمادیں کہ نماز کی پابندی کریں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، پوشیدہ اور علانیہ طور پر اس آیت میں مؤمن بندوں کے لئے بڑی بشارت اور اعزاز ہے، اول تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہہ کر بھلا، پھر صفت ایمان کے ساتھ موصوف کیا، پھر ان کو دائمی راحت اور اعزاز دینے کی ترکیب بتلائی، کہ نماز کی پابندی کریں، نہ اس کے اوقات میں سستی کریں

نہ آداب میں کوتاہی، اور اللہ ہی کے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ اس کی راہ میں بھی خرچ کیا کریں خرچ کرنے کی دونوں صورتوں کو جائز قرار دیا کہ پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کریں یا اعلان انہما کے ساتھ کریں، بعض علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ فرض صدقہ الفطر وغیرہ علانیہ ہونے چاہئیں تاکہ دوسرے کو بھی ترغیب ہو، اور نفلی صدقہ خیرات کو پوشیدہ دینا بہتر ہے کہ نام و نمود کا خطرہ نہ رہے، اور اصل مداریت اور حالات پر ہے، اگر اعلان و انہما میں نام و نمود کا شائبہ آجائے تو صدقہ کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے خواہ فرض ہو یا نفلی اور اگر نیت یہ ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو تو فرض اور نفلی دونوں میں اعلان و انہما جائز ہے۔

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِیْ بِزُجْمٍ لَّآ یَبِیْغُ وَّلَا یُخْلَلُ لَفْظِ خِلَالٍ، خُذْ کی جیج بھی ہو سکتی ہے، جس کے معنی بے غرض دوستی کے ہیں، اور اس لفظ کو باب مفاعلة کا مصدر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے قتال، دفاع وغیرہ اس صورت میں اس کے معنی دو شخصوں کے آپس میں دونوں طرف سے مخلصانہ دوستی کرنے کے ہوں گے، اس جملہ کا تعلق اوپر کے بیان کے ہوئے دونوں حکم یعنی نماز اور صدقہ کے ساتھ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے طاقت فرصت عطا فرما رکھی ہے کہ نماز ادا کریں، اور اگر پچھلی عمر میں غفلت سے کوئی نماز رہ گئی ہو تو اس کی قضاء کریں، اسی طرح آج مال تمہاری ملک اور قبضہ میں ہے اس کو اللہ کے لئے خرچ کر کے دائمی زندگی کا کام بنا سکتے ہو، لیکن وہ دن قریب آنے والا ہے جب کہ یہ دونوں قوتیں اور قدرتیں تم سے لے لی جائیں گی، نہ تمہارے بدن نماز پڑھنے کے قابل رہیں گے، نہ تمہاری ملک اور قبضہ میں کوئی مال رہے گا، جس سے ضائع شدہ حقوق کی ادائیگی کر سکو، اور اس دن میں کوئی بیع و شراء اور خرید و فروخت بھی نہ ہو سکے گی، کہ آپ کوئی ایسی چیز خرید لیں جس کے ذریعہ اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفانہ کر سکیں، اور اس دن میں آپس کی دوستیاں اور تعلقات بھی کام نہ آسکیں گے، کوئی عزیز دوست کسی کے گناہوں کا بار نہ اٹھائے گا اور نہ اس کے عذاب کو کسی طرح ہٹائے گا۔ اُس دن سے مراد بظاہر حشر و قیامت کا دن ہے، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ موت کا دن ہو کیونکہ یہ سب آثار موت ہی کے وقت سے ظاہر ہو جاتے ہیں، نہ بدن میں کسی عمل کی صلاحیت رہتی ہے، نہ مال ہی اس کی ملک میں رہتا ہے۔

احکام و ہدایات | اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ قیامت کے روز کسی کی دوستی کسی کے کام نہ آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی دوستیاں اس روز کام نہ آئیں گی، لیکن جن لوگوں کی دوستی اور تعلقات اللہ کے لئے اور اس کے دین کے

کاموں کے لئے ہوں ان کی دوستی اس وقت بھی کام آئے گی کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے دوسروں کی شفاعت کریں گے جیسا کہ احادیث کثیرہ میں منقول ہے اور قرآن عزیز میں ارشاد ہے: **اَلَا يَجْعَلُ اللّٰهُ فِرْقَانًا بَيْنَ الْاٰمَنِيْنَ** یعنی وہ لوگوں کو ایمان میں باہم دوست تھے، اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کہ یہ چاہیں گے کہ دوست پر اپنا عہدہ ڈال کر خود برتری ہو جائیں، مگر وہ لوگ جو تقویٰ شعار ہیں، کیونکہ اہل تقویٰ وہاں بھی ایک دوسرے کی مدد بطریق شفاعت کر سکیں گے۔

تیسری، جو حقی اور پانچویں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کی یاد دہانی کر کے انسان کو اس کی عبادت و اطاعت کی طرف دعوت دیتی ہے، ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے جس پر انسانی وجود کی ابتداء اور بقاء موقوف ہے، پھر آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعہ طرح طرح کے ثمرات پیدا کئے تاکہ وہ تمھارا رزق بن سکیں، لفظ ثمرات، ثمرہ کی جمع ہے، ہر چیز سے حاصل ہونے والے نتیجہ کو اس کا ثمرہ کہا جاتا ہے، اس لئے لفظ ثمرات میں وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو انسان کی غذا بنتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو اس کا لباس بنتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو اس کے رہنے بسنے کا مکان بنتی ہیں، کیونکہ لفظ رزق جو اس آیت میں مذکور ہے وہ ان تمام ضروریات انسانی پر جاری اور شامل ہے (مظہری)

پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ ہی کشتیوں اور جہازوں کو تمھارے کام میں لگا دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے دریاؤں میں چلتے پھرتے ہیں، لفظ سخر جو اس آیت میں آیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا استعمال تمھارے لئے آسان کر دیا ہے، کڑی، لوہا اور ان سے کشتی جہاز بنانے کے اوزار و آلات اور ان سے صحیح کام لینے کی عقل و دانش یہ سب چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں اس لئے ان چیزوں کے موجد اس پر ناز نہ کریں، کہ یہ ہم نے ایجاد کی یا بنائی ہے، کیونکہ جن چیزوں سے ان میں کوئی چیز بھی نعمت نے پیدا کی ہو نہ کر سکے ہو، خالص کائنات کی بنائی ہوئی کڑی، لوہے، تانے اور پیتل ہی میں تصرفات کر کے یہ ایجاد کا سہرا آپ نے اپنے سر لیا ہے، ورنہ حقیقت دیکھو تو خود آپ کا اپنا وجود اپنے ہاتھ پاؤں، اپنا دماغ اور عقل بھی تو آپ کی بنائی ہوئی نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو مخر کر دیا کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک حالت پر چلتے ہی رہتے ہیں، ذابین، ذاب سے مشتق ہے، جس کے معنی عادت کے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں چلنا ان دونوں سیاروں کی عادت بنادی گئی کہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا، مخر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ تمھارے حکم اور اشاروں پر چلا کریں

کیونکہ اگر شمس و قمر کو اس طرح انسان کا مخر کر دیا جاتا کہ وہ انسانی حکم کے تابع چلا کرتے تو انسانوں کے باہمی اختلاف کا یہ نتیجہ ہوتا کہ ایک انسان کہتا کہ آج آفتاب دو گھنٹے بعد نکلے، کیونکہ رات میں کام زیادہ ہو، دوسرا چاہتا کہ دو گھنٹے پہلے نکلے کہ دن کے کام زیادہ ہیں، اس لئے رب العزت جل شانہ نے آسمان اور ستاروں کو انسان کا مخر تو بنایا مگر اس معنی سے مخر کیا کہ وہ ہر وقت ہر حال میں حکمت خداوندی کے ماتحت انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا طومار دغوب اور رفتار انسان کی مرضی کے تابع ہو جائے۔

اسی طرح یہ ارشاد کہ ہم نے رات اور دن کو تمھارے لئے مخر کر دیا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان دونوں کو انسان کی خدمت اور راحت کے کام میں لگا دیا۔ **وَاللّٰهُ يَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ** یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا تم کو ہر اُس چیز میں جو تم نے مانگی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کسی کے مانگنے پر موقوف نہیں، ہم نے تو اپنا وجود بھی نہیں مانگا تھا، اسی نے اپنے فضل سے بے مانگے عطا فرمایا۔ **مَا يَدْرِيكُمْ دَقَّاعًا مَا يَدْرِيكُمْ** لطف تو کتنا عظیم، مامی شنود

اسی طرح آسمان، زمین، چاند، سورج، وغیرہ پیدا کرنے کی دعا، کس نے مانگی تھی، یہ سب کچھ مالک نے بے مانگے ہی دیا ہے، اسی لئے قاضی بیضاوی نے اس لفظ کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر وہ چیز دیدی جو مانگنے کے قابل ہے، اگرچہ تم نے مانگا ہو لیکن اگر الفاظ کے ظاہری معنی ہی مراد ہوں تو ان میں بھی کچھ اشکال نہیں کہ عموماً انسان جو کچھ مانگتا اور طلب کرتا ہے اکثر تو اس کو دے ہی دیا جاتا ہے، اور جہاں کہیں اس کا سوال اپنی ظاہری صورت میں پورا نہیں کیا جاتا اس میں اس شخص کے لئے یا پورے عالم کے لئے کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، مگر علم و خبر جانتے ہیں کہ اگر اس کا یہ سوال پورا کر دیا گیا تو خود اس کے لئے یا اس کے خاندان کے لئے یا پورے عالم کے لئے وبال جان بن جائیگا ایسی صورت میں سوال کا پورا نہ کرنا ہی بڑی نعمت ہوتی ہے، مگر انسان اپنے قصور علم کی وجہ سے اس کو نہیں جانتا، اس لئے غمگین ہوتا ہے۔

وَلَنْ تَعْلَمَ وَلاَ تَعْلَمُ اللّٰهُ لَآ تَخْصُصُهَا یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر اس قدر ہیں کہ سب انسان مل کر ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار میں بھی نہیں آسکتیں، انسان کا اپنا وجود خود ایک عالم مغرب ہے، اُس کی آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پاؤں اور بدن کے ہر جوڑ بلکہ ہر رگ و ریشہ میں رب العزت کی غیر متناہی نعمتیں مستور ہیں، جن سے یہ جتنی پھر سیکڑوں نادارک مشینوں کی عجیب و غریب فیکٹری ہر وقت مشغول بکار ہے، پھر آسمان

زمین اور دونوں کی مخلوقات سمندروں پہاڑوں کی مخلوقات کہ کچھ کی جدید تحقیقات اور اس میں مری کھپانے والے ہزاروں ماہرین بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکے، پھر نعمتیں صرف وہی نہیں جو مثبت صورت میں عام طور پر نعمت سمجھی جاتی ہیں، بلکہ ہر مرض، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر رنج و غم سے محفوظ رہنا الگ الگ مستقل نعمت ہے، ایک انسان کو کتنی قسم کی بیماریاں اور کتنی اقسام کی بدنی اور ذہنی تکلیفیں دنیا میں پیش آسکتی ہیں انہی کا شمار ایک انسان سے نہیں ہو سکتا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے عطیات اور نعمتوں کا شمار کس سے ہو سکتا ہے۔

انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ بے شمار نعمتوں کے بدلہ میں بے شمار عبادت اور بے شمار شکر لازم ہوتا، مگر اللہ جل شانہ نے ضعیف البنیان انسان کی رعایت فرمائی، جب وہ حقیقت پر نظر کرے یہ اعتراف کرے کہ شکر واجب سے سبکدوش ہونا اس کی قدرت میں نہیں، تو اسی اعتراف کو ادائے شکر کے قائم مقام قرار دیدیا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہی اعتراف پر ارشاد فرمایا کہ **الَّذِينَ قَدْ شَكَرْتُ يَادَاؤُدَ**، یعنی یہ اعتراف کر لینا ہی ادائے شکر کے لئے کافی ہے۔

آخر آیت میں فرمایا **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَفَّارٌ**، یعنی انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکر ہے، یعنی مقتضی انصاف کا تو یہ تھا کہ کوئی تکلیف و مصیبت پیش آئے تو صبر و سکون سے کام لے، زبان اور دل کو شکایت سے پاک رکھے، اور سمجھے کہ یہ جو کچھ پیش آیا ہے ایک حاکم حکیم کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی مقتضائے حکمت ہونے کی بنا پر ایک نعمت ہی ہے، اور جب کوئی راحت و نعمت ملے تو دل اور زبان ہر عمل سے اس کا شکر گزار ہو، مگر عام انسانوں کی عادت اس سے مختلف ہے، کہ ذرا مصیبت و تکلیف پیش آجائے، تو بے صبری میں مبتلا ہو جائیں، اور کہتے پھریں، اور ذرا نعمت و دولت مل جائے تو اس میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو بھلا دیں، اسی لئے مومنین مخلصین کی صفت پچھلی آیت میں **شَاكِرِينَ** لکھی ہے۔

وَلَا تَقَالِ اِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَاَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۖ رَبِّ اِنَّهُمْ اَفْلَسُوْنَ كَثِيْرًا مِّنْ
میری اولاد کو اس بات سے روک دو کہ وہ بتوں کو، اے رب انہوں نے گمراہ کیا بہت

النَّاسِ ۚ فَمَنْ يَتَّبِعْنِي فَاِنَّهٗ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ
لوگوں کو سوجھنے نے پیروی کی میری سورہ تو میری اور جس نے میرا کہنا مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے،

رَبَّنَا اِنِّي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
اے رب میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ چان کھیتی نہیں تیرے محرم گھر کے

الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْنَدًا مِّنَ النَّاسِ
پاس، اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو سو کہ بعضے لوگوں کے دل کر

فَقَرِيْرًا اِلَيْهِمْ وَاَسْرَفَهُمْ مِّنَ الشَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ
مائل ہوں ان کی طرف اور روزی دے ان کو میدوں سے شاید وہ شکر کریں

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلٰی اللّٰهِ مِنْ
اے رب ہمارے تو تو جانتا ہر کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی

شَيْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ ۝۳۱ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ
چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، شکر ہو اللہ کا جس نے بخشا

لِیْ عَلٰی الْکِبَرِ اِسْمٰعٰیْلَ وَاِسْحٰقَ طٰرَانَ رَبِّیْ لَسَمِیْعُ الدُّعَا ۝۳۲
مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسمعیل اور اسحق، بیشک میرا رب سنتا ہے دعا کو

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِیْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ
اے رب میرے کر مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز اور میری اولاد میں سے بھی اے رب میری دعا قبول

دُعَاۂ ۝۳۳ رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِیِّ اِلٰہِیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ
کر میری دعا، اے رب ہمارے رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس

یَقُوْمُ الْحِسَابِ ۝۳۴
دن قائم ہو حساب۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ابراہیم (علیہ السلام) نے دھڑ

امحلیل اور حضرت ابرہہ کو کج حکم اپنی میدان مکہ میں لاکر رکھنے کے وقت دعاء کے طور پر کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو کہ اوسن والا بنا دیجئے وگرنہ اس کے رہنے والے متبھی امن نہیں، یعنی حرم کر دیجئے، اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے جو کہ اس وقت چھلا میں شائع ہے، بچائے رکھئے، جیسا اب تک بچائے رکھا، اے میرے پروردگار! میں بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا داس لئے کرتا ہوں کہ ان بتوں نے بہترے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان کی گمراہی کا سبب ہو گئے، اس لئے ڈر کر آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں جس طرح اولاد کے بچے کی دعا کرتا ہوں، اسی طرح ان کو بھی کہتا سنتا ہوں گا، پھر (میرے کہنے سننے کے بعد) جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے اور اس کے لئے وعدہ مغفرت ہے (ی) اور جو شخص (اس باب میں) میرا گناہ ملنے (سوا) کو آپ ہدایت فرمائے، کیونکہ آپ تو کثیر المغفرت (اور) کثیر الرحمتہ ہیں ان کی مغفرت اور رحمت کا سامان بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت دیں مقصود اس دعا سے شفاعت مؤمنین کے لئے اور طلب ہدایت غیر مؤمنین کے لئے ہے، اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو (یعنی امحلیل علیہ السلام کو اور ان کے واسطے سے ان کی نسل کو) آپ کے معظم گھر (یعنی خانہ کعبہ) کے قریب (جو کہ پہلے سے یہاں بنا ہوا تھا اور ہمیشہ سے لوگ اس کا ادب کرتے آئے تھے) ایک (دھبہ) میں جو درجہ سنگستان ہونے کے لئے زراعت کے قابل رہی، نہیں آباد کرتا ہوں اے ہمارے رب! ریت الحرام کے پاس اس لئے آباد کرتا ہوں، تاکہ وہ لوگ نماز کا (خاص) اہتمام رکھیں اور چونکہ یہ اس وقت چھوٹا سا میدان ہو، تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے کہ یہاں آکر رہیں یہیں تاکہ آبادی پر رونق ہو جائے، اور چونکہ یہاں زراعت وغیرہ نہیں ہے اس لئے ان کو (محض اپنی قدرت سے) پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ (ان نعمتوں کا) شکر کریں، اے ہمارے رب (یہ دعائیں محض اپنی بندگی اور حاجت مندی کے اظہار کے لئے ہیں آپ کو اپنی حاجت کی اطلاع کے لئے نہیں، کیونکہ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو ہم اپنے دل میں رکھیں اور جو ظاہر کر دیں اور دہائے ظاہر و باطن پر کیا حصر ہے) اللہ تعالیٰ سے (تو) کوئی چیز بھی مخفی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں کچھ دعائیں آگے آئیں گی اور بیچ میں بعض نعم سابقہ پر حمد و شکر کیا، تاکہ شکر کی برکت سے یہ دعائیں اقرب الی القبول ہو جائیں، چنانچہ فرمایا، تمام حمد و ثناء خدا کے لئے (رمز اور) ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں امحلیل اور اسحق (دو بیٹے) عطا فرمائے، حقیقت میں میرا رب دعاء کا بڑا سننے والا (یعنی قبول کرنے والا) ہے کہ عطاۃ اولاد کے متعلق میری یہ دعاء (وہ) حق ہے من الصلیحین قبول کر لی، پھر اس نعمت کا شکر ادا کر کے آگے بقیہ

دعائیں پیش کرتے ہیں، اے میرے رب! جو میری نیت ہے اپنی اولاد کو بیت محرم کے پاس بسانے سے کہ وہ نمازوں کا اہتمام رکھیں اس کو پورا کر دیجئے، اور جیسا ان کے لئے اہتمام نماز میرا مطلوب ہو اس طرح اپنے لئے بھی مطلوب ہے، اس لئے اپنے اور ان کے دونوں کے لئے دعا کرتا ہوں اور چونکہ مجھ کو وحی سے معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں بعض غیر مؤمن بھی ہوں گے اس لئے دعا سب کے لئے نہیں کر سکتا ہوں، پس ان مضامین پر نظر کر کے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام کرنا یاد رکھئے، اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو نماز کا اہتمام رکھنے والا کیجئے، اے ہمارے رب اور میری (یہ) دعا قبول کیجئے (اور) اے ہمارے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مؤمنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن (یعنی قیامت کے روز) سب مذکورین کی مغفرت کر دیجئے ۛ

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں عقیدہ توحید کی معقولیت اور اہمیت کا اور شرک کی چال اور مذمت کا بیان تھا، توحید کے معاملہ میں ذمہ انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ کام تھا، چہاں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا چہاں تھا، اسی لئے دین ابراہیمی کو خاص طور پر دین حنیف کا نام دیا جاتا ہے۔

اسی مناسبت سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کا ذکر آیات مذکور میں کیا گیا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلی ایک آیت اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ اِلٰہَ غَیْرِہٖ مِنْ دُنٰی اِلٰہِہٖہٗمْ کَفَرٌ مِّمَّہٗ بِیْنَہُمْ اِلٰہُہٗمْ یَدْعُوْنَہٗ فَاَعْبُدُوْہٖمْ اِلٰہَ غَیْرِہٖ مِنْ دُنٰی اِلٰہِہٖہٗمْ کَفَرٌ مِّمَّہٗ بِیْنَہُمْ اِلٰہُہٗمْ یَدْعُوْنَہٗ فَاَعْبُدُوْہٖمْ میں قریش مکہ کے ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی تھی جنہوں نے تقلید آباتی کی بنا پر اپنا کفر سے اور توحید کو شرک سے بدل ڈالا تھا، ان آیات میں ان کو بتلایا گیا کہ تمہارا جدِ محمد ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور عمل کیا تھا تاکہ تقلید آباتی کے جو گراہی پر نظر کر کے اپنے کفر سے باز آجائیں (بحر محیط)

اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے قصص اور حالات کے بیان سے قرآن کریم کا مقصد صرف ان کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق ہدایتی اصول ہوتے ہیں، انہی کو جاری رکھنے کے لئے یہ واقعات قرآن میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔

اس جگہ پہلی آیت میں حضرت ابراہیم کی دو دعائیں مذکور ہیں، اول رَبِّ اٰمَحْضِلْہٗ لَہٗۤ اٰتِیَۃً اَوْثٰرًا، یعنی اے میرے پروردگار اس شہر (مکہ) کو جائے امن بنا دیجئے، سورۃ

بقدرہ میں بھی دعا، مذکورہ، مگر اس میں لفظ بَلَدٌ بغیر الف لام کے تکرار فرمایا ہے، جس کے معنی غیر معین شہر کے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ دعا، اُس وقت کی تھی جبکہ شہر مکہ کی بستی آباد نہ تھی، اس لئے عام الفاظ میں یہ دعا، مکی کو ایک شہر مامون بنادیتے۔

اور دوسری دعا، اس وقت کی ہے جبکہ مکہ کی بستی بس چکی تھی، تو شہر مکہ کو متعین کر کے دعا، فرمائی، کہ اس کو جانے امن بنادیتے، دوسری دعا، یہ فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔

انبیاء علیہم السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں ان سے شرک و بت پرستی بلکہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، مگر یہاں حضرت خلیل نے اس دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل فرمایا، اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ طبعی خوف کے اثر سے انبیاء بھی بردقت اپنے کو خطرہ میں محسوس کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اصل مقصود اپنی اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچانے کی دعا، مگر ساتھ، اولاد کو اس کی اہمیت سمجھانے کے لئے اپنے آپ کو بھی شامل دعا، فرمایا۔

اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل کی دعا، قبول فرمائی ان کی اولاد شرک و بت پرستی سے محفوظ رہی، اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ تو عموماً اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان میں تو بت پرستی موجود تھی، بحر محیط میں اس کا جواب بحوالہ سفیان بن عیینہ یہ دیا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کسی نے درحقیقت بت پرستی نہیں کی، بلکہ جس وقت مکہ پر قوم جرہم کے لوگوں نے قبضہ کر کے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو حرم سے نکال دیا، تو یہ لوگ حرم سے انتہائی محبت و عظمت کی بنا پر یہاں کے کچھ پتھر اپنے ساتھ اٹھا لے گئے تھے، ان کو حرم محترم اور بیت اللہ کی یادگار کے طور پر سامنے رکھ کر عبادت اور اس کے گرد و طواف کیا کرتے تھے جس میں کسی غیارت کی طرف کوئی رخ نہ تھا، بلکہ جس طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا بیت اللہ کے گرد و طواف کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، اسی طرح وہ اس پتھر کی طرف رخ اور اس کے گرد و طواف کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے منافی نہ سمجھتے تھے، اس کے بعد یہی طریقہ کار بت پرستی کا سبب بن گیا۔

دوسری آیت میں اپنی اس دعا کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بت پرستی سے ہم اس لئے پناہ مانگتے ہیں کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ اس لئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم السلام اپنے والد اور قوم کا تجربہ کر چکے تھے کہ بت پرستی کی رسم نے ان کو ہر خیر و صلاح سے محروم کر دیا۔

آخر آیت میں فرمایا اَلَمْ يَجْعَلْ يَاقَانُہٗ مِیْنٰی وَمَنْ عَصَاہٗ فَاَنْتَ عَظُوْرٌ رَّجِیْمٌ

یعنی ان میں سے جو شخص میرا اتباع کرے یعنی ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جائے وہ تو میری ہی مطلب یہ ہے کہ اس پر فضل و کرم کی امید تو ظاہر ہے، اور جو شخص میری نافرمانی کرے تو آپ بہت مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں، اس میں نافرمانی اگرچہ عملی نافرمانی یعنی بدعملی مراد لی جائے تو معنی ظاہر ہیں کہ آپ کے فضل سے ان کی بھی مغفرت کی امید ہے، اور اگر نافرمانی سے مراد کفر و انکار لیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ کافر و مشرک کی مغفرت نہ ہونے اور ان کی شفاعت نہ کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہو چکا تھا پھر ان کی مغفرت کی امید کا اظہار کرنا درست نہیں ہو سکتا، اس لئے بحر محیط میں فرمایا کہ اس جگہ حضرت خلیل علیہ السلام نے ان کی سفارش یا دعا کے الفاظ نہیں اختیار کئے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کی مغفرت کر دیں البتہ پیغمبرانہ شفقت جس کے دامن میں کافر بھی رہتے ہیں اور پیغمبر کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی کافر بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو اپنی اس طبعی خواہش کا اظہار اس عنوان سے کر دیا کہ ”آپ تو بڑے عفو و رحیم ہیں“ یوں نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے کافروں کے بارے میں فرمایا اِنَّ تَغْفِرَ لَہُمْ فَاَنْتَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ یعنی اگر آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو آپ قوی اور حکمت والے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں۔

ان دونوں بزرگوں نے کافروں کے معاملہ میں سفارش پر اقدام تو اس لئے نہیں کیا کہ وہ ادب حق کے خلاف تھا، مگر یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کافروں پر آپ عذاب نازل کر دیں بلکہ ادب کے ساتھ ایک خاص عنوان سے ان کے بھی بخشے جانے کی طبعی خواہش کا اظہار کر دیا۔ دعا، تو ہر انسان مانگتا ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں ہوتا

احکام و ہدایات

انبیاء علیہم السلام کی دعائیں سبق آموز ہوتی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنے کی ہے، اس دعا نے ابراہیم کی ذہن میں، ایک شہر مکہ کو خوف و خطر سے آزاد جانے امن بنادینا، دوسرے اپنی اولاد کو بت پرستی سے ہمیشہ کے لئے نجات دلانا، غور سے کام لیا جائے تو انسان کی صلاح و فلاح کے یہی دو بنیادی اصول ہیں، کیونکہ انسان کو اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف و خطر اور دشمنوں کے حملوں سے امن و اطمینان نہ ہو تو نہ دنیاوی اور مادی اعتبار سے ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور نہ دینی اور روحانی اعتبار سے، دنیا کے سامنے کاموں اور راحتوں کا مدار تو امن و اطمینان پر ہونا چاہیے ہے، جو شخص دشمنوں کے نزخوں اور مختلف قسم کے خطروں میں گھرا ہوا ہو اس کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی نعمت دکھانے پر، سونے جانے کی بہترین آسانیاں، اعلیٰ قسم کے محلات اور بنگلے، مال و دولت

کی بہت سب تلخ ہو جاتی ہیں۔

دینی اعتبار سے بھی برطاعت و عبادت اور احکام الہیہ کی تعمیل انسان اس وقت کر سکتا ہے جب اس کو کچھ سکون و اطمینان نصیب ہو۔

اس لئے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی دعاء میں انسانی فلاح کی تمام ضروریات معاشی و اقتصادی اور دینی و اخروی سب داخل ہو گئیں، اس ایک جملہ سے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لئے دنیا کی تمام اہم چیزیں مانگ لیں۔

اس دعاء سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی ہمدردی اور ان کی معاشی راحت کا انتظار بھی حسب قدرت باپ کے فرائض میں سے ہے، اس کی کوشش زہد اور ترک دنیا کے منافی نہیں۔

دوسری دعاء میں بھی بڑی جامعیت ہے، کیونکہ وہ گناہ جس کی مغفرت کا امکان نہیں، وہ مشرک دبت پرستی ہے اس سے محفوظ رہنے کی دعاء فرمادی، اس کے بعد اگر کوئی گناہ مرزد بھی ہو جائے تو اس کا کفارہ دوسرے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے، اور کس کی شفاعت سے بھی

محاف کے جاسکتے ہیں، اور اگر عبادت اصنام کا لفظ صوفیائے کرام کے اقوال کے مطابق اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا بہت بڑا

اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر اقدام کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے، تو اس دعاء یعنی عبادت اصنام سے محفوظ رہنے میں تمام گناہوں سے حفاظت

کا مضمون آجاتا ہے، بعض صوفیائے کرام نے اسی معنی میں اپنے نفس کو خطاب کر کے غفلت و

معصیت پر ملامت کی ہے

سودہ گشت از سجدہ را و بتاں پیشانیہ

چند بر خود تہمت دین مسلمانانہ

اور عارف رومیؒ نے فرمایا ہے

ہر خیال شہوتی در رہ بستے ست

تیسری آیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک اور حکیمانہ دعاء اس طرح مذکور ہے کہ، "وَبَنَّا آتِیَ آسَکُنْتَ الْآتِیَ لَیْ یُرِیْہِہُ پروردگار! میں نے اپنی کچھ

ذرت یعنی اہل و عیال کو ایک ایسے دامن کوہ میں ٹھہرا دیا ہے جس میں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہو سکتی اور بظاہر وہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں، یہ دامن کوہ آپ کے عظمت والے

گھر کے پاس ہے، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، اس لئے آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں، تاکہ اُن اور آبادی کا سامان ہو جائے، اور ان کو مراث (چھل) عطا فرمائیے تاکہ

یہ لوگ شکر گزار ہوں۔

حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس دعاء کا واقعہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو طوفان نوح میں بے نشان ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ

فرمایا تو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لئے منتخب فرمایا اور ان کو ملک شام سے ہجرت کر کے حضرت ہاجرہ اور صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس بے آب و گیاہ مقام

موسمکن بنانے کے لئے مامور فرمایا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب حکم ان کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو موجودہ بیت اللہ اور چاون زمزم کے

قرب ٹھہرا دیا، اس وقت یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک چٹیل میدان تھی، دور دور تک

دپانی نہ آبادی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے ایک توشہ دان میں کچھ کھانا اور ایک

مشکیزہ میں پانی رکھ دیا تھا۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام کی طرف واپس ہونے کا حکم ملا، جس جگہ حکم ملا تھا وہیں سے تعمیل حکم کے لئے روانہ ہو گئے، بیوی اور شیر خوار بچہ کو اس وقت

جنگل میں چھوڑنے کا جو طبعی اور فطری افر تھا اس کا اظہار تو اُس دعاء سے ہو گا جو بعد میں کی گئی

مگر حکم ربانی کی تعمیل میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں فرمائی کہ حضرت ہاجرہ کو خبر دیدیں، اور کچھ

تسل کے الفاظ کہہ دیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت ہاجرہ نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو بار بار آوازیں دین کہ اس جنگل میں آپ ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ زندگی کا سامان

مگر خلیل اللہ نے مژدہ نہیں دیکھا، تب حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ اللہ کا خلیل ایسے بے وفائی نہیں کر سکتا، شاید اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ملا ہے، تو آواز دے کر پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مژدہ جواب دیا کہ ہاں، حضرت ہاجرہ نے یہ سن کر فرمایا اِذَا لَا یَقْبَلُ عَلَیْہَا، یعنی اب کوئی پرواہ نہیں، جس مالک نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے پیچھے

پہنچ گئے، جہاں ہاجرہ و اسماعیل علیہما السلام آنکھوں سے ادھمیل ہو گئے، تو اس وقت

بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعاء مانگی جو اس آیت میں مذکور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام

کی مذکورہ دعاء کے ضمن میں بہت سی ہدایات اور مسائل ہیں، ان کا بیان یہ ہے :-

دعاء ابراہیمی کے اسرار و حکم

(۱) حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک طرف تو مقام خلیل الہی کا حق ادا کیا، کہ جس وقت اور جس جگہ ان کو یہ حکم ملا کہ آپ ملک شام واپس چلے جائیں، اس بے آب و گیاہ فن و دوق میدان میں اہلیہ و فرزند بچے کو چھوڑ کر چلے جانے اور حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی بچکا ہٹ محسوس نہیں مسمانی، اس کی تعمیل میں اتنی دیر لگا نا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ اہلیہ و محترمہ کے پاس جا کر قتل کر دیں، اور کہہ دیں کہ مجھے یہ حکم ملا ہے آپ گجراتیں نہیں، بلکہ جس وقت جس جگہ حکم ملا فوراً حکم ربانی کی تعمیل کے لئے چل کھڑے ہوئے۔

دوسری طرف اہل و عیال کے حقوق اور ان کی محبت کا یہ حق ادا کیا کہ پہاڑی کے چھپے ان سے اوجھل ہوتے ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے ساتھ رہنے کی دعا فرمائی، ان کی راحت کا سامان کر دیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ مطمئن تھے کہ تعمیل حکم کے ساتھ جو دعاء کی جائے گی بارگاہِ کریم سے وہ ہرگز رو نہ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ بیکس و بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے، بلکہ ان کے طفیل میں ایک شہر آباد ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ ان کو ضروریات زندگی اطمینان کے ساتھ نصیب ہوئیں بلکہ ان کے طفیل میں آج تک اہل مکہ پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

یہ سبہ پیغمبرانہ استقامت اور حسن انتظام کہ ایک پہلو کی رعایت کے وقت دوسرا پہلو بھی نظر انداز نہیں ہوتا، وہ عام صوفیائے کرام کی طرح مغلوب الحال نہیں ہوتے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعہ ایک انسان انسان کا مل بنتا ہے۔

(۲) عَتِیْرُ ذِی نَرْج، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ شیر خوار بچے اور اس کی والدہ کو اس خشک میدان میں چھوڑ کر ملک شام چلے جائیں تو اسی حکم سے اتنا توفیق ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہ فرمادیں گے بلکہ ان کیلئے پانی ضرور میا کیا جائے گا، اس لئے بچہ عَتِیْرُ ذِی نَرْج نہیں کہا، بلکہ عَتِیْرُ ذِی نَرْج فرما کر درخواست یہ کی کہ ان کو پھل اور ثمرات عطا ہوں خواہ کسی دوسری جگہ ہی سے لاتے جائیں، یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج تک بھی کاشت کا کوئی خاص انتظام نہیں، مگر دنیا بھر کے پھل اور ہر چیز کے ثمرات وہاں اتنے پیچھے ہیں کہ دوسرے بہت سے شہروں میں ان کا ملنا مشکل ہے (ملاحظہ ہو)

(۳) عَمَّیْنِ بَیْتِیْہِ الْاَشْرَفِ سے ثابت ہوا کہ بیت اللہ شریف کی بناء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ امام قرطبی نے تفسیر سورۃ بقرہ میں متعدد روایات سے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی ہے، جب

ان کو زمین پر اتارا گیا، تو بطور مجزہ جبلِ سرانہ پ سے اس جگہ تک ان کو پہنچایا گیا، اور جب جبلِ امین نے بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی بھی کی، اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی وہ خود اور ان کی اولاد اس کے گرد و اطراف کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفانِ نوح میں بیت اللہ کو اٹھایا گیا اور اس کی بنیادیں زمین میں موجود رہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی نئی تعمیر کا حکم ملا، حضرت جبریل امین نے قدیم بنیادوں کی نشان دہی کی، پھر یہ بناء ابراہیمی جدید جاہلیتِ عرب میں منہدم ہو گئی، تو قریش جاہلیت نے از سر نو تعمیر کی، جس کی تعمیر میں ابوطالب کے ساتھ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے سے پہلے حصہ لیا۔

اس میں بیت اللہ کی صفتِ محترمہ ذکر کی گئی ہے، عزم کے معنی معزز کے بھی ہو سکتے ہیں اور محفوظ کے بھی، بیت اللہ شریف میں یہ دونوں صفیں موجود ہیں، کہ ہمیشہ معزز اور محترم رہا ہے، اور ہمیشہ دشمنوں سے محفوظ بھی رہا ہے۔

(۴) یَقِیْنُ سَمِیْعُ الصَّلٰوٰۃِ، حضرت خلیل نے شروع دعاء میں اپنے بچے اور اس کی والدہ کی بے بسی اور خستہ حالی ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو دعاء کی وہ یہ کہ ان کو نماز کا پابند بنادے کیونکہ نماز دنیا و آخرت کی تمام ثمرات و برکات کے لئے جامع ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے حق میں اس سے بڑی کوئی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کہ ان کو نماز کا پابند بنادیا جائے، اور اگرچہ وہاں اُس وقت صرف ایک عورت اور بچہ کو چھوڑا تھا، مگر دعاء میں صیغہ جمع کا استعمال فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں شہر آباد ہو گا اور اس بچہ کی نسل چلے گی، اس لئے دعاء میں ان سب کو شریک کر لیا۔

(۵) اَفْئِیْہِ یَوْمَ النَّاسِ، اَفْئِیْہِ، تو اُن کی جمع ہے، جس کے معنی دل کے ہیں، اس جگہ لفظ اَفْئِیْہِ کو تکرار اس کے ساتھ حرفِ بین لایا گیا، جو بعض اور تقلیل کے لئے آتا ہے، اس لئے معنی یہ ہوتے کہ کچھ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف مائل کر دیجئے، امام تفسیر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر اس دعاء میں یہ حرف تجعیز و تقلیل نہ ہوتا بلکہ اَفْئِیْہِ النَّاسِ کہہ دیا جاتا تو ساری دنیا کے مسلم و غیر مسلم یہود و نصاریٰ اور مشرق و مغرب کے سب آدمی مکہ پر ٹوٹ پڑتے، جو اُن کے لئے باعثِ زحمت ہو جاتا، اس حقیقت کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاء میں یہ الفاظ فرمائے کہ کچھ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف مائل کر دیجئے۔

(۶) وَاَمَّا زَوْجُہُمُ یَوْمَ الْفَتْرٰتِ، فِتْرَات، فِتْرَات کی جمع ہے جس کے معنی پھل اور دعاۃ ان پھلوں کو کہا جاتا ہے جو کھائے جاتے ہیں، اس اعتبار سے دعاء کا حاصل یہ ہو گا کہ ان لوگوں کو کھانے کے لئے ہر طرح کے پھل عطا فرمائے۔

اور کبھی لفظ شجرہ تیحہ اور میدان کے معنی میں بھی آتا ہے، جو کھانے کی چیزوں سے زیادہ عام ہے، ہر نفع آور چیز کے نتیجہ اور حاصل کو اس کا شجرہ کہا جاسکتا ہے، مثیلوں اور صنعتی کا خاں کے ثمرات ان کی مصنوعات کہلاتیں گی، ملازمت اور مزدوری کا شجرہ وہ اجرت اور تنخواہ کہلائیگی جو اس کے نتیجہ میں حاصل ہوئی، قرآن کریم کی ایک آیت میں اس دعا میں شجرہ شقی شقی کا لفظ بھی آیا ہے، اس میں لفظ شجرہ کے بجائے لفظ شقی لایا گیا ہے، جس سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے ان لوگوں کے لئے صرف کھانے کے پھلوں ہی کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہر چیز کے ثمرات اور حاصل شدہ نتائج کی دعا مانگی ہے جس میں دنیا بھر کی مصنوعات اور ہر طرح کی قابل انتفاع چیزیں داخل ہیں، شاید اس دعا کا یہ اثر ہے کہ مکہ مکرمہ باوجود دے کہ نہ کوئی زراعتی ملک نہ تجارتی یا صنعتی، لیکن دنیا بھر کی ساری چیزیں مشرق و مغرب سے پہنچ کر مکہ معظمہ میں آتی ہیں، جو غالباً دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہر کو بھی نصیب نہیں۔

دعا حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لئے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مکہ کی زمین کو قابل کاشت بنادیں، ورنہ کچھ مشکل نہ تھا کہ مکہ کی دادی اور سائے پہاڑ سرسبز کر دیئے جاتے، جن میں باغات اور کھیت ہوتے، مگر خلیل اللہ نے اپنی اولاد کے لئے یہ زراعت کا مشغلہ پسند نہ کیا، اس لئے دعا فرمائی کہ کچھ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف مائل کر دیئے جائیں، جو مشرق و مغرب اور اطراف عالم سے یہاں آیا کریں، ان کا یہ اجتماع پوری دنیا کے لئے رشد و ہدایت کا اور اہل مکہ کی خوش حالی کا ذریعہ بنے، اطراف عالم کی چیزیں بھی یہاں پہنچ جائیں، اور اہل مکہ کو کسب مال کے ذرائع بھی ہاتھ آجائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور آج تک اہل مکہ زراعت اور کاشت سے بے نیاز ہو کر تمام ضرورتیں زندگی سے مالا مال ہیں۔

(۸) اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِمُؤْمِنِيْ فِيْهِ اِمْرًا يَكْفِيْهِمْ رِاحَةً وَدُسُكُوْنَ
کی دعا بھی اسی لئے کی گئی کہ یہ شکر گزار بن کر اس پر بھی اجر حاصل کریں، اس طرح دعا کی ابتداء نماز کی پابندی سے ہوئی، اور انتہا شکر گزار بن کر اس پر دین میں معاشی راحت و سکون کا ذکر آیا، اس میں یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہئے کہ اس کے اعمال و احوال خیالات و افکار پر آخرت کی فلاح کا غلبہ ہو، اور دنیا کا کام بقدر ضرورت ہو۔

رَبَّنَا اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَلْعَنَانِ وَ مِمَّا يَنْفَخُ فِيْهِ رُوحُ الشَّيْطَانِ
اَلَا تَرَىٰ اَنَّكَ هِيَ اَلَا تَرَىٰ اَنَّكَ هِيَ اَلَا تَرَىٰ اَنَّكَ هِيَ
اس آیت میں دعا کا شکملہ اللہ جل شانہ کے علم محیط کا حوالہ دے کر کیا گیا ہے، اور

لفظ رَبَّنَا کو حاج و زاری کے لئے مکرر لایا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ آپ ہمارے ہر حال سے واقف اور ہماری قلبی باطنی کیفیات اور ظاہری عرض و معروض سب سے باخبر ہیں۔

باطنی کیفیات سے مراد وہ رنج و غم اور فکر ہے جو شیر خوار بچے اور اس کی والدہ کو ایک کھلے میدان میں بے سرو سامان فریاد کرتے ہوئے چھوڑنے اور ان کی جذباتی سے فطری طور پر لاحق ہوتا تھا، اور ظاہری عرض و معروض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت ہاجرہ کے وہ کلمات مراد ہیں جو انھوں نے ابراہیم کی خبر سنا کر کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا ہے تو وہ ہمارے لئے بھی کافی ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا، آخر آیت میں علم الہی کی اسی وسعت کا مزید بیان ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن ہی کیا، تمام زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلٰى اَلْكِبَرِ اَيُّهَا اَلْمُحْسِنُ وَ اَسْتَغْنِيْ بِذٰلِكَ
تَمِيْمٌ اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس آیت کا مضمون بھی اس دعا کا مکمل ہو، کیونکہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت سے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ شدید بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر اولاد صالح حضرت اسمعیل اور اسحق علیہما السلام عطا فرمائے۔

اس حمد و ثناء میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بچہ جو بچے یا مرد و دگر چشمن میدان میں چھوڑا ہے آپ ہی کا عطیہ ہے، آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، آخر میں حمد و ثناء کا مکمل اِن رَفِیْ تَمِيْمٌ اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے کیا گیا، یعنی بلاشبہ میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

اس حمد و ثناء کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو گئے، اور فرمایا: رَبِّ اَجْعَلْنِيْ مُقِيْمًا
الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَسُوْلًا وَ تَقَبَّلْ دُعَايَ
کی پابندی پر قائم رہنے کی دعا کی، اور آخر میں پھر بطور حاج کے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری یہ دعا قبول فرمائے۔

آخر میں ایک جامع دعا فرمائی رَبَّنَا اَغْفِرْ لِيْ وَ لِيْ وَلَدِيْ وَ لِمَنْ اَمَرَ مِنَ النَّاسِ
يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ یعنی اے ہمارے پروردگار! میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما، اس دن جب کہ محشر میں تمام زندگی کے اعمال کا حساب لیا جائیگا اس میں والدین کے لئے بھی مغفرت کی دعا فرمائی، حالانکہ والد یعنی آؤز کا کافر ہونا قرآن میں مذکور ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اُس وقت کی ہو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کی سفارش اور دعائے مغفرت سے منع نہیں کیا گیا تھا، جیسے دوسری جگہ

قرآن کریم میں ہے **وَاعْرِضْ لِآيَاتِنَا الَّتِي هَدَيْنَاكَ**

احکام و ہدایات آیات مذکورہ سے دعاء کے آداب پر معلوم ہوتے ہیں کہ بار بار الحاح و تضرع کے ساتھ کی جائے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بھی کی جائے اس طرح دعاء کی قبولیت کی بڑی امید ہوجاتی ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ

اور ہرگز مت خیال کر کہ اللہ بے خبر ہو ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف، ان کو تو ڈھیل دے بھی لیو، **لِيُؤَخِّرَ فِيهِ الْأَبْصَارَ ۚ إِنَّهُمْ فِيهِ مُهْمَطُونَ ۚ** مہمط یعنی رو دھیسہم ہواں کے لئے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں، دھڑتے ہوں گے اور اٹھائے اپنے سر

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئْتُهُمْ هَوَاءٌ ۚ وَاَنْذِرِ

پھر کہ نہیں آئیں گی ان کی طرف آنکھیں اور دل ان کے آگے ہوں گے، اور ڈراوے

النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا

لوگوں کو اس دن سے کہ آئے عذاب پر عذاب تب کہیں گے ظالم اے رب ہمارے

أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِيبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ اَوَّلَمَ

ہلت دے ہم کو تھوڑی مدت تک، کہ ہم قبول کر لیں تیرے حکم کو اور پوری کر لیں رسول کی کیا تم

تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا كُنتُمْ مِنْ زَوَالٍ ۚ وَسَكَنْتُمْ

پہلے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں دنیا سے ملنا، اور آباد تھے تم

فِي مَسَاكِينٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا

بستیوں میں انہی لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور کھل چکا تھا تم کو کہ کیا کیا

بِهِمْ وَصَرَّيْنَا لِلْكَافِرِ الْأَمْثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ

ہم نے ان سے اور بتلائے ہم نے تم کو سب قصے، اور یہ بنا چکے ہیں اپنے داؤد اور

عِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَلَنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَتَزَوَّلَ مِنْهُ الْإِنْسَانُ

اللہ کے آگے ہر ان کا داؤد اور نہ ہوگا ان کا داؤد کہ مل جائیں اس سے پہاڑ،

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلِّفًا وَعْدَهُ ۚ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو

سو خیال مت کر کہ اللہ خلاف کرے گا اپنا وعدہ اپنے رسولوں کے بیشک اللہ زبردست ہے

اِنْتِقَامٍ ۚ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَ

بدل دینے والا، جس دن بدل جائے اس زمین سے اور زمین اور بدلے جائیں آسمان اور

بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ وَتَرَىٰ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ

لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اکیلے زبردست کے، اور دیکھے تو گنہگاروں کو اس دن

مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ سَوَاءٌ إِلَيْهِمْ مِنْ قِطْرٍ أِنْ تَسْقُوا

باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں، کرتے ان کے ہیں گندھک کے اور ڈھانکے پتی

وَمَجْهُورُ النَّارِ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ

ہر ان کے لئے کو آگ، تاکہ بدل دے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا، بیشک

اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرَ رُوَايَ

اللہ جلد کرنے والا ہے حساب، یہ خبر پہنچاؤنی ہے لوگوں کو اور تاکہ چونک جائیں اور

وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ هَوَالَهُ وَاحِدًا وَلِيَذَّكَّرُوا الْأَلْبَابَ ۚ

اور تاکہ جان لیں کہ معبود وہی ایک ہے اور تاکہ سوچ لیں عقل والے۔

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ

اور دے مخاطب، جو کچھ بن ظالم و کافر، لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو جلدی

عذاب نہ دینے کی بنا پر ابے خبر مت سمجھ دیکھو کہ ان کو صرف اس روز تک ہلکت دے دیکھو کہ

جس میں ان لوگوں کی ہمتیں رملے حیرت اور ہمت کے پھٹی رہ جاسی گی زور دہ موقف

حساب کی طرف حسب الطلب، دوڑتے ہوں گے (اور ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آجی

یعنی ایسی جھٹکی بندھے گی کہ آنکھ نہ دیکھیں گے، اور ان کے دل رشہ ہوں گے بالکل جڑوں

ہوں گے اور جب وہ دیکھ آجائے گا پھر ہلکت نہ ہوگی پس آپ ان لوگوں کو اس دن دے دے گئے

سے ڈر رہے جس دن ان پر عذاب آجائے گا، پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ لے ہمارے رب ایک ہٹ

قلیل تک ہم کو (اور) ہلکت دیدیجئے زور دنیا میں پھر بھیج دیجئے، ہم اس مدت میں آپ کا

سب کہنا مان لیں گے اور پیغمبروں کا اتباع کریں گے (جواب میں) ارشاد ہوگا کہ کیا ہم نے دنیا میں تم کو جہلتِ طویلہ نہ دی تھی اور کیا تم نے اس جہلت کے طول ہی کے سبب اس کے قبل (دنیا میں) قہیں نہ کھائی تھیں کہ تم کو (دنیا سے) کہیں جانا ہی نہیں ہے (یعنی قیامت کے منکر تھے اور اس پر قسم کھاتے تھے) بقولہ تعالیٰ **وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهَنَّمَ آتِيًا نَبِيًّا لَا يَخْلُفُ عَنْكُمْ عَلَيْهِمْ** (متن قیامت) حالانکہ انکار سے باز آجائے کے اسباب سب مجتمع تھے چنانچہ اتم ان (پہلے) لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے (کفر و انکار قیامت کر کے) اپنی ذات کا نقصان کیا تھا اور تم کو تو اترا اندازہ ہے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیونکر معاملہ کیا تھا کہ ان کے کفر و انکار پر ان کو سزا میں دیں، اس سے کچھ معلوم ہو سکتا تھا کہ انکار کرنا موجب غضب ہے، پس تصدیق واجب ہے، اور ان کے مسکن میں رہنا ہر وقت اُن کے ان حالات کی یاد دلانے کا سبب ہو سکتا تھا، پس انکار کی کسی وقت گنجائش نہ تھی (اور علاوہ ان واقعات کے سننے کے جو کہ عبرت کے لئے کافی تھے) ہم نے (بھی) تم سے مثالیں بیان کیں (یعنی کتبِ سادہ میں ہم نے بھی ان واقعات کو مثال کے طور پر بیان کیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی ایسے ہی مضمون و تحتِ عذاب ہو گے پس واقعات کا اذلالہ اخبار سے سننا پھر ہمارا ان کو بیان کرنا، پھر ثابتہ کروینا یہ سب سبب مقتضی اس کو تھے کہ قیامت کا انکار نہ کرتے اور ہم نے جن پہلے لوگوں کو ان کے کفر و انکار پر سزا میں دیں، ان لوگوں نے (دینِ حق کے مشابہ میں) اپنی سی بہت ہی بڑی بڑی تدبیریں کیں تھیں اور ان کی یہ سب تدبیریں اللہ کے شکنجے میں (اس کے علم سے مخفی نہ رہ سکتی تھیں) اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ (رجح نہیں) ان سے چھاؤ بھی (اپنی جگہ سے) تل جاویں (مگر کچھ بھی حق ہی غالب رہا اور ان کی ساری تدبیریں لغو و بیکار ہو گئیں اور وہ ہلاک کئے گئے، اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حق وہی جو جو پیغمبر فرماتے تھے اور اس کا انکار موجب غضب و عذاب ہے، جب قیامت میں ان کا مقابلہ ہونا معلوم ہو گیا، پس اسے مخاطب) اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی نہ کرو (لا تمھنا، چنانچہ قیامت کے دن ان کے منکرین کے عذاب کا وعدہ تھا سورہ پورا ہوگا جیسا اوپر مذکور ہوا) بیشک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست (اور) پورا بدلہ لینے والا ہے (کہ اس کو کوئی بدلہ لینے سے نہیں روک سکتا، پس قدرت بھی کامل پھر مشیت کا تعلق اوپر معلوم ہوا، پھر غلبت وعدہ کا کیا احتمال رہا اور یہ بدلہ اس روز ہوگا) جس روز دوسری زمین بدل جاوے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی دوسرے بدل دیئے جاویں گے (ان آسمانوں کے علاوہ کیونکہ اول بار کے نفخِ صور سے سب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاویں گے، پھر دوسری بار میں از سر نو زمین و آسمان بنیں گے،

اور سب کے سب ایک (اور) زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے (اور اس سے قیامت کا دن ہو) یعنی قیامت میں بدلہ لیا جاوے گا، اور اس روز اسے مخاطب) تو مجھ میں کو (یعنی کافروں کو) نیز دین میں جکڑنے ہوتے دیکھ کر (اور) ان کے کرتے قطران کے ہوں گے (یعنی سارے بدن کو قطران لپٹی ہوگی کہ اس میں آگ جلدی اور جزئی کے ساتھ لگے اور قطران درختِ حیر کا روغن ہوتا ہے) کما فی کتب اللغات والطب (اور آگ ان کے چہروں پر (بھی) لپٹی ہوگی) یہ سب کچھ اس لئے ہوگا) تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم شخص کو اس کے کئے کی سزا دے (اور گویا ایسے مجرم بے انتہا ہونگے) **لَقَدْ يَمْنُنُ اللّٰهُ تَعَالٰی** (کون کا حساب و کتاب کچھ دشوار نہیں کیونکہ وہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے) (سب کا فیصلہ شروع کر کے فوراً ہی ختم کر دے گا) یہ (قرآن) لوگوں کے لئے احکام کا پہچانا ہے (تاکہ مبلغ یعنی رسول کی تصدیق کریں) اور تاکہ اس کے ذریعہ سے (عذاب) ڈراوے جائیں اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک معبودِ برحق ہے اور تاکہ دانشمند لوگ بصیرت حاصل کر لیں

معارف و مسائل

سورۃ ابراہیم میں حضراتِ انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے کچھ حالات و معاملات کی تفصیل اور احکامِ الہیہ کی مخالفت کرنے والوں کے انجامِ بد اور آخر میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جن کی اولاد کے لئے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی بستی بسائی، اور اس کے بسنے والوں کو ہر طرح کا امن و امان اور غیر معمولی طور پر معاشی سہولتیں عطا فرمائیں، انہی کی اولاد ہی انجیل قرآن عظیم اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبِ اول ہیں۔

سورۃ ابراہیم کے اس آخری رکوہ میں خلاصہ کے طور پر اپنی اہل مکہ کو پچھلی قوموں کی سرگردشت سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین اور اب بھی ہوش میں نہ آنے کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذابوں سے ڈرایا گیا ہے۔

پہلی آیت میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مظلوم کی تسلی اور ظالم کے لئے سخت عذاب کی دھمکی ہے کہ ظالم اور مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے سے بے فکر نہ ہو جائیں، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے جرائم کی خبر نہیں، اس لئے باوجود جرات کے وہ پھل پھول کر ہیں، کوئی عذاب و مصیبت ان پر نہیں آئی، بلکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، مگر وہ اپنی رحمت اور رحمت کے تقاضے سے ڈھیل دے رہے ہیں۔

لَا تَحْتَسِبَنَّ اللّٰهُ تَعَالٰی، یعنی نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو غافل، یہ خطاب بظاہر ہر اس

شخص کے لئے ہے جس کو اس کی غفلت اور شیطان نے اس دھوکہ میں ڈالا ہو ہے، اور اگر اس کا مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو یہی مقصود اس سے امت کے فافلوں کو سنانا اور تنبیہ کرنا کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا امکان ہی نہیں کہ وہ محاذ اللہ تعالیٰ کو حالات سے بے خبر یا فافل سمجھیں۔

دوسری آیت میں بتلایا کہ ان ظالموں پر فوری طور سے عذاب نازلان کے لئے کچھ اچھا نہیں، کیونکہ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا تک قیامت اور آخرت کے عذاب میں کھڑے نہ جائیں گے۔ آخرت کی تفصیلات اور ہولناک نتائج کا بیان ہے۔

یَوْمَ تَشْغَصُ فِيهِ الْاَبْصَارُ یعنی اس دن جبکہ پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ۔
مُطِيعِينَ مَقْنَعِي رَوْسِهِمْ یعنی خوف و حیرت کے سبب سراو پر ہٹائے ہوئے بے تماشا
دور رہے ہوں گے ۔ لَا يَرْتَدَّ اِلَيْهِمْ طَرَفٌ مِنْهُمْ اَنْ كَلِمَتَيْنِ نہ پھینکیں گی ۔ وَاَقْبَلُ مِنْهُمْ
هَرَّاءُ اُن کے دل خالی بدحواس ہوں گے ۔

یہ حالات بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنی قوم کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیے جس میں ظالم اور مجرم لوگ مجبور ہو کر پناہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں کچھ اور مہلت دیدیجئے یعنی پھر دنیا میں چند روز کے لئے بھیج دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور آپ کے رسولوں کا اقبال کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی درخواست کا یہ جواب ہو گا کہ اب تم یہ کہہ لے ہو کیا تم نے اس پہلے یہ یقین نہیں کھانی تھا کہ ہماری دولت و شوکت کو زوال نہ ہو گا ہم ہمیشہ دنیا میں یونہی عیش و عشرت میں رہیں گے اور دوبارہ زندگی اور عالم آخرت کا انکار نہ کیا تھا۔

وَسَكَتُكَ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَنَبَّيْنَا كَيْفَ فَجَّلْنَا
بِهِمُ وَصَرَّفْنَا بَيْنَكُمْ أَلْوَانًا، ظاہر ہے کہ یہ خطاب مشرکینِ عرب کو ہے، جن کے لئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے آذِنُوا لِلنَّاسِ یعنی ڈراؤ ان لوگوں کو، اس خطاب
میں ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اقام سابقہ کے حالات و انقلابات تمھارے لئے بہترین واعظ ہیں
تعجب ہو کہ تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ تم انھی ملک شدہ قوموں کے گھر والے
میں بیٹے اور چلتے پھرتے ہو، اور تمہیں کچھ حالات کے مشاہدہ سے کچھ متواتر خبروں سے یہ بھی
معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کیسا سخت عذاب
نازل کیا، اور ہم نے بھی تمھارے راہ پر لانے کے لئے بہت سی مثالیں بیان کیں، پھر بھی تم ہوش
میں نہیں آتے۔

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی ان لوگوں نے دین جی مٹانے اور عورت جی قبول کرنے والے مسلمانوں کو ستانے اور ایذا پہنچانے کے لئے بھرپور تدبیریں کیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس انکی کھلی اور چھپی ہوئی تدبیریں اسانے موجود ہیں، وہ سب سے واقف اور ان کو ناکام بنادینے پر قادر ہیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی عظیم اور سخت تھیں کہ ان کے مقابلہ پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ ساری تدبیریں ٹکرا کر ناکام ہو کر رہ گئیں۔

جن مخالفانہ تدبیروں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اسے مراد پہلی ہلاک شدہ قوموں کی تدبیریں ہوں، مثلاً عمرو، فرعون، قوم عاد و ثمود وغیرہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں موجودہ مشرکین عرب کا حال بیان کیا گیا ہو کہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بڑی گہری اور دردور سازشیں سازشیں کیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام بنا دیا اور اکثر مفسرین نے قرآن مجید میں لفظ **اِنْ كُنتُمْ نَعٰی** قرار دے کر یہ معنی کئے ہیں کہ اگرچہ انھوں نے بہت سی تدبیریں کیں اور چالیں چلیں، لیکن ان کی تدبیروں اور چالوں سے یہ ممکن نہ تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور پہاڑ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا عزم و استقلال ہے کہ کفار کی کوئی چال اس پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔

اس کے بعد اُمت محمدیہ کو سنانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر مخاطب کو یہ تنبیہ کی گئی، **فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُتَخِفًا وَعْدًا رُسُكًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ**۔ یعنی نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدے فج و نصرت اور کامیابی کے کوئے ہیں وہ ان کے خلاف کرے گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ہے، وہ ضرور اپنے پیغمبروں کے دشمنوں سے انتقام لے گا، اور پیغمبروں سے جو وعدے کئے ان کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد کئی آیات میں پھر قیامت کے ہولناک حالات و واقعات کا ذکر ہے، ارشاد

فرمایا: یَوْمَ تَبْلُغُ الْأَرْضَ مَحْضًا غَيْرَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَبْرِ وَتَوَرَّوْا إِلَيْهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجود زمین بھی بدل دی جائے گی، اور آسمان
بھی اور سب کے سب اللہ واحد و قادر کے سامنے حاضر ہوں گے۔
زمین و آسمان کے بدل دینے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت
بدل دی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین
ایک سطح مستوی بنادی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ کوئی
پہاؤ اور ٹیلہ رہے گا نہ غار اور دگرگانی، قرآن کریم میں اسی حال کا ذکر اس طرح فرمایا ہے

لَا تَسْمٰى فَيَتَّبِعُوْهُ جَاوِلًا اَمْتًا، یعنی تعمیرات اور پہاڑوں کی وجہ سے جو آجکل راستے اور سڑکیں مڑ کر گذرتی ہیں اور کہیں اونچائی ہے کہیں گہرائی، یہ صورت نہ رہے گی بلکہ سب صاف میدان ہو جائے گا۔

اور تبدیلی زمین و آسمان کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بالکل ہی اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور اس آسمان کی جگہ دوسرے آسمان بنائے جائیں، روایات حدیث جو اس کے متعلق منقول ہیں ان میں بھی بعض سے صریح صفات کی تبدیلی معلوم ہوتی ہے بعض سے ذات کی تبدیلی امام حدیث بیہقی نے بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا جس پر کسی کا ناحق خون نہیں گرایا گیا، اس طرح مسند احمد اور تفسیر ابن جریر کی حدیث میں بھی مضمون بروایت حضرت انسؓ مذکور ہے (تفسیر منہری)

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایک ایسی زمین پر آٹھائے جائیں گے جو ایسی صاف سفید ہوگی جیسے نیدے کی روٹی، اس میں کسی کی کوئی ظلمت (دکان، بارخ، درخت، پہاڑ، ٹیلہ وغیرہ کی) کچھ نہ ہوگی، یہی مضمون بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔

اور حاکم نے سند قوی کے ساتھ حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی، جیسے چمڑے کو کھینچا جائے جس سے اس کی سڑکیں اور شکن مکمل جائیں (اس کی وجہ سے زمین کے غار اور پہاڑ سب برابر ہو کر ایک سطح مستوی بن جائیں گے، اور اس وقت تمام اولاد آدم اس زمین پر جمع ہوگی، اس ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصہ میں صرف اتنی ہی زمین ہوگی، جس پر وہ کھڑا ہو سکے، پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں رب العزت کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں تمام مخلوق کے لئے شفاعت کروں گا، کہ ان کا حساب کتاب علیہم ہوگا اس آخری روایت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تبدیلی صرف صفت کی ہوگی کہ غار اور پہاڑ اور عمارت اور درخت نہ رہیں گے، مگر ذات زمین ہی باقی رہے گی، اور پہلی سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کی زمین اس موجودہ زمین کے علاوہ کوئی اور ہوگی، اور جس تبدیلی کا ذکر اس آیت میں ہے اس سے ذات کی تبدیلی مراد ہے۔

تَبٰیۤنَ النَّارِ اِنَّ مِیۤنَ حَضَرَتِ سَکِیۤمَ الْاٰمَتِیۡنَ لَمَیۤا کَرٰ اَنۡ وَدُوۡنَ بَاقُوۡنَ مِیۤنَ کُوۡنِیۡ تَقٰوۡدَ نَہِیۡنَ، جو سکتا پہلے نظر، صورت کے وقت اسی موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں، اور پھر حساب کتاب کے لئے ان کو کسی دوسری زمین کی طرف منتقل کیا جائے۔

تفسیر منہری میں مسند عبداللہ ابن حمید سے حضرت عکرمہؓ کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ زمین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی جس پر لوگوں کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔

صحیح مسلم میں روایت حضرت ثوبانؓ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور یہ سوال کیا کہ جس دن یہ زمین بدلی جاوے گی تو آدمی کہاں ہوں گے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ کل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے۔

اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین سے بذریعہ کل صراط دوسری طرف منتقل کئے جائیں گے، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں متعدد صحابہ و تابعین کے یہ اقوال نقل کئے ہیں کہ اس وقت موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہو جائیں گے، گویا یہ سارا علاقہ جس میں اب دنیا آباد ہے اس وقت جہنم کا علاقہ ہو جائے گا، اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہو، بندہ کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔

زبانا تازہ کردن با قرار تو ۛ نینا یختن علت از کار تو
آخری آیات میں اہل جہنم کا یہ حال بتلایا گیا ہے کہ مجرم لوگوں کو ایک زنجیر میں باندھ دیا جائے گا، یعنی ہر جرم کے مجرم الگ الگ جج کر کے یک جا باندھ دیئے جائیں گے، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ قطران کا ہوگا جس کو نار کوئل کہا جاتا ہے، اور وہ ایک آتش گیر مادہ ہو کہ آگ فوراً پکڑ لیتا ہے۔

آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب احوال قیامت کا بیان کرنا لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لئے ہے تاکہ وہ اب بھی سمجھ لیں کہ قابل عبادت و اطاعت صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تاکہ جن میں کچھ بھی عقل و ہوش ہے وہ شرک سے باز آجائیں ۛ

سورۃ ابراہیم ختم شد

ایک یادداشت اور اطلاع

احقر کا ارہ نہ اس کا اہل تھا کہ تفسیر قرآن لکھنے کی جرأت کرے، نہ کبھی اس خیال کی ہمت کرتا تھا البتہ اپنے مرشد حضرت حکیم الامت تھانوی کی تفسیر بیان القرآن کو جو اس زمانہ کے بے نظیر و مستط تفسیر ہے نہ بہت مختصر کہ مضمون قرآن سمجھنا مشکل ہو نہ بہت طویل کہ پڑھنا مشکل ہو، پھر خدا داد علم و کاکوت اور تقوی و جہالت کی برکت سے اقوال مختلفہ میں ایک کو ترجیح دے کر لکھ دیے کا جو خاص ذوق حق تعالیٰ نے عرصوں کو عطا فرمایا تھا وہ بڑی تفسیروں سے بھی حاصل ہونا مشکل تھا، مگر یہ تفسیر حضرت نے اہل علم کے لئے اپنی کی زبان اور علمی اصطلاحوں میں لکھی ہے، عوام خصوصاً اس زمانہ کے عوام جو عربی زبان اور اس کی اصطلاحات سے بہت دور ہو چکے ہیں ان کو اس تفسیر سے استفادہ مشکل تھا۔

اس لئے یہ خیال اکثر رہا کرتا تھا کہ اس کے مضامین بھیجیہ سکو آجکل کی آسان زبان میں لکھا جائے مگر یہ بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔

حکیم قضاء و قدراں کی ابتداء اس طرح ہو گئی کہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر صاحب نے مجھ پر اصرار کیا کہ ریڈیو پر ایک سلسلہ قرآن کی خاص خاص آیات کا بعنوان معارف القرآن جاری کیا جائے ان کا اصرار اس کام کے آغاز کا سبب بن گیا، اور ریڈیو پاکستان پر ہر جمعہ کے روز جمعہ ۱۲ سوال سلسلہ مطابق ۲۰ جولائی ۱۹۵۴ء سے شروع ہو کر ۲۵ اگست ۱۹۵۴ء مطابق ۲۵ جون ۱۹۶۴ء تک جاری رہا جو سورہ ابراہیم کے اختتام پر پنجاب محکمہ ریڈیو پاکستان ختم کر دیا گیا۔

حق تعالیٰ نے اس کو میرے دسم و گمان سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی، اور اطراف عالم سے اس کو کتابی صورت میں طبع کرنے کا تقاضا ہوا، اس کا ارادہ کیا تو جتنا کام اس وقت تک ہو چکا تھا وہ بھی اس لحاظ سے ناتمام تھا کہ یہ سلسلہ منتخب آیات کا تھا، درمیانی آیات کو جو خالص علمی تھیں ریڈیو پر عوام کو ان کی تفسیر سمجھانا آسان نہ تھا، وہ رہ گئی تھیں، کتابی شکل میں طبع کرنے کے لئے ان کا سلسلہ بھی پورا کرنا تھا، جو بوجہ وقتی مشاغل کے پورا کرنا مشکل تھا۔

عجائب قدرت سے ہے کہ رمضان ۱۳۷۴ھ میں احقر سخت بیمار ہو کر نقل و حرکت معذور صاحب فراموش ہو گیا، اور موت سامنے محسوس ہونے لگی، تو اس کا انوس متانے لگا کہ یہ مسودہ یوں ہی ضائع ہو جائیں گے حق تعالیٰ نے دل میں یہ داعیہ پیدا فرمایا کہ لیتے بیٹھے معارف القرآن کے مسودات پر نظر ثانی اور درمیانی آیات جو رہ گئی ہیں ان کی تکمیل کی طرح اسی حالت میں کر دی جائے۔

اور بیماری کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، بیماری نے تمام دوسرے مشاغل پہلے ہی چھوڑا دیئے تھے، اب صرف یہی مشغلہ رہ گیا، اس لئے قدرت کے عجیب و غریب انتظام نے اسی بیماری میں مجھے یہ کام ۲۹ رجب ۱۳۷۴ء تک پورا کرادیا۔

یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کا ختم اور قرآن پاک کے تیرہ بانے اسی ریڈیو کی نشری دروس کے ذریعہ پورے ہو گئے۔

اب اللہ تعالیٰ نے اگلے حصہ کے لکھنے کی توفیق و ہمت بھی عطا فرمادی، نقل و حرکت معذوری کی تکلیف بھی رفع فرمادی، اگرچہ سلسلہ مختلف امراض کا تقریباً مسلسل رہا اور ضعف بھی بڑھتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اسی کی امداد سے ۳۰ شعبان ۱۳۷۴ء سے قرآن کے اگلے پاروں کی تفسیر کا یکمنا شروع ہو کر اس وقت جبکہ معارف القرآن کی تین جلدیں چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، یعنی ۲۵ صفر ۱۳۷۹ء میں اس تفسیر کا مسودہ قرآن کریم کی چوتھی منزل سورہ فرقان آیتوں پانچ تک بحول اللہ سچا، مکمل ہو چکا ہے۔

اس وقت بھی مختلف امراض اور ضعف کا سلسلہ بھی ہے، اور مجد اللہ یہ کام بھی جاری ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمادیں۔ واذلک علی اللہ بجزیر

محمد شفیع

بنہ محکمہ نشر

۲۵ صفر ۱۳۷۹

سُورَةُ الْحَجَرِ

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَمِثْرُهَا ثَمَانِيَةٌ

سورہ حجرہ میں نازل ہوئی اور اس کی تائوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خُودِ اللہ کے نام سے جو بحد ہر بان نہایت رحم والا ہے

اَلَمْ تَرَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ وَتَرْتَوْنَ اَسْفَلَ سَافِلَاتِ الْمَآءِ

۲ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح مترآن کی

رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

کبھی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان

ذَرَهُمْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَتَيْتُمْ مَعَكُمْ اَوْ لَيْسَ مَعَكُمْ اَوْ لَيْسَ مَعَكُمْ

چھوڑ دے ان کو کہائیں اور برت لیں اور امید میں لے رہیں سو آئندہ معلوم کر لیں گے

وَمَا أَهْلُكُمْ مِنْ قَسِيَّةٍ إِلَّا وَآهَاءُ كِتَابٍ مَعْلُومٍ

اور کوئی بتی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا مقرر ، و سبقت کرنا ہر

مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ

کوئی فرقہ اپنے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے ہوتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اگر ، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب کی اور

قرآن واضح کی دلیل اس کی دونوں صفتیں ہیں، کامل کتاب ہونا بھی اور قرآن واضح ہونا بھی، ان کلمات سے قرآن کا کلام حق ہونا واضح کرنے کے بعد ان لوگوں کی حسرت اور عذاب کا بیان ہے جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، یا اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے، فرمایا رَبِّمَا يَوْمَ اَيُّهَا النَّاسُ اَتَيْتُمْ مَعَكُمْ اَوْ لَيْسَ مَعَكُمْ کے حشر و نشر کے میدان میں کافروں پر طسرح طسرح کا عذاب ہوگا تو کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ (یعنی ہم دنیا میں) مسلمان ہوتے (بار بار اس لئے کہ جب کوئی سختی و مصیبت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ اپنے اسلام نہ لانے پر حسرت تازہ ہوتی رہے گی، آپ دنیا میں ان کے کفر پر غم نہ کیجئے اور ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے، کہ وہ (غوب، کھالیں اور عین اڑالیں، اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں ان کو ابھی دہرنے کے ساتھ ہی حقیقت معلوم ہوتی جاتی ہے رادر دنیا میں جو ان کو ان کے کفر اور بد عملی کی فوراً سزا نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور ہم نے جتنی بستیاں رکھ کر دی ہیں ان سب کے لئے ایک معین وقت نکھا ہوا ہوتا رہا اور ہمارا اصول یہ کہ کوئی امت اپنی ميعاد مقرر سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ پیچھے رہی ہے (بلکہ وقت مقرر پر ہلاک ہوتی ہے، اسی طرح جب ان کا وقت آجائے گا ان کو بھی سزا دی جائے گی۔

معارف و مسائل

ذَرَهُمْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَتَيْتُمْ مَعَكُمْ اَوْ لَيْسَ مَعَكُمْ کے معنی کو متصور اور اصلی مشغل بنالینا اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہو کر بطولِ منصوبوں میں گھر رہنا کفار ہی سے ہو سکتا ہے، جن کا آخرت اور اس کے حساب و کتاب اور جزاء و سزا پر ایمان نہیں، ممکن بھی کھانا پیتا ہے، اور معاش کا بقدر ضرورت سامان کرتا ہے، اور آئندہ کار و بار کے منصوبے بھی بناتا ہے، مگر موت اور فکرِ آخرت سے غافل ہو کر یہ کام نہیں کرتا، اسی لئے ہر کام میں حلال و حرام کی فکر رہتی ہے، اور فضولِ منصوبہ بندی کو مشغلہ نہیں بناتا، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں بد بختی اور بد نصیبی کی علامت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا یعنی اپنے گناہوں، غفلتوں پر نادم ہو کر نہ رونا، اور سخت دلی، طولِ امل اور دنیا کی حرص (قرطبی عن مسند البزار عن انسؓ)

اور طولِ امل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور حرص میں اپنا تک اور موت و آخرت سے بے فکری کے ساتھ دور دراز کے منصوبے بنائے جائیں، (قرطبی) جو منصوبے دینی مقاصد

کے لئے یا کسی قوم و ملک کے آئندہ مفاد کے لئے بنائے جاتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ وہ فکر آخرت ہی کی ایک صورت ہے۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقہ کی نجات ایسا کامل اور دنیا سے اغراض کی وجہ سے ہوگی، اور آخری امت کے لوگ بخل اور طوالتِ عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔

اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق! کیا تم اپنے ایک ہمدردِ خیر خواہ بھائی کی بات سناؤ گے سن لو، کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے مال و متاعِ بہت جمع کیا اور بڑے بڑے شان دار محلات تعمیر کئے اور دروازے کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات، ان کی قبریں ہیں، اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئیں، قوم عارِ مٹھائے قریب تھی جس نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا، آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے دودرہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے (قرطبی)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ① لَوْ مَا
اور لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص کہ تجھ پر اترے قرآن تو بیشک دیوانہ ہے، کیوں نہیں

تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ② مَا نُنَزِّلُ
لے آنا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے، ہم نہیں اتارتے

الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ③
فرشتوں کو ہم کلام پر را کر کے اور اُس وقت نہ ملے گی ان کو مہلت۔

خلاصہ تفسیر

وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ فِي لِقَائِنَا ④ اور جن مفسرین نے قرآن باریک

کو مقرر کر دیا ہے، بیان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، یہ معنی حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہیں (تفسیر آیات یہ ہے)۔

اور ان کفار (کہ) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پر اس کے دعوے کے مطابق قرآن نازل کیا گیا ہے تم نعوذ باللہ! مجنون ہو اور نبوت کا غلط دعوہ کرتے ہو ورنہ اگر تم اس دعوے میں آچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے (جو ہمارے سامنے تمہارے صدق کی گواہی دیں کہ تو اللہ تعالیٰ کو لاؤ لَآ أَتَيْنَاكَ بِمَلَكٍ مِّنْ مَّعَالِئِنَا ⑤ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو (جس طریق پر وہ درخواست کرتے ہیں) صرف فیصلہ ہی کے لئے نازل کیا کرتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی بلکہ جب ان کے آنے پر بھی ایمان نہ لاتے جیسا کہ ان کے حالات سے ہی متیقن ہو تو فوراً ہلاک کر دیئے جاتے جیسا کہ سورہ النعام کے اوّل رکوع کی اخیر آیتوں میں اس کی وجہ مذکور ہو چکی ہو)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑥
ہم نے آپ آتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ کے نگہبان ہیں۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں بلکہ اس کا معجز ہونا اس پر دلیل ہے، اور قرآن کے ایک اعجاز کا بیان تو دوسری سورتوں میں مذکور ہے کہ کوئی انسان اس کی ایک سورہ کی مثل نہیں بنا سکتا، دوسرا اعجاز یہ ہے کہ ہم اس (قرآن) کے محافظ راو نگہبان ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، جیسا اور کتابوں میں ہوتا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جو جس کو ہر عام و خاص سمجھ سکتا ہے، پہلا معجزہ کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور فصاحت کا کوئی مقابل نہیں کر سکتا، اس کو تو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر کمی بیشی نہ ہونے کو تو ایک آنٹ چھ جاہل بھی دیکھ سکتا ہے۔

معارف و مسائل

ماون کے دربار کا ایک واقعہ سند متفصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المؤمنین مامون کے دربار کا ایک واقعہ مامون نے اس جگہ سند متفصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المؤمنین مامون کے دربار کا ایک واقعہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار

میں علی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی، ایسے ہی ایک مذاکرہ میں ایک یہودی بھی آگیا، جو صورتِ انکس اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا، پھر گفتگو کو تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عقائد و گفتگوئی جب مجلس ختم ہوگئی تو مآمن نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا، مآمن نے راتحان لینے کے لئے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمھارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا، بات ختم ہوگئی، یہ شخص چلا گیا، پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا، اور مجلسِ مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کیں، مجلس ختم ہونے کے بعد مآمن نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سالِ گزشتہ آئے تھے؟ جواب دیا ہاں وہی ہوں، مآمن نے پوچھا کہ اُس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟

اس نے کہا میں یہاں سے تو تاقوس میں موجود ہذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو ابھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں، میں نے امتحان کرنے کے لئے تورات کے تین نسخے کتابت کئے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی اور یہ نسخے لے کر میں کینسہ میں پہنچا، یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا، پھر اسی طرح انجیل کے تین نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصاریٰ کے عبادت خانہ میں لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لئے، پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نسخے عمدہ کتابت کئے، جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی، ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لئے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لئے مسلمان ہو گیا، قاضی نجفی بن اکثم اس واقعہ کے راوی کہتے ہیں کہ اتفاقاً اس سال مجھے حج کی توفیق ہوئی، وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی، تو یہ قصہ ان کو سنایا، انھوں نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔

یحییٰ ابن اکثم نے پوچھا قرآن کی کون سی آیت میں! تو فرمایا کہ قرآن عظیم نے جہاں کورات و انجیل کا ذکر کیا ہے، اس میں تو فرمایا یتما استخف فکلوا من کثیب اللہ، یعنی یہود و نصاریٰ کو کتاب اللہ کورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، یہی وجہ ہوئی کہ جب یہود و

انصارى نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں سج و محرق ہو کر ضائع ہوئیں، بخلات قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنُكَفِّرُ عَنْكَ، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لئے اس کی حفاظت حق تعالیٰ نے خود فرمائی تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے ایک لفظ اور ایک زبر و بریں فرق نہ اسکا، آج عہد رسالت کو بھی تقریباً چودہ سو برس ہو چکے ہیں تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں اسی طرح قائم ہے، ہر زمانہ میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جوان بوڑھے، لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود رہتے ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھے، اسی وقت بہت سے بڑے اور بچے اس کی غلطی پڑھ لیں گے۔

حفاظت قرآن کے وجہ سے اس تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ قرآن نہ صرف الفاظ قرآنی کا نام
ہو نہ صرف معانی قرآن کا، بلکہ دونوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے کہ
وہ یہ ہے کہ معانی اور مضامین قرآنیہ تو دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور اسلامی تصانیف
میں تو عموماً مضامین قرآنیہ ہی ہوتے ہیں مگر ان کو قرآن نہیں کہا جاتا، کیونکہ الفاظ قرآن کے
نہیں ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کے متفرق الفاظ اور جملے لے کر ایک مفتاح یا
رسالہ لکھ دے تو اس کو بھی کوئی قرآن نہیں کہے گا اگرچہ اس میں ایک لفظ بھی قرآن سے باہر
نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف اس معنی رسانی کا نام ہے جس کے الفاظ اور معانی
ساتھ ساتھ محفوظ ہیں۔

اسی سے مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی زبان اردو یا انگریزی وغیرہ میں جو صرف ترجمہ قرآن کا شائع کر کے لوگ اس کو اردو یا انگریزی قرآن کا نام دیتے ہیں یہ ہرگز جان نہیں سکتے کہ وہ قرآن نہیں، اور جب یہ معلوم ہو کہ قرآن صرف الفاظ قرآن کا نام نہیں بلکہ معانی بھی اس کا ایک جزو ہیں، تو حفاظ قرآن کی جو ذمہ داری اس آیت میں حق تعالیٰ نے خود اپنے ذمے قرار دی ہے اس میں جس طرح الفاظ قرآنی کی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ داری ہے اسی طرح معانی اور مضامین قرآن کی حفاظت اور معنوی تحریف سے اس کے محفوظ رہنے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہی لے لے لے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ معافی قرآن وہی ہیں جن کے تعلیم دینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے **لَتَجِدَنَّ الرِّسَالَاتِ مِمَّا نَزَّلَ الْبَقَرَةِ** یعنی آپ کو اس نے بھیجا گیا ہے کہ آپ بتلاویں لوگوں کو مفہوم اس کلام کا جو ان کے لئے نازل کیا گیا

اور یہی معنی اس آیت کے ہیں۔

يُؤَيِّدُكُمْ بِكَلِمَاتِهِ وَيُؤَيِّدُكُمْ بِكَلِمَاتِهِ، اور اسی لئے آپؐ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مَكْلَمًا، یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی قرآن کے بیان اور تعلیم کے لئے بھیجا گیا تو آپؐ نے امت کو جن اقوال و افعال کے ذریعہ تعلیم دی، انہی اقوال و افعال کا نام حدیث ہے۔

مطلقاً احادیث رسولؐ کو جو کچھ کہل دنیا کو اس مخالفین و المناجستہ ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو غیر محفوظ کہنے والا درحقیقت مستند کتب میں موجود ہے وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں کہ وہ زمانہ قرآن کو غیر محفوظ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں مدون کیا گیا ہے۔

اذل توان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ حدیث کی حفاظت و کتابت خود عہد رسالت میں شروع ہو چکی تھی، بعد میں اس کی تکمیل ہوئی، اس کے علاوہ حدیث رسولؐ درحقیقت تفسیر قرآن اور معانی قرآن ہیں، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں معانی یعنی احادیث رسولؐ ضائع ہو جائیں؟

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْاَوَّلِينَ ۱۰ وَمَا يَنْتَهِمُ

اور ہم بھیج چکے ہیں رسولؐ تجھ سے پہلے اگلے فرقوں میں، اور نہیں آتا ان کے پاس

مِّنْ رَّسُولٍ اِلَّا كَاُتُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۱۱ كَذٰلِكَ نَتْلُوْكَ

کوئی رسولؐ مگر کرتے رہے ہیں اس سے ہنس، اسی طرح بٹھادیتے ہیں ہم

فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۱۲ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةٌ

اس کو دل میں گہنگاروں کے، یقین نہ لائیں گے اس پر اور ہوتی آئی ہے ہم

اَلَا وَّلِيْنَ ۱۳ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيْهِ يَعْجُزُوْنَ ۱۴

پہلوں کی، اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے اور سایہ دن اس میں چڑھ دیں

لَقَالُوْا اِنَّمَا سَكِرَاتُ اَبْصَارِنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ۱۵

تو یہی کہیں گے کہ باندھ دیا ہر ہماری نگاہ کو، نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے

الْغَاثِ

الْغَاثِ جمع شیعہ کی ہے، جس کے معنی کسی شخص کے پیروکار و مددگار کے بھی آتے ہیں، اور ایسے فرقہ کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے جو خاص عقائد و نظریات پر اتفاق رکھتے ہوں، مراد یہ ہو کہ ہم نے ہر فرقہ اور ہر گروہ کے اندر رسولؐ بھیجے ہیں، اس میں لفظ اَلِیٰ کے بجائے فِی شَيْعِ الْاَوَّلِیْنَ فرمایا اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہر گروہ کا رسولؐ اسی گروہ کے لوگوں میں سے بھیجا گیا، تاکہ لوگوں کو اس پر اعتماد کرنا آسان ہو، اور یہ بھی اُن کی مطابح اور مزاج سے واقف ہو کر ان کی اصلاح کے لئے مناسب پر دگرا م بنا سکے۔

خلاصہ تفسیر

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی تکذیب سے غم نہ کیجئے، کیونکہ یہ معاملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، چنانچہ، ہم نے آپؐ سے پہلے بھی پیغمبروں کو اگلے لوگوں کے بہت سے گروہوں میں بھیجا تھا، اور ان کی یہ حالت تھی کہ کوئی رسولؐ ان کے پاس آیا نہیں آیا جس کے ساتھ انھوں نے ہتھڑا نہ کیا، جو کہ تکذیب کی بدترین قسم ہے، پس جس طرح ان لوگوں کے دلوں میں یہ ہتھڑا پیدا ہوا تھا، اسی طرح ہم یہ ہتھڑا ان مجرمین درجہ کی کفار کو (کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے) یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہ دستور پہلوں سے ہی ہوتا آیا ہے (کہ انبیاء کی تکذیب کرتے رہے ہیں، پس آپؐ مغموم نہ ہوں) اور (ان کے عناد کی یہ کیفیت ہو کہ فرشتوں کا آسمان سے آنا تو درکنار اس سے بڑھ کر، اگر رعد و برق کو آسمان پر بھیجا جائے اس طرح سے کہ ہم ان کے لئے آسمان ہی کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت (جس میں نیند اور آدھ وغیرہ کا بھی شبہ نہ ہو) اس دروازہ میں سے آسمان کو چڑھ جا دیں تب بھی یوں کہیں کہ ہماری نظر بند کر دی گئی تھی (جس سے ہم اپنے کو آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور رات میں نہیں چڑھ رہے، اور نظر بندی میں کچھ اسی واقعہ کی تخصیص نہیں) بلکہ ہم لوگوں پر تو بالکل جادو کر رکھا ہے (اگر ہم کو اس سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ دکھلایا جائے گا وہ بھی واقع میں معجزہ نہ ہوگا)؛

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظَرِ ۱۶

اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں۔

خلاصہ تفسیر

پچھلی آیات میں منکرین کی ہٹ دھرمی اور عناد کا ذکر تھا، ان آیات میں جو آگے

آہی ہیں، اللہ جل شانہ کے وجود، توحید، علم، قدرت کے واضح دلائل، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کے حالات و مشاہدات سے بیان کئے گئے ہیں جن میں ذرا بھی غور کیا جائے تو کسی عاقل کو انکار کی مجال نہیں رہتی ارشاد فرمایا:

اور بیشک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کئے اور دیکھنے والوں کیلئے آسمان کو دستاروں سے آراستہ کیا۔

معارف و مسائل

بُرُوجًا، بُرُوج کی جمع ہے، جو بڑے محل اور قلعہ وغیرہ کے لئے بولا جاتا ہے، ائمہ تفسیر مجاہد، قتادہ، ابوصالح وغیرہ نے اس جگہ بُرُوج کی تفسیر بڑے ستاروں سے کی ہے اور اس آیت میں جو ان بڑے ستاروں کا آسمان میں پیدا کرنا ارشاد ہے، یہاں آسمان سے مراد فضاء آسمانی ہے، جس کو انجمن کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، اور لفظ سما کا دونوں معنی میں اطلاق عام معروف ہے، جزم آسمان کو بھی سما کہا جاتا ہے اور آسمان سے بہت نیچے جو فضاء آسمانی ہے اس کو بھی قرآن کریم میں جابجا لفظ سما سے تعبیر کیا گیا ہے، اور تیارات اور ستاروں کا آسمانوں کے اندر نہیں بلکہ فضاء آسمانی میں ہونا انکل تحقیق قرآن کریم کی آیات سے مزید قدیم و جدید علم فلکیات کی تحقیق سے انشاء اللہ سورہ فرقان کی آیت لَا تَنبَازِلُ إِلَيْهِ مَن فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا کی تفسیر میں آئے گی۔

وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿۱۸﴾ إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ

اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے، مگر جو چوری سے سن بھاگتا ہو

فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿۱۹﴾

اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا۔

خلاصہ تفسیر

آسمان کو دستاروں کے ذریعہ ہر شیطان مردود سے محفوظ فرما دیا کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہونے پاتی، ہاں مگر کوئی بات (فرشتوں کی) چوری پیچھے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہوتا ہے، (اور اس کے اثر سے وہ شیطان ہلاک یا بدحواس ہو جاتا ہے)۔

معارف و مسائل

ان آیات سے ایک توبہ ثابت ہوا کہ شیاطین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہوتی

شہاب ثاقب

اہلسعین کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم و حوا علیہما السلام کو دھوکہ میں مبتلا کرنا وغیرہ یہ سب آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں، اس وقت تک جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا، نزول آدم علیہ السلام اور اخراج شیطان کے بعد سے یہ داخلہ ممنوع ہوا، سورہ جن کی آیات میں جو یہ مذکور ہے اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمِعْ اَلَّذِي يَحْدُثُ كَذِبًا فَاصْنَعْ لَهُ عَذَابًا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں کی خبریں فرشتوں کی باہمی گفتگو سے سن لیا کرتے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہو کر سنتے تھے، لَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ کے الفاظ سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چوروں کی طرح آسمانی فضاء میں جہاں بادل ہوتے ہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اور سن لیا کرتے تھے، ان الفاظ سے خود بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ قبل بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع ہی تھا، مگر فضاء آسمانی تک پہنچ کر چوری سے کچھ سن لیا کرتے تھے، بعثت نبوی کے بعد حفاظت وحی کا یہ مزید سامان ہوا کہ شیاطین کو اس چوری سے بھی بذریعہ شہاب ثاقب روک دیا گیا۔

ربا یہ سوال کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں کی گفتگو کو آسمانوں سے باہر شیاطین کس طرح سن سکتے تھے، سو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں، بہت ممکن ہے کہ اجرام سماویہ سماعت اصوات سے مانع نہ ہوں، اور یہ بھی بعید نہیں کہ فرشتے کسی وقت آسمانوں سے نیچے اتر کر باہم لہجہ گفتگو کرتے ہوں جس کو شیاطین سن بھاگتے تھے، صحیح بخاری میں حضرت صدیق اکبرؓ کی حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتے آسمان سے نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں کبھی کسی وقت یہاں تک اترتے ہیں، اور آسمانی خبروں کا باہمی تذکرہ کرتے ہیں، شیاطین اسی فضاء آسمانی میں چھپ کر یہ خبریں سنتے تھے جن کو شہاب ثاقب کے ذریعہ بند کر دیا گیا، اس کی پوری تفصیل انشاء اللہ سورہ جن میں آتا اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ کی تفسیر میں آئے گی۔

دَوَائِلُ مَسْئَل: ان آیات میں شہاب ثاقب کا ہے قرآن کریم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب حفاظت وحی کے لئے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں ان کے ذریعہ شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے، تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں۔

اس میں ایک اشکال قوی یہ ہو کہ فضا سے آسانی میں شہابوں کا وجود کوئی نئی چیز نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹنے کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ عہد نبویؐ کی خصوصیت ہے، اس سے تو بظاہر اسی بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلاسفہ کا خیال ہے کہ شہاب ثاقب کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ آفتاب کی تہارت سے جو بخارات زمین سے اٹھتے ہیں ان میں کچھ آتش گیر مادے بھی ہوتے ہیں، اور جب کہ ان کو آفتاب یا کسی دوسری وجہ سے مزید گرمی پہنچتی ہے تو وہ سنگ اٹھتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹا ہے، اسی لئے محاورات میں اس کو ستارہ ٹوٹنے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی اس کے لئے (انفصاض کوکب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اسی کا ہم معنی ہے۔

جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد و اختلاف نہیں، زمین سے اٹھنے والے بخارات مشتعل ہو جاتیں یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ کسی ستارے یا ستارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے، اور ایسا ہونا عام عادات کے مطابق ہمیشہ سے جاری ہوا، مگر بعثت نبویؐ سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شہابی شعلوں سے یہ کام لے لیا گیا، کہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہتے ان کو اس شعلے سے مارا جاتے۔

علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہی توجیہ بیان فرمائی ہے، اور نقل کیا ہے کہ امام حنبلہ زہریؒ نے کسی نے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں! اس پر اس نے سورۃ جن کی مذکورہ آیت معارضہ کے لئے پیش کی تو فرمایا کہ شہاب ثاقب تو پہلے بھی تھے، مگر بعثت نبویؐ کے بعد جب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان سے شیاطین کے دفع کرنے کا کام لے لیا گیا۔

مہج مسلم کی ایک حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے، کہ ستارہ ٹوٹا، آپ نے لوگوں پر چھا کہ تم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے، یا کوئی بڑا آدمی مرے گا، یا پیدا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو خیال ہے، اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لئے بھیجئے جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب ثاقب کے متعلق جو کچھ فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن

کے منافی نہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ شعلے براہ راست بعض ستاروں سے ٹوٹ کر گرائے جاتے ہوں، مقصد قرآن دونوں صورتوں میں ثابت اور واضح ہے۔

وَالْأَرْضُ مَدَدًا لِّهَآءِ وَآلِفْنَا فِيہَا رَوَاسِیَ وَآتَبْنَا فِيہَا مَرَجًا

اور زمین کو ہم نے پھیلا یا اور رکھ دیے اس پر بوجھ اور آگاہی اس میں

كُلِّ شَیْءٍ مَّوْرُوثٍ ۝۱۹ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِيہَا مَعَآیِشَ وَمِنْ لَّدُنَّہُمْ

ہر چیز اندازے سے، اور بنادیئے تمہارے واسطے اس میں معیشت کے اسباب اور وہ چیزیں

لَہٗ بِزُرِّقَیْنِ ۝۲۰ وَلَنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَآ خَزَائِنُہٗ ۝۲۱ وَمَا

جن کو تم روزی نہیں دیتے، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، اور

نَزَّلَہٗ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝۲۲ وَآرْسَلْنَا الرِّیْحَ لَوَاقِحَ

اتارتے ہیں ہم اندازہ معین پر، اور چلاتے ہیں ہم نے ہوائیں اس بھوسری،

فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوہُ ۝۲۳ وَمَا أَتَتْہُمْ لَہٗ

پھر انا ہم نے آسمان سے پانی پھر تم کو وہ پلایا اور تمہارے پاس نہیں

بِخَزَیْنَیْنِ ۝۲۴ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُّحِیُّ وَنُؤْتِیْہِمْ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝۲۵

اس کا خزانہ، اور ہم ہی ہیں چلانے والے اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے،

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنْکُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِیْنَ ۝۲۶

اور ہم نے جان رکھا ہر آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے اور جان رکھا ہر پیچھے رہنے والوں کو

وَإِنَّا رَبُّکَ ہُوَ یَحْشُرُہُمْ اِنَّہٗ حَکِیْمٌ ۝۲۷

اور تیرا رب وہی اٹھا کر لائے گا ان کو بیشک وہی ہے حکمتوں والا خبردار

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے زمین کو پھیلا یا اور زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیئے اور اس میں قہریم کی ضرورت کی پیداوار ایک معین معیار سے آگاہی، اور ہم نے تمہارے واسطے اس (زمین) میں معاش کے سامان بنائے جس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں داخل ہیں جو کھانے پینے پہننے

اور رہنے پہنچنے سے متعلق ہیں اور یہ سامان معاش اور ضروریات زندگی صرف تم کو ہی نہیں دیا، بلکہ ان کو بھی دیا جن کو تم روزی نہیں دیتے (یعنی وہ تمام مخلوقات جو ظاہر میں بھی تمہارے ہاتھ سے خورد و نوش اور زندگی گزارنے کا سامان نہیں پاتے، ظاہر اس لئے کہا کہ گھر کے پالتو بچہ بکری لگاتے، بیل، گھوڑا، گدھا وغیرہ بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اپنی روزی اور ضروریات معاش حقیقۃً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پاتے ہیں، مگر ظاہری طور پر ان کے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے، ان کے علاوہ تمام دنیا کے بری اور بھری جانور پرندے اور درندے ایسے ہیں جن کے سامان معاش میں کسی انسانی ارادے اور عمل کا کوئی دخل اور شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، اور یہ جانور اتنے بے حد بے شمار ہیں کہ انسان نہ ان سب کو پہچان سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے) اور جتنی چیزیں (ضروریات زندگی سے متعلق) ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے کے خزانے (بھرے پڑے) ہیں اور ہم اپنی خاص حکمت کے مطابق (اس چیز کو ایک معین مقدار سے اُتارتے رہتے ہیں اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے رہتے ہیں جو بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں اور تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھنے والے نہ تھے، رکھ اگلی بارش تک اس ذخیرہ کو استعمال کرتے رہتے، اور ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور سب کے مرنے کے بعد ہم ہی باقی رہ جاؤں گے، اور ہم ہی جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھ جانے والوں کو اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، اور بیشک آپ کا رب ہی ان سب کو (قیامت میں) بخشنے والا ہے) اور اس لئے فرمایا کہ اور توحید ثابت ہوئی ہے، اس میں منکر توحید کی سزا کی طرف اشارہ کر دیا، بیشک وہ حکمت والا ہے (ہر شخص کو اس کے مناسب بدلہ دینا اور علم والا ہے) (سب کے اعمال کی اس کو پوری خبر ہے)۔

معارف و مسائل

حکمت الہیہ، ضروریات معاش میں
تواضع و توازن
میں کئی شئی متوازن ہے اور اس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو ترجمہ میں لیا گیا ہے کہ متوازن ہے حکمت ہر آگے والی چیز کی ایک مقدار معین لگاتی جس سے کم ہو جاتی تو زندگی میں دشواریاں پیدا ہو جاتیں، اور زیادہ ہو جاتی تو بھی مشکلات پیدا کرتی، انسانی ضرورت کے گندرم اور جہاد وغیرہ اور بہتر سے بہتر عمدہ پھل اگر اتنے زیادہ پیدا ہو جاتیں جو انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے کے بعد بھی بہت بچ رہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سڑیں گے، ان کا رکھنا بھی مشکل ہوگا، اور پھینکنے کے لئے جگہ بھی درگم اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ جن دنوں اور پھلوں پر

انسان کی زندگی موقوف ہے، ان کو اتنا زیادہ پیدا کر دینے کہ ہر شخص کو ہر جگہ مفت مل جایا کرتے، اور بے فکری سے استعمال کرنے کے بعد بھی ان کے بڑے ذخیرے بڑے رہتے، لیکن یہ انسان کے لئے عذاب ہو جاتا، اس لئے ایک خاص مقدار میں نازل کئے گئے، کہ ان کی قدر و قیمت بھی باقی رہے اور بیکار بھی نہ بچیں۔

اور جتنی شئی متوازن ہے اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام آگے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تناسب اور توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے، جس سے اس میں حسن اور دل کشی پیدا ہوتی ہے، مختلف درختوں کے تنے، شاخیں، پتے، پھول اور پھل، مختلف سائز اور مختلف شکل، مختلف رنگ اور ذائقے کے پیدا کئے گئے، جس کے تناسب اور حسین منظر سے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے، مگر ان کی تفصیل حکمتوں کا ادراک کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔

تمام مخلوق کے لئے آب رسائی اور
آپانی کا عجیب و غریب نظام آبی
قرآن سلکنا اللہ یلہ سے متا انکم لہ بخیر نین، تک قدرت الہیہ کے اس حکیمانہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعہ روئے زمین پر بننے والے تمام انسان اور جانور، چرندوں، پرندوں، درندوں کے لئے ضرورت کے مطابق آب رسائی کا ایسا نظام حکم قائم کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو ہر جگہ ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پینے، نہانے، دھونے اور کھیتوں، درختوں کو سیراب کرنے کے لئے پانی بلا کسی قیمت کے مل جاتا ہے، اور جو کچھ کسی کو کنواں بنانے یا پائپ لگانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سہولتیں حاصل کرنے کی قیمت ہے، پانی کے ایک قطرہ کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ کسی سے مانگی جاتی، اس آیت میں پہلے تو اس کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح قدرت الہیہ نے سمندر کے پانی کو پوری زمین پر پہنچانے کا عجیب و غریب نظام بنایا ہے، کہ سمندر میں بخارات پیدا فرماتے ہیں جس سے بارش کا مواد (مان سون) پیدا ہوا اور پڑے ہوئے چلائیں، جو اس کو بادل کی شکل میں تبدیل کر کے پانی سے بھرے ہوئے پہاڑوں جیسے جہاز بنادیں، پھر پانی سے ہر زبان توانائی جہازوں کو دنیا کے ہر گوشہ میں جہاں جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیں، پھر فرماں الہی کے تابع جس زمین پر جتنا پانی ڈالنے کا حکم ہے، اس کے مطابق یہ خود کار پانی جہاز وہاں پانی برسا دیں۔

اس طرح یہ سمندر کا پانی زمین کے ہر گوشے میں بننے والے انسانوں اور جانوروں کو گھر بیٹے مل جاتے، اسی نظام میں ایک عجیب و غریب تبدیلی پانی کے ذائقے اور دوسری کیفیات میں پیدا کر دی جاتی ہے، کیونکہ سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انتہائی سکھارا اور ایسا نمکین بنایا ہے کہ ہزاروں ٹن نمک اس سے نکالا اور استعمال کیا جاتا ہے، حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ عظیم اشیان پانی کا کرہ جس میں کروڑوں قسم کے جانور رہتے

اور اسی میں مرتے اور مڑتے ہیں، اور ساری زمین کا گندہ پانی بالآخر اسی میں جا کر پڑتا ہے، اگر یہ پانی
 بیٹھا ہوتا تو ایک دن میں مڑ جاتا، اور اس کی بدولت اسی شدید ہوتی کہ خشکی میں رہنے والوں کی تندرستی
 اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی، اس لئے قدرت نے اس کو ایسا تیزابی کھار بنا دیا کہ دنیا بھر کی غلاظتیں
 اس میں پہنچ کر جہنم ہو جاتی ہیں، غرض اس حکمت کی بناء پر سمندر کا پانی کھار بلکہ تلخ بنایا گیا، جو
 نہ پیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے، نظام قدرت نے جو پانی کے ہوائی جہاز
 بادلوں کی شکل میں تیار کئے ان کو صرف سمندری پانی کا خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ ان سون اٹھنے سے
 لے کر زمین پر برسے تک اس میں ایسے انقلابات، بغیر کسی ظاہری مشین کے پیدا کر دیئے کہ اس پانی
 کا تنک علیحدہ ہو کر بیٹھا پانی بن گیا، سورۃ حرکت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے:-
 وَاسْقِیْہُمْ مِّنْہَا مَآءً کَاسًا ۚ اِنَّہُمْ لَفِیْہِ لَیْفَافٌ ۝۱۵
 معنی یہ ہیں کہ ہم نے بادلوں کی قدرتی مشینوں سے گزرا کر سمندر کے کھاری اور تلخ پانی کو تھما کر
 پینے کے لئے شیریں بنا دیا۔

سورۃ واقعہ میں اسی مضمون کو ارشاد فرمایا ہے: اَفَرَأَیْتُمُ الْمَآءَ الَّذِیْ یُشْرَبُونَ
 ؕ اَلَمْ یَكُنْ لَّہُمْ مِّنْ الْمَآءِ شَرْبٌ ۚ اَمْ یَحْتَضِرُوْنَ الْمُنْزِلَ ۚ اَمْ یَلْمِزُوْنَہٗ اَوْ یَقُولُوْنَ ۙ
 قَوْلًا تَشْكُرُوْنَ ۚ مہملا دیکھو تو پانی کو جو جہنم پہنچتا ہو کیا تم نے انار اس کو بادل سے یا ہم
 ہیں انار سے ملے، اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو کھارا، پھر کیوں نہیں احسان مانتے،
 یہاں تک تو قدرت آپس کی یہ کرشمہ سازی دیکھی کہ سمندر کے پانی کو میٹھے پانی میں
 تبدیل کر کے پوئے روئے زمین پر بادلوں کے ذریعے کس جن نظام میں بیٹھا پہنچایا کہ ہر خطہ
 کے نہ صرف انسانوں کو بلکہ ان جانوروں کو بھی جو انسانوں کی دریافت سے باہر ہیں، گھر بیٹھے
 پانی پہنچا دیا، اور بالکل مفت بلکہ جبری طور پر پہنچا۔

لیکن انسان اور جانوروں کا مسئلہ صرف اتنی بات سے حل نہیں ہو جاتا کیونکہ پانی انکی
 ایسی ضرورت ہے جس کی احتیاج ہر روز بلکہ ہر آن ہے، اس لئے ان کی ضرورت روزمرہ کو
 پورا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جگہ سال کے بارہ مہینے ہر روز بارش ہو کر تی، لیکن اس
 صورت میں ان کی پانی کی ضرورت تو رفع ہو جاتی، مگر دوسری معاشی ضروریات میں کتنا
 خلل آتا، اس کا اندازہ کسی اہل تجربہ کے لئے مشکل نہیں، سال بھر کے ہر دن کی بارش تندرستی
 پر کیا اثر ڈالتی اور کاروبار اور نقل و حرکت میں کیا تعطل پیدا کرتی۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سال بھر کے خاص خاص مہینوں میں اتنی بارش ہو جائے کہ اس کا
 پانی باقی مہینوں کے لئے کافی ہو جائے، مگر اس کے لئے ضرورت ہوتی کہ ہر شخص کا ایک کوٹ

مقرر کر کے اس کے سپرد کیا جاتے وہ اپنے کوٹ اور حصہ کا پانی خود اپنی حفاظت میں رکھتے۔
 اندازہ لگانے کے اگر ایسا کیا جاتا تو ہر انسان اتنی مشکلیاں یا برتن وغیرہ کہاں سے لانا جن میں
 تین یا چھ مہینہ کی ضرورت کا پانی جمع کر کے رکھ لے، اور اگر وہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا تو ظاہر ہے
 کہ چند روز کے بعد یہ پانی مڑ جاتا، اور پینے بلکہ استعمال کرنے کے بھی قابل نہ رہتا، اس کو قدرت
 آپس نے اس کے باقی رکھنے اور بوقت ضرورت ہر جگہ مل جانے کا ایک دوسرا عجیب و غریب
 نظام بنایا، کہ جو پانی ہر سایا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ تو فوری طور پر درختوں، کھیتوں اور انسانوں
 اور جانوروں کو سیراب کرنے میں کام آہی جاتا ہے، کچھ کھلے تالابوں، جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا کہ
 اور اس کے بہت بڑے حصہ کو برف کی شکل میں بحر منجمد بن کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر
 لا دیا جاتا ہے، جہاں تک مگر دو غبار کی رسائی ہے نہ کسی غلاظت کی، پھر اگر وہ پانی سیال
 صورت میں رہتا تو ہوا کے ذریعے کچھ گرد و غبار یا دوسری خراب چیزیں اس میں پہنچ جانے کا
 خطرہ رہتا، پرندے جانوروں کے اس میں گرنے مرنے کا اندیشہ رہتا، جس سے وہ پانی خراب
 ہو جاتا، مگر قدرت نے اس پانی کے عظیم خزانے کو بحر منجمد برف، بنا کر پہاڑوں پر لا دیا جہاں تک
 سمندر یا سمندر پر اس کردہ پہاڑوں کی رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے، اور پھر جھیلوں کی صورت میں
 ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور جہاں یہ جھٹے بھی نہیں ہیں تو وہاں زمین کی تہ میں یہ پانی انسانی رگوں
 کی طرح زمین کے ہر خطہ پر بہتا ہوا درختوں کو کھودنے سے براہمد ہو لے گستا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آب رسانی کا یہ نظام الہی ہزاروں نعمتیں اپنے اندر لئے ہوئے ہے، اول
 تو پانی کو پیدا کرنا ایک بڑی نعمت ہے، پھر بادلوں کے ذریعہ اس کو زمین کے ہر خطہ پر پہنچانا
 دوسری نعمت ہے، پھر اس کو انسان کے پینے کے قابل بنانا تیسری نعمت ہے، پھر انسان کو
 اس کے پینے کا موقع دینا چوتھی نعمت ہے، پھر اس پانی کو ضرورت کے مطابق جمع اور محفوظ
 رکھنے کا نظام حکم یا پانچویں نعمت ہے، پھر انسان کو اس سے پینے اور سیراب ہونے کا موقع دینا
 چھٹی نعمت ہو، کیونکہ پانی کے موجود ہونے سے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے
 آدمی پینے پر قادر نہ ہو، قرآن کریم کی آیت فَاسْقِیْہُمْ مِّنْہَا مَآءً لَّیْقِنَہٗ ۙ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ
 یُنۢیۡۤیۡۤنَ میں اپنی نعمت آپس کی طرف اشارہ اور تنبیہ کی گئی ہے، فَتَسَارِعَۡۤا لِّلۡدَّۃِ اَحْسَنُ اَلۡفَیۡۤیۡۤقِیۡۤنَ
 تیک کاموں میں آگے بڑھنے اور اَوۡفَیۡۤیۡۤیۡۤنَ وَلٰنَا الْمُسْتَقۡۡیۡۤیۡۤیۡنَ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰتٰیۡہُمُ الْاٰیۡۤتُۤیۡۤنَ میں
 پیچھے رہنے میں رجعت کا فرق مستفید اور متاخرین کی چند تفسیریں ائمہ صحابہ و تابعین سے

مختلف منقول ہیں۔ مستفید میں وہ لوگ جواب تک پیدا ہو چکے ہیں اور متاخرین وہ جو ابھی
 پیدا نہیں ہوئے (مکرہ) مستفید میں مراد اموات ہیں اور متاخرین سے وہ لوگ ہوا

زندہ ہیں راہن عباس و شحاک مستقدمین سے مراد امت محمدیہ سے پہلے حضرات ہیں اور متاخرین سے امت محمدیہ (مجاہد) مستقدمین سے مراد اہل طاعت و خیر ہیں اور متاخرین سے اہل معصیت و غفلت (حسن و قنارہ) مستقدمین وہ لوگ ہیں جو تہذیب و صفوت یا جہاد کی صفوت اور دوسرے نیک کاموں میں آگے رہنے والے ہیں اور متاخرین وہ جو ان چیزوں میں پچھلی صفوں میں رہنے والے اور دیر کرنے والے ہیں احسن بصری، سعید بن مسیب، قرطبی، اشجی وغیرہ ائمہ تفسیر کی یہی تفسیر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ درحقیقت ان اقوال میں کوئی خاص اختلاف نہیں سب جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کا علم محیط ان تمام اقسام کے مستقدمین و متاخرین پر حاوی ہے۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اسی آیت سے نماز میں صف اول اور شروع وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے اور نماز کی صف اول میں کھڑے ہونے کی کتنی بڑی فضیلت ہو تو تمام آدمی اس کی کوشش میں لگ جاتے کہ پہلی ہی صف میں کھڑے ہوں اور سب کے لئے جگہ نہ ہوتی تو قرعہ اندازی کرنا پڑتی۔

قرطبی نے اس کے ساتھ حضرت کعب کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جتنے آدمی اس کے پیچھے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسی لئے حضرت کعب آخری صف میں رہنا پسند کرتے تھے کہ شاید اگلی صفوں میں اللہ کا کوئی بندہ اس شان کا ہو تو اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے، انتہی کلام۔

اور ظاہر ہے کہ اس فضیلت کو صف اول ہی میں ہے، جیسا کہ آیت قرآن اور حدیث کی تصریحات سے ثابت ہوا، لیکن جس شخص کو کسی وجہ سے صف اول میں جگہ نہ ملے تو اس کو بھی ایک گونہ فضیلت یہ حاصل رہے گی کہ شاید اگلی صفوں کے کسی نیک بندے کی بدولت اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اور آیت مذکورہ میں جیسے نماز کی صف اول کی فضیلت ثابت ہوئی اسی طرح جہاد کی صف اول کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿۳۶﴾

اور بنایا ہم نے آدمی کو کھنکھاتے سے ہوئے گھارے سے ،

وَالْجَبَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿۳۷﴾ وَإِذْ قَالَ

اور چون کو بنایا ہم نے اس سے پہلے کوک آگ سے ، اور جب کہا

رَبِّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿۳۸﴾

تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھاتے سے ہوئے گھارے سے ،

فَإِذَا اسْوَيْتُهُ وَلَفَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَسَجَدَ ۖ إِنَّهُ لَسَاجِدٌ يِّنْ ﴿۳۹﴾

پھر جب ٹھیک کر دوں اس کو اور چھونک دوں اس میں اپنی جان سے دگر باز اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے

فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۴۰﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ

تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سب نے میں کر ، مگر ابلیس نے نہ مانا کہ ساتھ

يَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ

ہو سجدہ کرنے والوں کے ، فرمایا ، اے ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ ساتھ نہ ہوا

السَّاجِدِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَا سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ

سجدہ کرنے والوں کے ، بولا میں وہ نہیں کہ سجدہ کر دوں ایک بشر کو جس کو تو نے بنایا کھنکھاتے

مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿۴۳﴾ قَالَ فَانْخَرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۴۴﴾ وَإِنْ

نئے ہوئے گھارے سے ، فرمایا تو تو نکل یہاں سے تجھ پر مار ہے ، اور تجھ پر

عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۴۵﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى

پھٹکار ہے اُس دن تک کہ انصاف ہو ، بولا اے رب تو مجھ کو دھیل دے اُس دن تک کہ

يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۴۶﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۴۷﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

ترے زندہ ہوں ، فرمایا تو تجھ کو دھیل دی ، اسی مقرر وقت کے دن

الْمَعْلُومِ ﴿۴۸﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَتَرَتْنِي لَهْمٌ فِي الْأَرْضِ

تک ، بولا اے رب جیسا تو نے مجھ کو راہ سے گھو دیا میں بھی ان سب کو بہاؤں دکھاؤں گا زمین میں

وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۹﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿۵۰﴾

اور راہ سے گھو دوں گا ان سب کو ، مگر جو تیرے بچے ہوئے بندے ہیں ،

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ

فرمایا یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی ، جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کچھ

سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ

زور نہیں مگر جو تیری راہ چلا بہکے ہوؤں میں ، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان

أَجْمَعِينَ ﴿٢٢﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ

سب کا ، اس کے ساتھ دروازے ہیں ، ہر دروازہ کے واسطے ان میں سے

جزء مقسوم

ایک فرقہ ہے بانٹا ہوا

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے انسان کو یعنی اس نوع کی اصل اول آدم علیہ السلام کو، جتنی چوٹی مٹی سے جو کہ مڑے ہوئے گھارے کی بنی تھی، پیدا کیا یعنی اول حملائے کو خوب خمر کا کہ اس میں ٹوٹے لگی،

پھر وہ خشک ہو گیا کہ وہ خشک ہونے سے کھن کھن بولنے لگا جیسا مٹی کے برقع چٹکل مارنے سے بھاگتا ہے۔ پھر اس خشک مھکاوے سے آدم کا تھلا سنا باجو تڑی قدرت کی علامت سے اور تڑی کو

یعنی اس نوع کی اصل ابوالجآن کو اس کے قبل (یعنی آدم علیہ السلام کے قبل) آگ سے کہ وہ
 رعایتِ لطافت کے وجہ سے ایک گرم ہوا تھی، یہ کہ جسے تھوڑا سا مطلب ہے کہ چونکہ اس آگ میں اجڑا

دخانیہ نہ تھے اس لئے وہ مثل ہوا کے نظر نہ آتی تھی، کیونکہ آگ کا نظر آنا اجزاء کے کیف کے اختلاط سے ہوتا ہے، اس کو دوسری آستیں، اس طرح فلانہ سے وَحْدَةُ الْاَنْفِ مِنْ مَّخَارِجِ مَرْتَبَاتِ اَوْدَانِ

وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے (ارشاد) فرمایا کہ میں ایک بشارت کو

سو میں جب اس کو (یعنی اس کے اعضاء جہانیہ کو) پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی (طرف سے)

سائے کے سائے فرشتوں نے (آدم علیہ السلام کو) سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس کے اس بات

اے ابلیس تجھ کو کون امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا کہہنے لگا کہ میں

ایسا نہیں کہ بستر و جگہ لڑوں میں لو اپنے بچی ہوئی سنی سے جو کہ شریعہ ہونے کا دلی
 ہنی ہے پیدا کیا ہے (یعنی ایسے حقیر و ذلیل مادہ سے بنایا گیا ہے کیونکہ میں نورانی مادہ آتش

سے پیدا ہوا ہوں تو نورانی ہو کر ظلمانی کیسے سجدہ کروں ارشاد ہوا تو اچھا پھر آسمان سے نکل، کہہ دو سب کو، تو اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے، اللہ کی قیامت تک سب کو

و جیسا دوسری آیت میں ہے عَلَیْكَ لَعْنَتُنَا یعنی قیامت تک تو میری رحمت سے بعید رہے گا، تو یہ کہ تو نہیں بنیگا، اور بعد از مرگ تو نہ ہوگا، اور نہ اس کے قیامت تک نہ ہوگا، اور نہ تو نہیں

قیامت میں تو مرحوم ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، جس وقت تک احتمال تھا اس کی نفی کر دی، اور

اس سے یہ سبب نہ لیا جائے کہ اس میں کوہنوت ماسے سے پہلے ہی ہندوئیے کا ذکر ہو گیا ہے۔
یہ ہے کہ مقصود قیامت تک عمروں کا نہیں بلکہ عورتوں کا ہے کہ حیاتِ دنیوی میں ہی طمعوں

ہے کو وہ قیامت تک ممدیوں (بھو) اپنے نکار کہ اگرچہ کو آدم کی وجہ سے مردود کیا ہے اور پھر مجھ کو (مرنے سے) مہلت دیجے قیامت کے دن تک (تاکہ ان سے اور ان کی اولاد سے خوب بدلہ لوں)

ارشاد ہوا: جب تو ہلکتا تھا تو رجا مجھ کو معین دقت کی پانچ تہ ہلکت دی تھی، کہنے لگا: اے میرے رب! بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو (بحکم حکمران،) گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں

کہیں دنیا میں ان کی راجنی آدم اور اولاد (دکن) نظر میں معاصی کو مرعوب کر کے دکھلاؤں گا، اور ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے اُن بندوں کے جو اُن میں منتخب کئے گئے ہیں یعنی

آپ نے ان کو میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے (ارشاد ہوا کہ) (ہاں) یہ (منتخب ہو جانا جس کا طریقہ اعمال صالحہ و طاعت کاملہ ہے) ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے (یعنی اس

پر چل کر بہارا مقرب ہو جاتا ہے، واقعی میرے ان (مذکورہ) بندوں پر تیرا بھی بس چلے گا
 (اں مگر جو گمراہ لوگوں میں تیری راہ پر چلنے لگے (تو چلے) اور (جو لوگ تیری راہ پر چلیں گے)

معارف ومسائل

بدنِ انسانی میں نفخِ روح
اور اس کے مسموم و مائلک مائل

کی مختصر تحقیق

قول یہ ہے کہ وہ جسم نہیں بلکہ جوہر مجرد ہے، اقام رازی نے اس کے بارہ دلائل پیش کئے ہیں۔

کے ہیں، اگر بقول جہور روح کو جسم لطیف قرار دیا جائے تو اس کو چھو نہ سکتا ظاہر ہے، اور جو ہر محسوس دے مان لیا جائے تو پھر نیکے کے معنی اس کا بدن سے تعلق پیدا کر دینا ہو گا بیان القرآن

روح اور نفس کے متعلق یہاں اس طویل الذیل بحث کو چھوڑ کر ایک خاص تحقیق پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ جو تفسیر منظر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تحریر فرمائی ہے۔

حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ روح کی دو قسم ہیں، علوی اور سفلی، روح علوی مادہ سے بخود اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے، اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے، اور روح سفلی بنظر مشغی اور نیچے پانچ درجات میں محسوس کی جاتی ہے وہ پانچ یہ ہیں، قلب، روح، بتر، خفی، اخفی، اور یہ سب عالم امر کے لطافت میں سے ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے فَاِنَّ الْمَوْءُودَ مِنْهُ

اُمُورٌ خَفِيَّةٌ۔ اور روح سفلی وہ بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر راہِ آسمانی، پانی، مٹی، ہوا، سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو جسے نفس کہا جاتا ہے، اور اوج علویہ مذکورہ کا آئینہ بنا دیا ہے، جس طرح آئینہ جب آفتاب کے مقابل کیا جائے تو آفتاب کے بہت بعید ہونے کے باوجود اس میں آفتاب کا عکس آجاتا ہے، اور روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے، اور آفتاب کی حرارت بھی اس میں آجاتی ہے، جو کپڑے کو جلا سکتی ہے، اسی طرح اور اوج علویہ اگرچہ اپنے ہجر کی وجہ سے بہت اعلیٰ و ارفع اور بہت مسافت بعیدہ پر ہیں مگر ان کے عکس اس روح سفلی کے آئینہ میں آکر اور اوج علویہ کی کیفیات و آثار اس میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہی آثار جو نفوس میں پیدا ہو جاتے ہیں ہر ہر فرد کے لئے اور اوج تجزیہ کہلاتے ہیں۔

پھر یہ روح سفلی جس کو نفس کہتے ہیں اپنی ان کیفیات و آثار کے ساتھ جن کو اوج علویہ سے حاصل کیا ہے، اس کا تعلق بدن انسانی میں سب سے پہلے مضغہ قلبیہ سے ہوتا ہے، اور اس تعلق ہی کا نام حیات اور زندگی ہے، روح سفلی کے تعلق سے سب سے پہلے انسان کے قلب میں حیات اور وہ ادراکات پیدا ہوتے ہیں، جن کو نفس نے اور اوج علویہ سے حاصل کیا ہے، یہ روح سفلی پورے بدن میں پھیلی ہوئی باریک رگوں میں سرایت کرتی ہے، جن کو شرابین کہا جاتا ہے، اور اس طرح وہ تمام بدن انسانی کے ہر حصہ میں پہنچ جاتی ہے۔

روح سفلی کے بدن انسانی میں سرایت کرنے ہی کو نفخ روح سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کسی چیز میں چھونک بھرنے سے بہت مشابہ ہے۔

اور آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف منسوب کر کے جس قدر وسیع اسی لئے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں روح انسانی کا اثر و داعی ہونا واضح ہو جائے، کیونکہ وہ بغیر مادہ کے محض امر الہی سے پیدا ہوتی ہے، نیز اس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی ایسی استعداد ہو جو انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار کی روح میں نہیں ہے۔

اور انسان کی پیدائش میں اگرچہ عنصر غالب مٹی کا ہے، اور اسی لئے قرآن عزیز میں انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن درحقیقت وہ دس چیزوں کا جامع ہو جن میں پانچ عالم خلق کی ہیں اور پانچ عالم امر کی، عالم خلق کے چار عنصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور پانچواں ان چاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کو روح سفلی یا نفس کہا جاتا ہے، اور عالم امر کی پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفی۔ اسی جامعیت کے سبب انسان خلافت الہیہ کا مستحق بنا، اور نور معرفت اور تار عرش و محبت کا حامل ہوا، جس کا نتیجہ بے کیف محبت الہیہ کا حصول ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اَلْمَرْءُ مِمَّنْ اَحَبَّ، یعنی ہر انسان اس فرد کے ساتھ ہو گا جس سے اس کی محبت ہے۔

اور انسان میں تجلیات الہیہ کی قابلیت اور محبت الہیہ کا جو درجہ اس کو حاصل ہے، اسی کی وجہ سے محبت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو مجبور و ملائکہ بنایا جائے، ارشاد ہوا فَخَلَقْنَا

لَهُ مَلٰٓئِكَةً۔ سورہ اعراف میں الہیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے مَا مَخْلُوقٌ اَلْبَلْسُ مِنْ شَيْءٍ اَشَدَّ اَمَرَ قُلُوبًا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجبور کا حکم فرشتوں کے ساتھ الہیس کو بھی دیا گیا تھا، اسی لئے اس سورہ کی جو آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں جن سے بظاہر اس حکم کا فرشتوں کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اصالۃ یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر الہیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر موجود تھا، اس لئے تقبلاً وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لئے جب اللہ تعالیٰ کی بزرگترین مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا تو دوسری مخلوق کا تقبلاً اس حکم میں داخل ہونا بالکل ظاہر تھا، اسی لئے الہیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کا حکم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تعمیل کا جرم مجھ پر عائد نہیں ہوتا، اور شاید قرآن کریم کے الفاظ اِنَّ اَنْ يَّكُوْنَنَّ مِنَ الْمُسٰجِدِیْنَ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو کہ اِنَّ اَنْ يَّكُوْنَنَّ مِنَ الْمُسٰجِدِیْنَ کے بجائے اَنْ يَّكُوْنَنَّ مِنَ الْمُسٰجِدِیْنَ ذکر فرمایا جس سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصل مساجدین تو فرشتے ہی تھے، مگر عقلاً لازم تھا کہ

اے ایس مکی جب ان میں موجود تھا تو وہ بھی ملائکہِ ساجدین کے ساتھ شامل ہو جاتا، اس کے عدمِ شمول پر عتاب فرمایا گیا۔

اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں پر
 شیطان کا تسلط نہ ہونے کے معنی
 کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور منتخب بندوں پر شیطانی فریب کا
 اثر نہیں ہوتا، مگر اسی واقعہ آدم میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم دجواب اس کا فریب چل گیا،
 اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنَّمَا اسْتَفْتٰىهُمْ الشَّيْطٰنُ
 بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا (آل عمران، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ پر بھی شیطان کا تئید اس موقع
 میں چل گیا۔

اس لئے آیت مذکورہ میں اللہ کے مخصوص بندوں پر شیطان کا تسلط نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب و عقول پر شیطان کا ایسا تسلط نہیں ہوتا، کہ وہ اپنی غلطی پر کسی وقت متنبہ نہ ہوں جس کی وجہ سے ان کو توبہ نصیب نہ ہو، یا کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں جس کی معفرت نہ ہو سکے۔

اور مذکورہ واقعات اس کے منافی نہیں، کیونکہ آدم و حوا علیہما السلام نے قوہ کی اور قوہ قبول ہوئی، اس طرح حضرات صحابہؓ نے بھی قوہ پر کمر لی تھی، اور شیطان کے کمر سے جس گناہ میں ابتلا ہوا وہ معاف کر دیا گیا۔

چہنم کے سات دروازے | کہا سُبْحَةَ اَجْوَاب، امام احمد ابن حنبل طبرج اور سبھی نے بروایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھا ہے کہ چہنم کے سات دروازے اور نیچے سات طبقات کے اعتبار سے ہیں اور بعض حضرات نے ان کو عام دروازوں کی طرح قرار دیا ہے، ہر دروازہ خاص قسم کے مجرمین کے لئے مخصوص ہوگا (مستریلیں)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٣٥﴾ أَذْخَلُوهَا إِبْرَاهِيمَ آمِنِينَ ﴿٣٦﴾

پرہیزگار ہیں باغوں میں اور چشموں میں، کہیں گے ان کو جہان میں سلامتی سے جمع خاطرے

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ
اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جیوں میں مٹی تھی، بھائی ہو گئے، غمخواروں پر بیٹھے

آپ نے سامنے ، نہ پیچھے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے

يَسْتَعِذُّ بِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٢٩﴾ وَأَن عَذَابِي هُوَ

خبر سنا دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اہل بخشش والا مہربان، اور یہ بھی کہ میرا عذاب

	الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۝	
	دہی عذاب دردناک ہے۔	

خلاصہ تفسیر

بے شک خدا سے ڈرنے والے (یعنی اہل ایمان) باغوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے،
 (خواہ اول ہی سے اگر معصیت نہ ہو یا معاف ہوگئی ہو اور خواہ سزا سے معصیت بھگتنے کے
 بعد ان سے کہا جائے گا کہ تم ان (جَنّاتِ و عیون) میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو رہی اس
 وقت بھی ہر ناپسند چیز سے سلامتی ہے، اور آئندہ بھی کسی شرکاء اندیشہ نہیں، اور (دنیا میں طبعی
 تقاضے سے) ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب (ان کے دلوں سے جنت میں داخل ہونے
 کے قبل ہی) دور کر دینگے کسب بھائی بھائی کی طرح (الفت و محبت سے) رہیں گے، مختصّوں پر
 آٹنے سامنے بیٹھا کریں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے
 (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرے بندوں کو اطلاع دیدیجئے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا
 بھی ہوں اور (نیز) یہ کہ میری سزا (بھی) دردناک سزا ہے (تاکہ اس سے مطلع ہو کر ایمان اور تقویٰ
 کی رغبت اور کفر و معصیت سے خوف پیدا ہو)۔

معارف و مسائل

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو پہلے ان کے سامنے پانی کے دو چشے پیش کئے جائیں گے، پہلے چشہ سے وہ پانی پئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش جو کبھی دنیا میں پیش آئی تھی، اور طبعی طور پر اس کا اثر آخر تک موجود رہا وہ سب مٹ جائے گی، اور سب کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا ہو جائیگی، کیونکہ باہمی رنجش بھی ایک تکلیف و عذاب ہے، اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے۔

اور حدیث صحیح میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جس شخص کے دل میں درہ برابر بھی کینہ کسی مسلمان سے ہو گا وہ جنت میں نہ جاتے گا، اس سے مراد وہ کینہ اور بغض ہے جو درمی غرض سے اور اپنے قصد و اختیار سے ہو اور اس کی وجہ سے یہ شخص اس کے درپے رہے کہ جب موقع پائے

اپنے دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچائے، طبعی انقباض جو خاصہ بشری اور غیر اختیاری ہے وہ اس میں داخل نہیں، اسی طرح جو کسی شرعی بنیاد پر مبنی ہو، ایسے ہی بغض و انقباض کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے ہر طرح کا انقباض اور رنجش دور کر دی جائے گی۔ اسی کے متعلق حضرت ہل کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ: مجھے امید ہے کہ میں اولیٰ اللہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا غبار جنت میں داخلہ کے دت دور کر دیا جائے گا۔ اشارہ ان اختلافات و مشاجرات کی طرف ہے جو ان حضرات اور حضرت علیؓ کے درمیان پیش آئے تھے۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ اس آیت سے جنت کی دو خصوصیات معلوم ہوتی ہیں، اول یہ کہ کسی کو کبھی تکان اور ضعف محسوس نہ ہوگا، بخلاف دنیا کے کہ یہاں سخت دشقت کے کاموں سے تواضع و تکان ہوتا ہی ہے، خالص آرام اور تفریح سے بھی کسی نہ کسی وقت آدمی تھک جاتا ہے اور ضعف محسوس کرنے لگتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی لذیذ کام اور مشغلہ ہو۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے جو آرام و راحت اور نعمتیں وہاں کسی کو مل جائیں گی پھر وہ دائمی ہوں گی، نہ وہ نعمتیں کبھی کم ہوں گی اور نہ ان میں سے اس شخص کو نکالا جائے گا، سورۃ صٰ میں ارشاد ہے اِنَّ هٰذَا الَّذِي رَفَقْنَا مَالَكُ مِنْ نَّفَاۡدٍ، یعنی یہ بار بار رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس آیت میں فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، یعنی ان کو کبھی ان نعمتوں و راحتوں سے نکالا نہیں جائے گا، بخلاف معاملات دنیا کے کہ یہاں اگر کوئی کسی کو بڑے سے بڑا انعام و راحت دے بھی دے تو یہ خطہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جس نے یہ انعامات ذکر کیا وہ کسی وقت ناراض ہو کر یہاں سے نکال دے گا۔

ایک تیسرا احتمال جو یہ تھا کہ نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں اور نہ اس کو وہاں سے نکالا جائے مگر وہ خود ہی وہاں رہتے رہتے آگیا جائے اور بار بار جانا پنا ہے، قرآن عزیز نے اس احتمال کو بھی ایک جملہ میں ان الفاظ سے ختم کر دیا ہے کہ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ، یعنی یہ لوگ بھی رہا سے ہٹ کر آلے کے کبھی خواہش نہ کریں گے۔

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْعِ اِبْرٰهِيْمَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا ۝ اور حال سنائے ان کو ابراہیم کے جہانوں کا، جب چلے آئے اس کے گھر میں اور بولے سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُوْنَ ۝ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا سَلَامٌ ۝ وہ بولا ہم کو ختم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، بولے ڈرمت ہم تجھ کو

نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْعِ اِبْرٰهِيْمَ ۝ قَالُوْا اَبَشِّرْهُمُوْنِيْ عَلٰۤی اَنْ مَّسِّنِيَ الْكِبَرُ ۝ خوش خبری سناتے ہیں ایک بوڑھا لڑکے کی، بولا کیا خوش خبری سناتے ہو، مجھ کو جب بچہ چکا چوکھڑا ہوا

فِيْمَ تَبَشِّرُوْنَ ۝ قَالُوْا اَبَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰظِيْنَ ۝ اب کا بچہ خوش خبری سناتے ہو، بولے ہم نے تجھ کو خوش خبری سنائی تھی سمجھتے ہو تو نا امیدوں میں،

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّوْنَ ۝ قَالُوْا اور کون اس کو توڑے اپنے رب کی رحمت سے مگر جو گمراہ ہیں، بولا پھر

فَمَا حُطِّبْتُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝ قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰی قَوْمٍ كٰمِبٍ يَّكْرَهُوْنَ اِذَا رَاوْا اِلٰهًا ۝ کما ہم ہر تھما ہی اسے اللہ کے بھیجے ہوئے، بولے ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک قوم

مُجْرِمِيْنَ ۝ اِلَّا اَل لُّوْطُ اِنَّا لَنَسُوْهُمَ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا اَمْرًا ۝ مہنگا ہر، مگر لوط کے گھر والے ہم ان کو بچالیں گے سب کو، مگر ایک اسکی عورت

قَدْ مَرَّآلَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰیِبِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَآءَ اَل لُّوْطُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝ ہم نے گھر لیا، وہ بڑا رہ جانے والوں میں، پھر جب پہنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے

قَالَ اَتَاكُمْ قَوْمٌ مِّنْكُمْ ۝ قَالُوْا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوْا ۝ بولا تم لوگ ہو اور ہمارے، بولے نہیں ہم بیکر آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس میں

فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝ وَ اَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ وہ جھگڑتے تھے، اور ہم لاتے ہیں تیرے پاس سچی بات اور ہم سچ کہتے ہیں،

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَیْكَ ۝ سوتے نکل اپنے گھر والوں کو کچھ رات دے سے، اور تو چل ان کے پیچھے اور ہٹ کر نہ دیکھے

مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُوْمَرُوْنَ ۝ وَ قَضٰیْنَا اِلَيْهِ ۝ تم میں سے کوئی، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے، اور مقرر کر دی ہم نے اس کو

ذٰلِكَ اِلَّا مَرَّآنَ دَاۤیْرَ هُوَ اِلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحٰتٍ ۝ وَ ۝ یہ بات کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی صبح ہونے، اور

جَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَتَبَشِّرُوْنَ ۝ قَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا ضَعِیْفٌ ۝ آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے، بولنے کہا یہ لوگ میرے یہاں ہیں

فَلَا تَقْضُحُونَ ۝۱۸ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ۝۱۹ قَالُوا أَدَّكُمُ

سو مجھ کو رسوا مت کرو ، اور ڈرو اللہ سے اور میری ابرود مت کھو دو ، بولے کیا ہم نے تجھ کو شیخ

نہتک عن العالمین ۝۲۰ قَالَ هُوَ لَا رِبَّيْ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلٰیۙنَ ۝۲۱

ہٹیں کیا جہان کی حمایت سے ، بولایہ حاضر ہیں میری بیشیاں اگر تم کو کرنا ہے ،

لَعَزَّزْتُكُم بِمَعْنٰی سَكَّرَ تَحِيْمٌ يَّعْمَهُوْنَ ۝۲۲ فَاَخَذَتْهُمُ

نعم جو تیری جان کی وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں ، پھر آپکڑا ان کو چھٹاڑ

الصَّبِيْحَةَ مُشْرِقِيْنَ ۝۲۳ فَجَعَلْنَا عَلٰیہَا سَافِلٰہَا وَاَمَطَرْنَا

نے سورج نکلنے دقت ، پھر کڑالی بہنے وہ بستی اوپر تلے اور برساتے

عَلٰیہُمْ حِجَابًا مِّنْ سَحَابٍ ۝۲۴ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْ يَّهْتَدٰی ۝۲۵

ان پر پتھر کھنگر کے ، بیشک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنیوالوں کو

وَاِنَّہَا لَیْسَبِیْلٌ مُّبٰیۙنٌ ۝۲۶ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰۃً لِّمَنْ یُّؤْمِنُ ۝۲۷

اور وہ بستی واقع ہو سیدھی راہ پر ، البتہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کو۔

خلاصہ تفسیر

اور راسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم (آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہانوں کے قصہ کی بھی اطلاع دیجئے وہ تفتہ اس وقت واقع ہوا تھا) جب کہ وہ وہاں جو کہ واقع میں فرشتے تھے ، اور بیکل انسانی ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہان سمجھا ان کے دینی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے پھر راکر انھوں نے اسلام علیکم کہا ابراہیم علیہ السلام ان کو مہان سمجھ کر فوراً ان کے لئے کھانا تیار کر کے لائے ، مگر چونکہ وہ فرشتے تھے ، انھوں نے کھانا نہیں تب ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے کہ یہ لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے کیونکہ وہ فرشتے بشکل بشر تھے ان کو بشری سمجھا اور کھانا نہ کھانے سے شبہ ہوا کہ یہ لوگ کہیں مخالف نہ ہوں اور کہنے لگے کہ ہم قوم سے خائف ہیں ، انھوں نے کہا کہ آپ خائف نہ ہوں کیونکہ ہم فرشتے ہیں منجانب اللہ ایک بشارت لے کر آئے ہیں اور آپ کو ایک بشر زندگی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا و مطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ

علم انبیاء کو ہوتا ہے ، مراد اس فرزند سے اسحق علیہ السلام ہیں ، اور دوسری آیتوں میں حضرت اسحق علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی مذکور ہے ، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا ہم تجھ کو اس حالت میں (فرزند کی) بشارت دیتے ہو کہ تجھ پر بڑھاپا آگیا سو ایسی حالت میں تجھ کو کس چیز کی بشارت دیتے ہو مطلب یہ کہ بہ امر فی نفسہ عجیب ہو ، نہ یہ کہ قدرت سے بعید کہ وہ (فرشتے) بولے کہ ہم آپ کو امر واقعی کی بشارت دیتے ہیں (یعنی تو لے کر فرزند یقیناً ہونے والا ہے) سو آپ نا امید نہ ہوں (یعنی اپنے بڑھاپے پر نظر نہ کیجئے کہ ایسے اسباب عارضہ پر نظر کرنے سے دساوس نا امید کی کے غالب ہوتے ہیں) ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے بجز گمراہ لوگوں کے (یعنی میں نبی ہو کر مگر انہوں کی صفت سے کب موصوف ہو سکتا ہوں) بعض مقصود اس امر کا عجیب ہونا ہے ، باقی اللہ کا وعدہ سچا اور مجھ کو امید سے بڑھ کر اس کا کامل یقین ہو ، بعد اس کے فراست نبوت سے آپ کو معلوم ہوا کہ ان ملائکہ کے آنے سے علاوہ بشارت کے اور بھی کوئی ہم عظیم مقصود ہوا اس لئے ، فرمانے لگے کہ جب قرآن نے مجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تمنا لے آنے کا کچھ اور بھی مقصود ہے ، تو یہ بتلاؤ کہ اب تم کو کیا حکم و پریش ہے اے فرشتوں! فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف دان کو سزا دینے کے لئے بھیجے گئے ہیں (مراد قوم لوط ہے) مگر لوط علیہ السلام کا خاندان کہ ہم ان سب کو عذاب سے بچالیں گے (یعنی ان کو بچے کا طریقہ بتلا دیں گے کہ ان مجرموں سے علیحدہ ہو جائیں) بجز ان کی (یعنی لوط علیہ السلام کی) بی بی کے کہ اس کی نسبت ہم نے جو تیز کر رکھا کہ وہ ضرور اسی قوم مجرم میں رہ جائے گی (اور ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی)۔

پھر جب وہ فرشتے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس آئے (تو چونکہ بشکل بشر تھے اس لئے) کہنے لگے تم تو اچھی آدمی (معلوم ہوتے) ہو ، (دیکھتے شہر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ، کیونکہ یہ اچھی لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں) انھوں نے کہا انہیں (ہم آدمی نہیں) بلکہ ہم (فرشتے ہیں) آپ کے پاس وہ چیز (یعنی وہ عذاب) لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز (یعنی عذاب) لے کر آئے ہیں اور ہم (اس خبر دینے میں) بالکل سچے ہیں ، سو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لیکر وہاں سے چلے جاتیے ، اور آپ سب کے پیچھے ہو لیجئے (تا کہ کوئی رہ نہ جلتے یا زلزلہ نہ جاسے) اور آپ کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے کوئی پیچھے نہ دیکھے جس کی مانعت کر دی گئی ہو) اور تم میں سے کوئی پیچھا پھر کر بھی نہ دیکھے (یعنی سب جلدی چلے جائیں) اور جس جگہ (جائے کام) تم کو حکم ہوا ہے اس طرف سب کے سب چلے جاؤ (تفسیر درمشور میں جو الزمندی نقل کیا ہے)

کہ وہ بگڑ گیا تھا، جس کی طرف ہجرت کرنے کا ان حضرات کو حکم دیا گیا تھا، اور ہم نے ان فرشتوں کے واسطے سے، لوط (علیہ السلام) کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی بالکل ان کی جڑ کاٹ جائیگی یعنی بالکل ہلاک و برباد ہو جائیں گے، فرشتوں کی یہ گفتگو وقوع کے اعتبار سے اس قصہ کے بعد ہوئی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن اس کو ذکر کرنے میں اس لئے مقدم کر دیا کہ قصہ بیان کرنے سے جو بات مقصود ہے، یعنی نافرمانوں پر عذاب اور فرمانبرداروں کی نجات و کامیابی وہ پہلے ہی اہتمام کے ساتھ معلوم ہو جائے، اگلا قصہ یہ ہے، اور شہر کے لوگ (یہ خبر سن کر کہ لوط علیہ السلام کے یہاں حسین لڑکے آئے ہیں) خوب خوشیاں مناتے ہوئے اپنی فاسد نیت اور بُرے ارادہ کے ساتھ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، لوط (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ ان کو آدمی اور اپنا جہان ہی سمجھ رہے تھے ان کے فاسد ارادوں کا احساس کر کے، فرمایا کہ یہ لوگ میرے جہان میں (ان کو پریشان کر کے) مجھ کو دعام لوگوں میں) رسوا نہ کرو ورنہ کہ جہان کی توہین یزبان کی توہین ہوتی ہے، اگر تمہیں ان پر دیسیوں پر رحم نہیں آتا تو کم از کم میرا خیال کرو کہ میں تمہاری بیٹی کا رہنے والا ہوں، اس کے علاوہ جو ارادہ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہوگا، تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو (ان جہانوں کی نظر میں) رسوا نہ کرو کہ جہان یہ سمجھیں گے کہ اپنی بیٹی کے لوگوں میں بھی ان کی کوئی وقعت نہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ رسوائی ہماری طرف سے نہیں اپنے خود اپنے ہاتھوں خریدی ہے کہ ان کو جہان بنایا، کیا تم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا جہان بنانے سے (برابر) منع نہیں کرچے؟ نہ آپ ان کو جہان بنانے سے اس رسوائی کی نوبت آتی، لوط (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ تو جلاؤ کہ اس بیہودہ حرکت کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسی کو جہان بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، قصداً شہوت کے طبعی تقاضے کے لئے یہ میری (رہو) بیٹیاں (جو تمہارے گھروں میں ہیں) موجود ہیں اگر تم میرا کہنا کرو تو شرفیادہ طور پر اپنی عورتوں سے اپنا مطلب پورا کرو، مگر وہ کس کی سنتے تھے، آپ کی جان کی قسم، اپنی مستی میں مہوش تھے، پس سوچ بچتے بچتے ان کو سخت آواز نے آدیا دیا یہ ترجمہ شریفین کا ہے، اس سے پہلے جو صحیحین کا لفظ آیا ہے جس کے معنی صبح ہوتے ہوتے ہیں، ان دونوں کا اجماع اس اعتبار سے ممکن ہے کہ صبح سے ابتدا ہوئی اور اشراق تک خاتمہ ہوا، پھر اس سخت آواز کے بعد ہم نے ان بستیوں کی زمیں کو اٹھ کر ان کا اوپر کا تختہ توڑیچے کر دیا اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا اور ان لوگوں پر کھڑکے پتھر برسانا شروع کئے، اس واقعہ میں بہت سے نشانات ہیں اہل بیت کے لئے، مثلاً ایک تو یہ کہ بڑے فعل کا نتیجہ آخر کار بُرا ہوتا ہے، اگر کچھ دن کی ہملت اور کچھ دن مل جائے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے، دوسرے یہ کہ داعی اور باقی رہنے والی راحت و

صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت پر موقوف ہے، تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر کے قریب میں مبتلا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ موجودہ ظاہری اسباب کے خلاف بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ وغیرہ ذلک

معارف و مسائل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم **قُلْ تَعْمُرُوْنَ رُوحَ الْمَعَانِي فِيْ جَبُوْرٍ مِّمَّنْ فَرَسُوْنَ** کا قول یہ نقل کیا ہے کہ ماحضہ صلی اعزاز و اکرام نے بتائی ہے، یہی کہ لوط (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے جہان میں (ان کو پریشان کر کے) مجھ کو دعام لوگوں میں) رسوا نہ کرو ورنہ کہ جہان کی توہین یزبان کی توہین ہوتی ہے، اگر تمہیں ان پر دیسیوں پر رحم نہیں آتا تو کم از کم میرا خیال کرو کہ میں تمہاری بیٹی کا رہنے والا ہوں، اس کے علاوہ جو ارادہ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہوگا، تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو (ان جہانوں کی نظر میں) رسوا نہ کرو کہ جہان یہ سمجھیں گے کہ اپنی بیٹی کے لوگوں میں بھی ان کی کوئی وقعت نہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ رسوائی ہماری طرف سے نہیں اپنے خود اپنے ہاتھوں خریدی ہے کہ ان کو جہان بنایا، کیا تم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا جہان بنانے سے (برابر) منع نہیں کرچے؟ نہ آپ ان کو جہان بنانے سے اس رسوائی کی نوبت آتی، لوط (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ تو جلاؤ کہ اس بیہودہ حرکت کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسی کو جہان بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، قصداً شہوت کے طبعی تقاضے کے لئے یہ میری (رہو) بیٹیاں (جو تمہارے گھروں میں ہیں) موجود ہیں اگر تم میرا کہنا کرو تو شرفیادہ طور پر اپنی عورتوں سے اپنا مطلب پورا کرو، مگر وہ کس کی سنتے تھے، آپ کی جان کی قسم، اپنی مستی میں مہوش تھے، پس سوچ بچتے بچتے ان کو سخت آواز نے آدیا دیا یہ ترجمہ شریفین کا ہے، اس سے پہلے جو صحیحین کا لفظ آیا ہے جس کے معنی صبح ہوتے ہوتے ہیں، ان دونوں کا اجماع اس اعتبار سے ممکن ہے کہ صبح سے ابتدا ہوئی اور اشراق تک خاتمہ ہوا، پھر اس سخت آواز کے بعد ہم نے ان بستیوں کی زمیں کو اٹھ کر ان کا اوپر کا تختہ توڑیچے کر دیا اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا اور ان لوگوں پر کھڑکے پتھر برسانا شروع کئے، اس واقعہ میں بہت سے نشانات ہیں اہل بیت کے لئے، مثلاً ایک تو یہ کہ بڑے فعل کا نتیجہ آخر کار بُرا ہوتا ہے، اگر کچھ دن کی ہملت اور کچھ دن مل جائے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے، دوسرے یہ کہ داعی اور باقی رہنے والی راحت و

اور چیز کی قسم کھائے، کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جاتے، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔
حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماؤں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو ورنہ وہ (بوداؤ و النسانی عن ابی ہریرۃ)
اور صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطابؓ کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ تجھ کو ارادہ اللہ تعالیٰ یا باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، جس کو حلف کرنا ہوا اللہ کے نام کا حلف کرو ورنہ خاموش رہے (قرطبی، ماخذ)

لیکن یہ حکم عام مخلوقات کے لئے ہے، اللہ جل شانہ خود اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یہ ان کے لئے مخصوص ہے، جس کا مقصد کسی خاص اعتبار سے اس چیز کا اشرف اور عظیم النفع ہونا بیان کرنا ہے، اور عام مخلوق کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکنے کا جو سبب ہے وہ یہاں موجود نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ اپنی کسی مخلوق کو سب سے بڑا اور افضل سمجھیں، کیونکہ علی الاطلاق بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے

مخصوص ہے۔

جی بستیوں پر عذاب نازل ہوا | اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَذَنُّوْنَ يَسْتَبِيْنُوْنَ وَلَا تَعْمَلُوْا لِيَّسِيْلٍ مُّعْتَبِرَةٍ
ان سے عبرت حاصل کر لیا | اس میں حق تعالیٰ نے ان بستیوں کا محل وقوع بیان فرمایا جو عرب شام
تک جانے والے راستہ پر ہیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان میں اہل بصیرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی
قدرت کا عمل کی بڑی نشانیاں ہیں۔

ایک دوسری آیت میں ان کے متعلق یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ تَشْكُنُوْنَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا هِيَ سَمٌ
لَّاٰ قَلِيْلًا، یعنی یہ بستیوں کا عذاب ابھی کے ذریعہ دیمان ہونے کے بعد پھر دوبارہ آتا نہیں ہوگی
بحرہ چند بستیوں کے، اس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان بستیوں اور ان کے مکانات
کو آنے والی سلسلوں کے لئے عبرت کا سامان بنایا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مقامات سے گزرے ہیں تو آپ پر
ہمیشہ حق کا ایک خاص حال ہوتا تھا جس سے سر مبارک جھک جاتا تھا، اور آپ اپنی سواری کو ان مقامات
میں تیز کر کے جلد عبور کرنے کی سعی فرماتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سنت
قائم کر دی کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے ان کو تماشگاہ بنانا بڑی فسادت ہے بلکہ
ان سے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مکملہ کاغذ
اور اس کے عذاب کا خوف طاری ہو۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کا تختہ الٹا گیا ہے، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق
عرب سے شام کو جانے والے راستہ پر اردن کے علاقہ میں آج بھی یہ مقام سطح سمندر سے
کافی گہرائی میں ایک عظیم صحرا کی صورت میں موجود ہے، اس کے ایک بہت بڑے رقبہ پر ایک
خاص قسم کا پانی دریا کی صورت اختیار کرتے ہوئے ہے، اس پانی میں کوئی مچھلی، مینڈک وغیرہ
جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لئے اس دریا کو بحر ممیت اور بحر لوط کے نام سے موسوم کیا جا
تا ہے، اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ درحقیقت اس میں پانی کے اجزاء بہت کم اور تیل کی قسم کے
اجزاء زیادہ ہیں، اس لئے اس میں کوئی دریا کی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔

آجکل آثار قدیمہ کے محکمہ نے کچھ رہائشی عمارتیں ہوٹل وغیرہ بھی بنا دیئے ہیں، اور آخرت
سے غافل مادہ پرست طلبہ و عورتوں نے آجکل اس کو ایک سیرگاہ بنایا ہوا ہے، لوگ تماشے کے طور
پر اسے دیکھنے جاتے ہیں، قرآن کریم نے اسی غفلت شعار ہی پر تنبیہ کی ہے آخر میں فرمایا اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَّتَذَنُّوْنَ، یعنی درحقیقت تو یہ واقعات و مقامات ہر چشم بصیرت رکھنے والے کیلئے عبرت آموز ہیں لیکن اس
عبرت کا فائدہ اٹھانے والے کمزور ہیں، دوسرے لوگ ان مقامات کو ایک تماشائی کی حیثیت دیکھ کر دھاڑا جوتا جوتا

وَاِنْ كَانَ اَصْحَبُ الْاٰيَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۝۸۰ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ مَّرَ وَاَهْمًا
اور تحقیق تھے بن کے رہنے والے گنہگار، سو ہم نے بدلہ لیا ان سے اور یہ دونوں

کیا مام مبین ۝۸۱ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۸۱
بشایا واقع ہیں کھلم کھلا، اور بیشک جھٹلایا حجروالوں نے رسولوں کو،

وَاَتَيْنٰهُمْ اِلَيْنَا فَاكَاوَا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝۸۲ وَكَانُوْا يُحِثُّوْنَ مِنْ
اور میں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھر رہے ان سے گنہ گہمیرنے، اور تھے کہ تراتے تھے

الْحِجَالِ بِيَوْمِ الْاٰمِيْنَ ۝۸۳ فَاَخَذَ هُمْ الصَّيْحَةُ مُصْحٰجِيْنَ ۝۸۳
پہاڑوں کے گہر اطمینان کے ساتھ، پھر پڑا ان کو جھٹلانے صبح ہونے کے وقت

فَمَا اَعْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُكْسِبُوْنَ ۝۸۴ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ
پھر کام نہ آیا ان کے جو کچھ کیا تھا، اور ہم نے بنائے نہیں آسمان

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۝۸۵ وَاِنَّ السَّاعَةَ
اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے بغیر حجت، اور قیامت بیشک

لَاٰيَةُ ۝۸۶ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝۸۶ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ
آنے والی ہے سو کنارہ کراچی طرح کنارہ، تیرا رب جو ہے وہی ہے

الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۷
پیدا کرنے والا خبردار۔

الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۷
پیدا کرنے والا خبردار۔

الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۷
پیدا کرنے والا خبردار۔

الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۷
پیدا کرنے والا خبردار۔

الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۷
پیدا کرنے والا خبردار۔

الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۷
پیدا کرنے والا خبردار۔

الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۷
پیدا کرنے والا خبردار۔

الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۷
پیدا کرنے والا خبردار۔

الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۷
پیدا کرنے والا خبردار۔

خلاصہ تفسیر

قصہ اصحاب ایک اور بن والے (یعنی شجب علیہ السلام کی امت بھی) بڑے ظالم تھے سو ہم نے
اور اصحاب حجر ان سے دہی، بدلہ لیا اور ان کو عذاب سے ہلاک کیا، اور دونوں قوم کی

بستیوں صاف مٹ کر پر واقع، جن اور شام کو جاتے ہوئے راہ میں نظر آتی ہیں، اور حجر
دیکر حرام والوں نے (دہی) پتھر دل کو جھوٹا بنایا اور کہہ دیا کہ علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور سب پتھروں کا

اصل بن ایک ہی کو تو گویا سب کو جھوٹا بنایا، اور ہم نے انکو اپنی (دھوکے) نشانیاں میں (جسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور

حضرت صالح علیہ السلام کی توبہ ثابت ہوئی تھی مثلاً دلائل توحید کا نام لیا تھا، رسولوں کی دشمنی اور کفر کی دہی کرتے رہے اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ ان میں سب آفات سے، ان میں رہیں سوان کو صبح کے وقت (غواہ اڈل ہی صبح میں یا دن چڑھے، علی الاحتمالین) آواز سخت نے پکڑا سوان کے (دنیوی) ہزارن کے کچھ بھی کام آئے ان ہی مستحکم گھروں میں عذاب سے کام تمام ہو گیا، اس آفت سے ان کے گھر دن لے نہ بچایا، بلکہ اس آفت کا ان کو احتمال بھی نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا کرتے۔

معارف و مسائل

آئیمہ بن یعنی گھنے جنگل کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مَدِیْن کے پاس ایک بن تھا، اس نے ایک اصحاب مَدِیْن ہی کا لقب ہے، بعض نے کہا ہے کہ اصحاب ایک اور اصحاب مَدِیْن دو علاحدہ علاحدہ قومیں تھیں، ایک قوم کی ہلاکت کے بعد شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔

تفسیر روح المعانی میں ابن عساکر کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے کہ اِنَّ مَدِیْنَ وَاصْحَابَ الْاَیْکَةِ اُمَّتَانِ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَیْهِمَا اَنْبِیَآءًا وَاشْهَعِلَ اور پھر ایک وادی ہے جو حجاز و شام کے درمیان واقع ہے، اس میں قوم تھوڑا بڑی۔ شروع سورۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کو جو شدید عناد و مخالفت تھی اس کا بیان تھا، اس کے ساتھ اجمالاً آپ کی تسلی کا مضمون بھی ذکر کیا تھا، اب ختم سورۃ پر اسی عناد و مخالفت کے بارے میں آپ کی تسلی کے لئے تفصیلی مضمون بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ بقیۃ خلاصۃ تفسیر اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے عناد و مخالفت سے غم نہ کیجئے کیونکہ اس کا ایک روز فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ روز قیامت ہے، جس کی آمد کے متعلق

ہم آپ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے آسائوں کو درمیں کو درمیں کے درمیان چیزوں کو تفسیر مصلحت کے پیدا نہیں کیا (بلکہ اس مصلحت سے پیدا کیا کہ ان کو دیکھ کر صالح عالم کے وجود اور وحدت و عظمت پر استدلال کر کے اس کے احکام کی اطاعت کریں، اور بعد اقامت اس حجت کے جو ایسا نہ کرے وہ معذب ہو) اور دنیا میں پورا عذاب ہوتا نہیں تو اور کہیں ہونا چاہیے اس کے لئے قیامت مقرر ہے پس ضرور قیامت آنے والی ہے (وہاں سب کو بھگتایا جائے گا) سو آپ دیکھ غم نہ کیجئے بلکہ خوبی کے ساتھ (ان کی شرارتوں سے) درگزر کیجئے (درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اس غم میں نہ پڑیے، اس کا خیال نہ کیجئے، اور خوبی یہ کہ شکوہ و شکایت بھی نہ کیجئے کیونکہ)

بلاشبہ آپ کا رب (چونکہ بڑا غافل ہے) اس سے ثابت ہوا کہ بڑا عالم (بھی) ہے (سب کا حال اس کو معلوم ہے آپ کے صبر کا بھی ان کی شرارت کا بھی، اس لئے ان سے پورا پورا بدلہ لے لے گا)۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝۸ لَا تَحْزَنْ ۝۹ اور ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آئینیں وظیفہ اور قرآن بڑے درجہ کا، مت ڈال اپنی عینیک (اپنی مانتعنا یہ) آرزو آجائے انہم و لا تحزن علیہم

آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دیں ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو اور نہ غم کھا ان پر و احفیض جناحک للْمُؤْمِنِیْنَ ۝۸ وَكُلُّ اِنِّیْ اَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ ۝۹

اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے، اور کہہ میں وہی ہوں ڈرانہ والا کھول کر کَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی الْمُقْسِمِیْنَ ۝۹ الَّذِیْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضًا ۝۱۰ جیسا ہم نے بھیجا ہے اُن باشندے والوں پر، جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوٹیاں،

فَوَرِیْكَ لَنَسْتَلْکَھُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۱۱ عَمَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝۱۲

سو قسم ہو تیرے رب کی ہم کو پوچھنا ہر ان سب سے، جو کچھ وہ کرتے تھے، فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمَشْرِکِیْنَ ۝۱۲ اِنَّا کَفَّیْکَ

سو نہ دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا اور پردہ نہ کر مشرکوں کی، ہم ہیں تیری طرف سے اَلْمُسْکِرِیْنَ ۝۱۵ الَّذِیْنَ یَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰہًا اٰخَرَ ۝۱۶

ٹھٹھے کرنے والوں کو، جو کہ ٹھٹھراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بندگی، فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۝۱۶ وَلَقَدْ عَلَّمْنَاکَ یٰحْزَنُ صَدْرُکَ

سو عذیب معلوم کر لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی ٹوکتا ہے اَنکِ بِمَا یَقُولُوْنَ ۝۱۶ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَکُن مِّنَ السَّجِدِیْنَ ۝۱۷

انوں سے، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں سے

وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَاْمِکَ الْیَقِیْنُ ۝۱۹

اور بندگی کئے جا پڑے جب تک کہ تیرے پاس یقین بات

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان کے معاملہ کو نہ دیکھئے کہ موجب غم ہوتا ہے، ہمارا معاملہ اپنے ساتھ دیکھئے، کہ ہماری طرف سے آپ کے ساتھ کس قدر لطف و عنایت ہے چنانچہ ہم نے آپ کو ایک بڑی بھاری نعمت یعنی سات آیتیں دیں جو رننازیں (مکرر پڑھی جاتی ہیں) اور وہ (بوجہ جامع معنی) عظیم ہونے کے اس قابل ہے کہ اس کے دینے کو یوں کہا جادے کہ قرآن عظیم دیا مراد اس سے سورۃ فاتحہ ہے جس کی عظمت کی وجہ سے اس کا نام آتم القدر رکھ دیا ہے، پس اس نعمت اور نعم کی طرف نگاہ رکھئے کہ آپ کا قلب مسرور و مطمئن ہو، ان لوگوں کے عناد و خلاف کی طرف التفات نہ کیجئے اور آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھئے نہ بلحاظ افسوس نہ بلحاظ ناراضگی، جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو درمقابلہ یہود و نصاریٰ جو اس اور مشرکین کو برتنے کے لئے دے رکھی ہیں اور بہت جلد ان سے جدا ہو جائے گی اور ان کی حالت کفر پر دیکھئے غم نہ کیجئے بلحاظ ناراضگی نظر کرنے سے یہ مراد ہے کہ چونکہ وہ دشمن خدا ہیں اس لئے بوجہ نقص فی اللہ غصہ آئے کہ ایسی نعمتیں ان کے پاس نہ ہوئیں، اس کے جواب کی طرف متنعنا میں اشارہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بھاری دولت نہیں کہ ان مبغضین کے پاس نہ ہوئیں، یہ تو مت براہ فانی ہے، بہت جلد جہان تار بے گار، اور بھی ظافسوس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ افسوس یہ چیز نہیں ان کو ایمان سے مانع ہو رہی ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو غالباً ایمان لے آئیں، اس کا جواب لا تحقیق میں ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کی طینت میں حدود و رجحانات ہیں، ان سے کسی طرح توقع نہیں، اور حزن ہوتا ہے خلاف توقع پر جب توقع نہیں تو پھر حزن بے وجہ ہے، اور یہ لحاظ حوص نظر کرنے کا تو آپ سے احتمال ہی نہیں، غرض یہ کہ آپ کسی بھی طرح ان کفار کے فکر و غم میں نہ پڑتیے، اور مسلمانوں پر شفقت رکھئے یعنی فکر مصلحت اور شفقت کے لئے مسلمان کافی ہیں کہ ان کو اس سے نفع بھی ہے اور دکا فرد کے لئے چونکہ فکر مصلحت کا کوئی نتیجہ نہیں اس لئے ان کی طرف توجہ بھی نہ کیجئے، البتہ تبلیغ جو آپ کا فرض منصبی ہے اس کو ادا کرتے رہئے، اور اتنا کہہ دیجئے کہ میں کھلم کھلا دشمن کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور خدا کی طرف سے تم کو یہ مضمون پہنچاتا ہوں کہ وہ عذاب جس سے ہمارا نبی ڈرتا ہے ہم تم پر کسی وقت ضرور نازل کریں گے، جیسا ہم نے وہ عذاب ان لوگوں پر مختلف اوقات گزشتہ میں، نازل کیا ہے جنہوں نے (احکام الہی کے) حق سے کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیئے تھے ان میں جو مرضی کے موافق ہو امان لیا جو مرضی کے خلاف ہوا اس

انکار کر دیا، مراد اس سے سابق یہود و نصاریٰ ہیں جن پر مخالفت انبیاء علیہم السلام کی وجہ سے عذابوں کا ہونا مثل مخ بصورت بند و خنجر، قید، قتل اور ذلت مشہور و معروف تھا، مطلب یہ کہ عذاب کا نازل ہونا امر بعید نہیں، پہلے ہو چکا ہے اگر تم پر بھی ہو جائے تو تعجب کی کوئی بات ہے، خواہ وہ عذاب دیا میں ہو یا آخرت میں، اور جب تقرر مذکور سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جس طرح پھیلے لوگ مخالفت انبیاء کی وجہ سے عذاب کے مستحق تھے اسی طرح موجودہ لوگ بھی مستحق عذاب ہو گئے ہیں، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کے پروردگار کی (یعنی اپنی) قسم ہم ان سب داغوں اور پھیلوں سے ان کے اعمال کی قیامت کے روز ضرور باز پرس کریں گے، پھر ہر ایک کو اس کے مناسب سزا دیں گے، غرض (محل کلام یہ کہ آپ کو جس بات کے پہنچانے کا حکم کیا گیا ہے اس کو) صاف صاف سنا دیجئے اور اگر یہ نہ مانتا تو ان مشرکوں کے نہایت کی (مطلق) پروا نہ کیجئے، یعنی غم نہ کیجئے، جیسا اوپر آیا ہے لا تحقیق، اور نہ طبعی طور پر غم کیجئے کہ یہ مخالف بہت سے ہیں کیونکہ، یہ لوگ جو آپ کے اور خدا کے مخالف ہیں چنانچہ آپ پر تو (جہلتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں ان کے شر و ایذا، سے آپ (کو محفوظ رکھئے) کے لئے (ادمان سے بدل لینے کے لئے) ہم کافی ہیں، سو ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ ہتہزاء اور شرک کا کیا انجام ہوتا ہے، غرض جب ہم کافی ہیں پھر کچھ کا خوف ہی، اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو کفر و استہزاء کی باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں (کہ یہ طبعی بات ہے) سو اس کا علاج یہ ہو کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے اور نمازیں پڑھتے دالوں میں رہتے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے یہاں تک کہ راسی حالت میں، آپ کو موت آجائے یعنی مرتے دم تک نہ کرو عبادت میں مشغول رہتے، کیونکہ ذکر اللہ اور عبادت میں آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ یہ حمایت بھی ہے کہ دنیا میں جب انسان اس طرف لگ جاتا ہو تو دنیا کے رنج و غم اور تکلیف و مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ فاتحہ پورے قرآن ان آیات میں سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم کہتے ہیں اس طرف اشارہ ہے
کامتن اور خلاصہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک حیثیت سے پورا قرآن ہے، کیونکہ اصول اسلام سب اس میں سموتے ہوئے ہیں۔
عشر میں سوال اس چیز کا ہوگا آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی قسم حکا کر فرمایا ہے

کر ان سب اعمالوں میں سے ضرور سوال اور باز پرس ہوگی۔

صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سوال کس معاملہ کے متعلق ہوگا، تو آپ نے فرمایا: قول لا الہ الا اللہ کے متعلق، تفسیر قرطبی میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس سے مراد اس عبد کو علی طور پر پورا کرنا ہے جس کی علامت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، محض زبانی قول مقصود نہیں کیونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، حقارت جن بصری نے فرمایا کہ ایمان کسی خاص وضع و نہایت بنانے سے اور دین بھن جتنا نہیں کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو قلب میں ڈال دیا گیا اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت زید بن ارقم سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کلمہ میں اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے محارم اور ناجائز کاموں سے روک دے تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے (قرطبی)

تبلیغ و ارشاد میں نیچر کا حصہ ہے، جہاں تک حق و سچ کے نازل ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ چھپ کر عبادت اور تلاوت کرتے تھے، اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بھی خفیہ ہی ایک ایک دو دو فرد کے ساتھ جاری تھا، کیونکہ اظہار و اعلان میں کفار کی ایذا و رسان کا خطرہ تھا، اس آیت میں حق تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایذا دینے والے کفار کی ایذا سے محفوظ رکھنے کی خود ذمہ داری لے لی، اس لئے اس وقت بے فکری کے ساتھ اعلان اظہار کے ذریعہ تلاوت و عبادت اور تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔

اِنَّا كَفَيْتُكَ الْمُسْتَفْهِرِينَ، میں جن لوگوں کا ذکر ہے، ان کے لیڈر بارخ آدمی تھے، عاقبت ان کی اسود بن المطلب، اسود بن عبد الغوث، وکید بن خیرہ، عمار بن الظلال، یہ پانچوں مجروحانہ طور پر ایک ہی وقت میں حضرت جبریل کے اشارے سے ہلاک کر دیئے گئے، اس واقعہ سے تبلیغ و دعوت کے معاملہ میں یہ حاصل ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام یا ایسے حال میں مبتلا ہو جائے کہ وہاں حق بات کو علی الاعلان کہنے سے آن لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچنے کی توقع نہ ہو اور اپنے آپ کو نقصان و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں یہ کام خفیہ طور پر کرنا بھی درست اور جائز ہے، البتہ جب اظہار اعلان کی قدرت ہو چکا تو پھر اعلان میں کوئی ہمت نہ رہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهَ خُرْجًا مِّنْهُ، معلوم ہوا کہ جب انسان کو دشمنوں کی باتوں سے بچنے کی تنگی کا علاج ہو چکے اور دل تنگی پیش آئے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہو چکا۔

سورہ حجہ تمام شد

سُورَةُ النَّحْلِ

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ آيَةً وَبُيِّنَ فِيهَا
سورة نحل کہیں انری اور اس کی ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں اور سورہ رکوع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اِنِّیْ اَمْرٌ بِاللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلْهُ ۚ وَتَعْلَمَ اٰیٰتِہٖ تُکُوْنُ ①
آپہنجا حکم اللہ کا سو اس کی جلدی مت کرو، وہ پاک ہوا اور برتر ہو ان کے شریک بنانے سے
یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَۃَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ
انکارتا ہے فرشتوں کو مجید سے کہ اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں
اَنْ اَنْزِلُوْا اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ②
کہ خبردار کرو کہ کسی کی بندگی نہیں سو میرے، سو مجھ سے ڈرو

خلاصہ تفسیر

اس سورہ کا نام سورہ نحل اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے، اس کا دوسرا نام سورہ نغم بھی ہے (قرطبی) نغم کہ نغمہ کی جمع ہے، اس لئے کہ اس سورہ میں خاص طور پر انہی شہد کی غنیمتوں کا ذکر ہے۔

خدا تعالیٰ کا حکم دینے میں مزاحمت نہ کرو کہ وقت قریب، آپہنجا سو قسم اس میں (منکرانہ) جلدی مت چھو، بلکہ توجہ اختیار کرو اور اس کی حقیقت سونکو، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس یعنی جبریل کے کو دے یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں جس پر چاہیں دینے انبیاء پر، نازل فرماتے ہیں (اور وہ حکم) یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت

کر ان سب اچھلوں پچھلوں سے ضرور سوال اور باز پرس ہوگی۔

صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سوال کس معاملہ کے متعلق ہوگا، تو آپ نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ کے متعلق، تفسیر قرطبی میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس سے مراد اس عبد کو علی طور پر پورا کرنا ہے جس کی علامت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، محض زبانی قول مقصود نہیں کیونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، حقارت جن بصری نے فرمایا کہ ایمان کسی خاص وضع و نہایت بنانے سے اور دین بھن جتنا تیں کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو قلب میں ڈال دیا گیا اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت زید بن ارقم سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کلمہ میں اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے محارم اور ناجائز کاموں سے روک دے تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے (قرطبی)

تبلیغ و ارشاد میں نیچے کا حاشیہ دیکھو، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ چھپ کر عبادت اور تلاوت کرتے تھے، اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بھی خفیہ ہی ایک ایک دو دو فرد کے ساتھ جاری تھا، کیونکہ اظہار و اعلان میں کفار کی ایذا و رسان کا خطرہ تھا، اس آیت میں حق تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایذا دینے والے کفار کی ایذا سے محفوظ رکھنے کی خود ذمہ داری لے لی، اس لئے اس وقت بے فکری کے ساتھ اعلان اظہار کے ذریعہ تلاوت و عبادت اور تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُشْرِكِينَ، میں جن لوگوں کا ذکر ہو، ان کے لیڈر بارخ آدمی تھے، عاقبت ان کی اسود بن المطلب، اسود بن عبد الغوث، وکید بن خیرہ، حارث بن الظلال، یہ پانچوں مجروحانہ طور پر ایک ہی وقت میں حضرت جبریل کے اشارے سے ہلاک کر دیئے گئے، اس واقعہ سے تبلیغ و دعوت کے معاملہ میں یہ حاصل ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام یا ایسے حال میں مبتلا ہو جائے کہ وہاں حق بات کو علی الاعلان کہنے سے اُن لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچنے کی توقع نہ ہو اور اپنے آپ کو نقصان و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں یہ کام خفیہ طور پر کرنا بھی درست اور جائز ہے، البتہ جب اظہار اعلان کی قدرت ہو چکا تو پھر اعلان میں کوئی ہمت نہ کی جائے۔

دُشمنوں کی ایذا سے اِن كَفَيْنَاكَ الْاٰمِنِيْنَ سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو دشمنوں کی باتوں سے بے نیل تنگی کا علاج ہو چکے اور دل تنگی پیش آئے تو اس کا روحانی علاج یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہو چکا اللہ تعالیٰ خود اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔

سُورہ حجرہ تمام شد

سُورَةُ النَّحْلِ

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ آيَةً وَبُيِّنَتْ فِيهَا
سُورَةُ نَحْلٍ كَرِيمٍ اُتِيَ اِسْمُهَا اِسْمُ اَيِّمٍ اِسْمُ اَيِّمٍ اِسْمُ اَيِّمٍ اِسْمُ اَيِّمٍ اِسْمُ اَيِّمٍ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○
شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اِنِّیْ اَمْرٌ اَللّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلْہٗ وَاَنْتَ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ①
آپہنجا حکم اللہ کا سو اس کی جلدی مت کرو، وہ پاک ہو اور برتر ہو ان کے شریک بتلانے سے
مِنْزِلُ الْمَلٰٓئِکَةِ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ
انکارتا ہے فرشتوں کو مجید ہے کہ اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں
اَنْ اَنْذِرُوْا اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْا ②
کہ خبردار کرو کہ کسی کی بندگی نہیں سو میرے، سو مجھ سے ڈرو

خلاصہ تفسیر

اس سورہ کا نام سورہ نحل اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے، اس کا دوسرا نام سورہ نغم بھی ہے (قرطبی) نغم کہنوں کی جھج جھج، اس لئے کہ اس سورہ میں خاص طور پر انہی شہد کی غنیمتوں کا ذکر ہے۔

خدا تعالیٰ کا حکم دینے میں مزاحمت کفر کا وقت قریب، آپہنجا سو قسم اس میں (منکرانہ) جلدی مت چھو، بلکہ توجہ اختیار کرو اور اس کی حقیقت سونکو، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جہنم یعنی جبریل کے کوئی اپنا حکم ہے کہ اپنے بندوں میں جس پر چاہیں دینے انبیاء پر، نازل فرماتے ہیں (اور وہ حکم) یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت

نہیں سمجھ سے ہی ڈرتے رہو (یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ سزا ہوگی)۔

معارف و مسائل

اس سورۃ کو بغیر کسی خاص مہمید کے ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے شروع کیا جس کی دو مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد (مصلیٰ علیہ وسلم) ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ "آپہو نجا حکم اللہ کا تم جلد بازی نہ کرو"۔

حکم اللہ سے اس جگہ مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہے، کہ ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جاوے گا، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و شوکت حاصل ہوگی، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہیبت ناک لہجہ میں ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آپہنچا، یعنی پہنچنے ہی والا ہو جس کو تم عنقریب دیکھ لو گے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے، اس کے آپہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے، اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت قریب ہونا یا آپہنچنا بھی کچھ بعید نہیں رہتا (بحر محیط)

اس کے بعد کے جملے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو حق تعالیٰ کے وعدہ کو غلط قرار دے رہے ہیں یہ کفر و شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں (بجرا)

اس آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعہ توحید کی دعوت دینا ہے، دوسری آیت میں دلیل نقلی سے توحید کا اثبات ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے مختلف خطوں، مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا ہے، اس نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے، حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کی بنا پر اسباب کوئی اطلاع بھی نہ تھی، خود کرو کہ کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار حضرات عتلا جو مختلف اوقات میں مختلف ملکوں مختلف خطوں میں پیدا ہوئے اور وہ سب ایک ہی بات کے قائل ہوں تو فطرۃ انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، ایمان لانے کے لئے تہنیا یہ دلیل بھی کافی ہے۔

لفظ توحید سے مراد اس آیت میں بقول ابن عباسؓ وہی اور بقول بعض مفسرین ہدایت ہو رہی، اس آیت میں توحید کا لفظ توحید پیش کر کے بعد ازاں آیتوں میں اسی عقیدہ توحید کو عقلی طور سے حق تعالیٰ کی نعمتیں پیش نظر

کر کے ثابت کیا جاتا ہے، ارشاد ہے۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط تَطْلَعُ اَعْمَاسُ كُوْن ۵ خَلَقَ

بنائے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک وہ برتر ہو ان کے شریک بتلانے سے، بنایا

اِلَیْ نَسَانَ مِنْ طُفْلَةٍ قَاذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۶ وَالْاَلْعَامَ

آدمی کو ایک بوند سے پھر جب ہی ہو گیا جھگڑا کر نیا لالہ لے والا، اور چھپائے

خَلَقَهَا ۷ لَكُمْ فِیْهَا رِزْقٌ وَ مَنَافِعٌ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۸ وَ لَكُمْ

بنادینے تمھارے واسطے ان میں ہر اول ہر اور کتنے فائدے اور بعضوں کو کھاتے ہو، اور تم کو

فِیْهَا جَمَالٌ ۹ حِیْنَ تُرْیٰی حُوْنٌ وَ حِیْنَ تَسْرٰ حُوْنٌ ۱۰ وَ تَحْمِلُ

ان سے عورت ہر جب شام کو بچہ کر لاتے ہو اور جب چرانے لیجاتے ہو، اور اٹھائے پلتے ہیں

اَنْتَا لَكُمْ اِلٰی بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا یٰلِیْغِیْهِ اِلَّا بِشِقَآءِ نَفْسٍ ط

بجہ تمھارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچنے والے مگر جان مار کر،

اِنْ رَّکِبْتُمْ سَفَرًا مَّوَدَّ رَّحِیْمٌ ۱۱ وَ الْخَیْلَ وَ الْبَعَالَ وَ الْحَمِیْرَ

بیشک تمھارا رب بڑا شفقت کرنے والا ہر جان پر، اور گھوڑے پیدا کئے اور غنیمتیں اور گدھے

لِکَرْبِکُمْ وَ زِیْنَةٍ ط وَ یَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۱۲

کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لئے اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے

نکات کی تشریح خصیم، خصومت سے مشتق ہے، بمعنی جھگڑا، اَلْعَام، نعم دفعہ فون،

کی جمع ہے، چوپایوں میں سے ارنب، بکری لگاتے کو کہا جاتا ہے (مفردات راغب)

رِزْق، گرمی اور گرمائی حاصل کرنے کی چیز، مراد آدم ہے، جس کے گرم کپڑے بنائے

جاتے ہیں، حِیْنَ حُوْنٌ رواج سے اور تَسْرٰ حُوْنٌ بہر سبب سے مشتق ہے، چوپائے جانوروں کے صبح

کے وقت چراگاہ کی طرف جانے کو سراج اور شام کو گھرمیں واپس آنے کو رواج کہا جاتا ہو،

رِیْنُ الْاَنْفُسِ، جان کی محنت و مشقت۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو محنت سے بنایا وہ ان کے شرک سے پاک ہے اور انسان کو نطفہ سے بنایا پھر وہ اچانک کھلم کھلا خدا ہی کی ذات و صفات میں الجھکڑے لگا رہے یعنی ایسے بھی ہوئے، مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ نعمتیں اور انسان کی طرف سے ناشکری اور اسی کے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمھارے جاڑے کا بھی سامان ہو، جانوروں کے بال اور کھال سے انسان کے پوشیدہ اور کپڑے بنتے ہیں اور بھی بہت سے فائدے ہیں رودھ، سداوی، بار بار داری وغیرہ اور ان میں دیکھانے کے قابل ہیں ان کو کھانے بھی ہو اور ان کی وجہ سے تمھاری روٹی بھی ہو جب کہ شام کے وقت دیکھنے سے گھر لاتے ہو اور جب کہ صبح کے وقت دیکھ کر (گھر سے جھگڑے ہو) چھوڑ دیتے ہو اور وہ تمھارے بوجھ بھی (لاؤ کر) ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بدوین جان کو محنت میں ڈالے ہو کہ نہیں پہنچ سکتے، واقعی تمھارا رب بڑی شفقت و رحمت والا ہے کہ تمھارے آرام کے لئے کیا کیا سامان پیدا کئے اور گھوڑے اور بچہ اور گدھے بھی پیدا کئے تاکہ ان پر سوار ہو اور نیز زمینت کے لئے بھی، اور وہ ایسی ایسی چیزیں دے تمھاری سواری وغیرہ کے لئے، ہوتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں ہے

معارف و مسائل

ان آیتوں میں تخلیق کائنات کی عظیم نشانیوں سے حق تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے، اول تو سب سے پہلی مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد و م کا ثبات بنایا ہے، انسان کی ابتداء ایک حقیر نطفہ سے ہونا بیان کر کے فرمایا **كَذَٰلِكَ نَكْثُمُ الْغَيْثَ**، یعنی جب اس ضعیف الغلقت انسان کو طاعت اور قوت گویائی عطا ہوئی تو خدا ہی کی ذات و صفات میں جھگڑے نہ کرنے لگا۔

انسان کے بعد ان اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لئے نہایت ہی طور پر بنائی گئی ہیں، اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب چونکہ عرب تھے، اور عرب کی معیشت کا بڑا دار پاؤں اونٹ، گائے، بکری پر تھا، اس لئے پہلے ان کا ذکر فرمایا **وَالْأَنْعَامَ تَحْمِلُهَا** پھر **وَالْأَنْعَامَ** سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے دو فائدے خاص طور پر بیان کر دیے، ایک **تَحْمِلُهَا** یعنی فائدہ دینا، دوسرا **وَالْأَنْعَامَ تَحْمِلُهَا** یعنی انسان ان جانوروں کو ذبح کر کے اپنی خوراک بھی

بنا سکتا ہے، اور جب تک زندہ ہے ان کے دودھ سے اپنی بہترین غذا پیدا کرتا ہے، دودھ دہی مکھن، گھی اور ان سے بننے والی تمام اشیاء اس میں داخل ہیں۔

اور باقی عام فوائد کے لئے فرمایا **وَمَنْفَعَتُهُمْ**، یعنی بے شمار منافع اور فوائد انسان کے جانوروں کے گوشت، چمڑے، ہڈی، اور بالوں سے وابستہ ہیں، اس ابھام و اجمال میں ان سب نئی سے نئی ایجادات کی طرف بھی اشارہ ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس، دوا، استحالی اشیاء کے لئے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں، یا آئندہ قیامت تک ہوں گی۔

اس کے بعد ان چوپایہ جانوروں کا ایک اور فائدہ عرب کے مذاق کے مطابق یہ بیان کیا گیا کہ وہ تمھارے لئے جمال اور رونق کا ذریعہ ہیں، خصوصاً جب وہ شام کو چراگا ہوں تو تمھارے مویشی خانوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو گھر سے چراگا ہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مویشی سے ان کے مالکان کی خاص شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

آخر میں ان جانوروں کا ایک اور اہم فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ جانور تمھارے بوجھل سامان دور دراز شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمھاری اور تمھارے سامان کی رسائی جان بوجھوں میں ڈالے بغیر ممکن نہ تھی، اونٹ اور بیل خاص طور سے انسان کی یہ خدمت بڑے پہلے پرانجام دیتے ہیں، آج ریل گاڑیوں، ٹرکوں، ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی انسان ان جانوروں سے مستغنی نہیں، کتنے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں یہ تمام نو ایجاد سواریاں باربرداری کا کام نہیں دے سکتیں وہاں پھر انہی کی خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے۔

الْأَنْعَامُ یعنی اونٹ اور بیل وغیرہ کی باربرداری کا ذکر کیا تو اس کے بعد ان چوپایہ جانوروں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوا جن کی تخلیق ہی سواری اور باربرداری کے لئے ہے، ان کے دودھ یا گوشت سے انسان کا فائدہ متعلق نہیں، کیونکہ از روئے مشروع وہ اخلاقی بیماریوں کا سبب ہونے کی وجہ سے منوع ہیں، فرمایا:

وَالْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالْجَمَلُ وَالْغَنَمَ وَالْأَنْعَامَ تَحْمِلُهَا، یعنی ہم نے گھوڑے، بچہ، گدھے پیدا کئے، تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو، اس میں باربرداری بھی مضمناً آگئی، اور ان کو اس لئے بھی پیدا کیا کہ یہ تمھارے لئے زینت، بنیں، زینت سے وہی شان و شوکت مراد ہے جو عرفاً ان جانوروں کے مالکان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔

قرآن میں ریل موٹر آخر میں سواری کے مین جانور گھوڑے، بچہ، گدھے کا خاص طور سے بیان کرنے ہوا کیونکہ ذکر کے بعد دوسری قسم کی سواریوں کے متعلق بصیغہ استقبال فرمایا۔

وَيَخْلُقُ مَا يَخْتَارُ، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے

اس میں وہ تمام لوازمات سواری گاڑیاں بھی داخل ہیں جن کا زمانہ قدیم میں نہ وجود تھا نہ کوئی تصور، مثلاً ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ جو اب تک ایجاد ہو چکے ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی اس میں داخل ہیں جو آئندہ زمانے میں ایجاد ہوں گی، کیونکہ تخلیق ان سب چیزوں کی درحقیقت خالق مطلق ہی کا فعل ہے، سائنس قدیم و جدید کا اس میں صرف اتنا ہی کام کہ قدرت کی پیدائی ہوئی دھاتوں میں قدرت ہی کی دی ہوئی عقل و فہم کے ذریعہ جوڑ جوڑ کر کے ان کے مختلف کمن پڑے بنائے، اور پھر اس میں قدرت الہیہ کی بخشی ہوئی ہوا، پانی، آگ وغیرہ برقی تو پیدا کرے، یا قدرت ہی کے دیئے ہوئے خزانوں میں سے پیڑوں نکال کر ان سواریوں میں استعمال کرے، سائنس قدیم و جدید مل کر بھی نہ کوئی نوا، پیتل پیدا کر سکتی ہے، نہ ایلومینیم کی ہلکی دھاتیں بنا سکتی ہے، نہ گلیٹی پیدا کر سکتی ہے، نہ ہوا اور پانی پیدا کرنا اس کے بس میں ہو، اس کا کام اس سے زائد نہیں کہ قدرت الہیہ کی پیدائی ہوئی قوتوں کا استعمال سمجھ لے، دنیا کی ساری ایجادات صرف اسی استعمال کی تفصیل ہیں، اس لئے جب ذرا بھی کوئی خورد فکر سے کام لے تو ان سب نئی ایجادات کو تخلیق خالق مطلق کہنے اور تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔

یہاں یہ بات خاص طور سے قابلِ نظر ہے کہ پچھلی تمام اشیاء کی تخلیق میں لفظ ماضی خلق استعمال فرمایا گیا ہے، اور معدود سواریوں کا ذکر کرنے کے بعد بعید مستقبل مجتبیٰ ارشاد ہوا ہے، اس تغیر عنوان سے واضح ہو گیا کہ یہ لفظ ان سواریوں اور دوسری اشیاء کے متعلق ہو جو ابھی معرض وجود میں نہیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اگلے زمانے میں کیا کیا سواریاں اور دوسری اشیاء پیدا کرنا ہیں، ان کا اظہار اس مختصر جملے میں فرمادیا۔

حق جل شانہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آئندہ وجود میں آنے والی تمام نئی ایجادات کا نام نیکر ذکر فرمادیتے، مگر اس زمانے میں اگر ریل، موٹر، طیارہ وغیرہ کے الفاظ ذکر بھی کر دیتے جاتے، تو اس سے بجز تشویش ذہن کے کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ ان اشیاء کا اس وقت تصور کرنا بھی لوگوں کے لئے آسان نہ تھا، اور نہ یہ الفاظ ان چیزوں کے لئے اس وقت کہیں مستعمل ہوتے تھے، کہ اس سے کچھ مفہوم سمجھا جاسکے۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد حسین صاحب نے فرمایا کہ ہائے استاذ استاذ الکل حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نالوتوی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ریل کا ذکر موجود ہے، اور اسی آیت سے استدلال فرمایا، اس وقت تک موٹریں عام نہ ہوئی تھیں اور ہوائی جہاز ایجاد

نہ ہوتے تھے اس لئے ریل کے ذکر پر اکتفاء فرمایا۔
مسئلہ: قرآن کریم نے اول النعام یعنی اونٹ، اگاتے، بکری کا ذکر فرمایا، اور ان کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ان کا گوشت کھانا بھی قرار دیا، پھر اس سے الگ کر کے فرمایا،
 وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، ان کے فوائد میں سواری لینے اور ان سے اپنا زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا، مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا، اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں، خچر اور گدھے کا گوشت حرام ہونے پر تو ہمہ فقہاء کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں ان کی حرمت کا صراحت بھی ذکر آیا ہے، مگر گھوڑے کے معاملہ میں حدیث کی دو روایتیں متعارض آتی ہیں، ایک سے حلال اور دوسری سے حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی لئے فقہائے امت کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہو گئے، بعض نے حلال قرار دیا بعض نے حرام، امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی تعارض دلائل کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام تو نہیں کہا مگر کدوہ قرار دیا (احکام العشر ان جصاص)

مسئلہ: اس آیت سے جمال اور زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے، اگرچہ تقاضا و تکبر حرام ہیں، فرق یہ ہے کہ جمال اور زینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے نہ دل میں اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، بلکہ حق تعالیٰ کا عطیہ اور انعام ہونا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اور تکبر و تفاخر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا، دوسروں کو حقیر سمجھنا پایا جاتا ہے وہ حرام ہے (بیان ہستران)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَتَوْشَاهُ لَهْدٌ لَكُمْ

اور اللہ تک پہنچنے پر سیدھی راہ اور بعضی راہ کچھ بھی ہو اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ

اجْتَبِعِينَ ①	دے تم سب کو۔
----------------	--------------

خلاصہ تفسیر
 اور دلائل مذکور سابقہ دلائل سے جو سیدھا راستہ (دین کا ثابت ہوتا ہے وہ غاص) اللہ تک پہنچتا ہے اور بچھنے دیتے (جو کہ دین کے خلاف ہیں) سیدھے بھی ہیں ذکر ان سے اللہ تک رسائی ممکن نہیں، پس بعض تو سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور بعض ٹیڑھے پر، اور اگر خدا چاہتا تو ہم سب کو

رمزل، مقصود تک پہنچا دیتا اگر وہ اسی کو پہنچاتے ہیں جو صراطِ مستقیم کا طالب بھی ہو وَالَّذِينَ يَخْلَفُونَ
فِيْنَا لَكُمْ يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا، اس لئے ہم کو چاہئے کہ دلائل میں غور کرو اور ان سے حق کو طلب کرو کہ تم کو
مزل، مقصود تک رسائی عطا ہو

معارف و مسائل

ان آیات میں اللہ جل شانہ کی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کے عقلی دلائل جمع
کئے گئے، آگے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر ہے، درمیان میں یہ آیت بطور جملہ محرفہ کے اس بات پر
تنبیہ کرنے کے لئے لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ قدمیک بنار پر اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ لوگوں
کے لئے وہ صراطِ مستقیم واضح کر دے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، اسی لئے ہماری آیتیں کو پیش
کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل جمع کئے جا رہے ہیں۔

لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے دوسرے ٹیڑھے راستے میں خستیا کر رکھے ہیں، وہ ان
تمام واضح آیات اور دلائل سے کچھ ناگہ نہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ سب کو سیدھے راستے پر مجبور کر کے ڈال دیں،
تو ان کے اختیار میں تھا، مگر حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، دونوں راستے سامنے
کر دیے جائیں، چلنے والا جس راستے پر چلنا چاہے، صراطِ مستقیم اللہ تعالیٰ اور جنت
سبک پہنچانے کا، اور ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچانے کے، انسان کو اختیار دیدیا کہ جن کو چاہے
انتخاب کرے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ كَعْبَرٌ
وہی ہے جس نے آمارا آسمان سے تمھارے لئے پانی، اس سے پیتے ہو اور اسی سے درخت ہوتے

فِيهِ يُسْمَوْنَ ۝۱۰ يَخْبِتُ لَكُمْ بِهِ الرِّعَاءُ وَالْأَنْجِيلُ
ہیں جس میں پراتے ہو، آگاہا ہے تمھارے واسطے اس سے حکمت اور زینوں اور کجوریں

وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّعِبَادٍ
اور انگور اور ہر قسم کے میوے، اس میں السبتہ نشانی ہے ان لوگوں کو

يَتَفَكَّرُونَ ۝۱۱ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
جو غور کرتے ہیں، اور تمھارے کام میں لگا دیا رات اور دن اور سورج اور چاند کو

وَالنَّجْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۱۲
اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں

وَمَا ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

اور جو چیزیں پھیلائیں تمھارے واسطے زمین میں رنگ رنگ کی اس میں نشانی ہے ان

لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝۱۳ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كَلِّمًا لِّمَنَّا
لوگوں کو جو سوچتے ہیں، اور وہی ہے جن کے لئے کام میں لگا دیا دریا کو کہ کھاؤ اس میں سے گوشت

طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلَ الْكَلْبَ الْوَخْرَ
تازہ اور نکالو اس میں سے گھنا جو پہنتے ہو، اور دیکھتا ہو تو کشتیوں کو پہننے میں پانی

فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۴ وَاللَّيْلِ
پھاؤ اس میں اور اس واسطے کہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ احسان مانو، اور رکھ دیتے

فِي الْأَرْضِ رَوْاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَآَنْهَارًا وَسُبُلًا لِّعَلَّكُمْ
زمین پر جو جھک کر کہیں بھٹک پڑے تم کو لے کر اور بنائیں ندیاں اور راستے تاکہ تم

تَهْتَدُونَ ۝۱۵ وَاعْلَمْتُ بِالنَّجْمِ هُمْ يَكْتُمُونَ ۝۱۶
راہ پاؤ، اور بنائیں علامتیں اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں

وَالَّذِينَ يَخْلَفُونَ فِيْنَا لَكُمْ يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا، اس لئے ہم کو چاہئے کہ دلائل میں غور کرو اور ان سے حق کو طلب کرو کہ تم کو

مزل، مقصود تک رسائی عطا ہو

ان آیات میں اللہ جل شانہ کی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کے عقلی دلائل جمع

کئے گئے، آگے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر ہے، درمیان میں یہ آیت بطور جملہ محرفہ کے اس بات پر

تنبیہ کرنے کے لئے لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ قدمیک بنار پر اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ لوگوں

کے لئے وہ صراطِ مستقیم واضح کر دے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، اسی لئے ہماری آیتیں کو پیش

کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل جمع کئے جا رہے ہیں۔

لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے دوسرے ٹیڑھے راستے میں خستیا کر رکھے ہیں، وہ ان

تمام واضح آیات اور دلائل سے کچھ ناگہ نہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ سب کو سیدھے راستے پر مجبور کر کے ڈال دیں،

تو ان کے اختیار میں تھا، مگر حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، دونوں راستے سامنے

کر دیے جائیں، چلنے والا جس راستے پر چلنا چاہے، صراطِ مستقیم اللہ تعالیٰ اور جنت

سبک پہنچانے کا، اور ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچانے کے، انسان کو اختیار دیدیا کہ جن کو چاہے

انتخاب کرے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ كَعْبَرٌ

وہی ہے جس نے آمارا آسمان سے تمھارے لئے پانی، اس سے پیتے ہو اور اسی سے درخت ہوتے

فِيهِ يُسْمَوْنَ ۝۱۰ يَخْبِتُ لَكُمْ بِهِ الرِّعَاءُ وَالْأَنْجِيلُ

ہیں جس میں پراتے ہو، آگاہا ہے تمھارے واسطے اس سے حکمت اور زینوں اور کجوریں

وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّعِبَادٍ

اور انگور اور ہر قسم کے میوے، اس میں السبتہ نشانی ہے ان لوگوں کو

يَتَفَكَّرُونَ ۝۱۱ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

جو غور کرتے ہیں، اور تمھارے کام میں لگا دیا رات اور دن اور سورج اور چاند کو

اس طور پر پیدا کیا ہے کہ ان کے اقسام یعنی اجناس و انواع و اخصان مختلف ہیں اس میں تمام حیوانات و نباتات و مفردات و مرکبات داخل ہو گئے (مثلاً اس رنگ کو) میں نے بھی سمجھ لوگوں کے لئے توحید کی دلیل (موجود ہے) اور وہ (اللہ) ایسا ہے کہ اس نے دریا کو بھی مسخر (قدرت) بنایا تاکہ اس میں سے تازہ تازہ گوشت یعنی پھسل نکال سکے (کھاؤ اور دیکھ) اس میں سے روتیوں کا گھناؤ جو کتب مرد و عورت سب پہنچتے ہو اور اسے غالب اس دریا کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ تو کشتیوں کو خواہ چھوٹی ہو یا بڑی جیسے بڑے جہاز تو ان کو دیکھتا ہے کہ اس دریا میں اس کا پانی چرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور دیز اس لئے دریا کو مسخر قدرت بنایا تاکہ تم اس میں مالی تجارت لے کر سفر کرو اور اس کے ذریعہ سے خدا کی روزی تلاش کرو اور تاکہ ان سب فائدوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرو اور اس لئے زمین میں پہاڑ رکھ دیئے تاکہ وہ زمین تم کو رکھ لے اور پہاڑ نہ لگے اور اس نے چھوٹی چھوٹی نہریں اور رستے بنائے تاکہ ان رستوں کے ذریعہ سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو اور ان رستوں کی پہچان کے لئے بہت سی نشانیاں بنائیں (جیسے پہاڑ و درخت، تعمیرات وغیرہ جن سے رستہ پہچانا جاتا ہے) ورنہ اگر تمام زمین کی سطح یکساں حالت پر ہوتی تو رستہ ہرگز نہ پہچانا جاتا اور ستاروں سے بھی لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں (چنانچہ ظاہر و معلوم ہے)۔

معارف و مسائل

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ نَسِيمٌ، لفظ شجر اکثر درخت کے لئے بولا جاتا ہے، جو ساق یعنی تنے پر کھڑا ہوتا ہے، اور کسی مطلق زمین سے اگنے والی ہر چیز کو بھی شجر کہتے ہیں، گھاس اور بیل وغیرہ بھی اس میں داخل ہوتی ہیں، اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں، کیونکہ آگے جانوروں کے چرلے کا ذکر ہے، اس کا تعلق زیادہ تر گھاس ہی سے ہے۔

نَسِيمٌ، اسامت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں جانور کو چراگاہ میں چرنے کیلئے چھوٹا۔
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان تمام آیات میں نمائے اہیہ اور عجیب و غریب حکمت کے ساتھ تخلیق کائنات کا ذکر ہے، جس میں غور و فکر کرنے والوں کو ایسے دلائل اور شواہد ملتے ہیں کہ ان سے حق تعالیٰ کی توحید کا گویا مشاہدہ ہونے لگتا ہے، اسی لئے ان نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے بار بار اس پر تہنیت کیا گیا ہے، اس آیت کے اخیر میں فرمایا کہ اس میں سوچنے والوں کے لئے دلیل ہے، کیونکہ حکمت اور درخت اور ان کے پھل پھول وغیرہ کا تعلق اللہ جل جلالہ کی صنعت و حکمت کے ساتھ کسی قدر غور و فکر چاہتا ہے، کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ ان یا اشجالی زمین کے

انڈولنے سے اور پانی دینے سے تو خود بخود یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے ایک عظیم الشان درخت نکل آئے اور اس پر رنگارنگ کے پھول لگنے لگیں، اس میں کسی کا شکار زمیندار کے عمل کا کوئی دخل نہیں، اب سب قادر مطلق کی صنعت و حکمت سے وابستہ ہے، اور اس کے بعد لیل و نہار اور رستار و لیل کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع چلنے کا ذکر آیا تو آخر میں ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یعنی ان چیزوں میں چند دلائل ہیں عقل والوں کے لئے، اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ ان چیزوں کا حکم الہی کا مسخر ہونا ایسا ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ غور و فکر کی ضرورت نہیں، جس کو ذرا بھی عقل ہوگی وہ سمجھ لے گا، کیونکہ نباتات اور درختوں کے اگنے میں تو بظاہر کچھ نہ کچھ انسانی عمل کا دخل تھا بھی یہاں وہ بھی نہیں۔

اس کے بعد زمین کی دوسری مختلف انواع و اقسام کی پیداوار کا ذکر فرمایا:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اس میں دلیل ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیحت پکڑتے ہیں و مراد یہ ہے کہ یہاں بھی بہت گہرے فکر و نظر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی دلالت بالکل مکمل ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ سے دیکھے، اور نصیحت حاصل کرے، ورنہ بیوقوف بے فکر آدمی جو ادھر دھیان ہی نہ دے اس کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

سَتَجِدُنَا فِي سِدْرٍ مُّكْتَبٍ، رات اور دن کو مسخر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انسان کے کام میں لگانے کے لئے اپنی قدرت کا مسخر بنا دیا کہ رات انسان کو آرام کے سامان جیسا کرتی ہے، اور دن اس کے کام کے راستے ہموار کرتا ہے، ان کے مسخر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ رات اور دن انسان کے حکم کے تابع چلیں۔

هَؤُلَاءِ سَيَكُونُ الْبَشَرُ لِمَا كَانُوا، آسمان و زمین کی مخلوقات اور ان میں انسان کے منافع اور فوائد بیان کرنے کے بعد بحر محیط و سمندر کے اندر حق تعالیٰ کی حکمت بالحد سے انسان کے لئے کیا کیا فوائد ہیں ان کا بیان ہے، کہ دریا میں انسان کی خوراک کا کیسا اچھا انتظام کیا گیا ہے کہ پھل کا تازہ گوشت اس کو ملتا ہے۔

وَيَتَّخِذُونَ مِمَّا قَلْبُوسًا، کے الفاظ میں پھل کو تازہ گوشت قرار دینے سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اس میں ذبح کرنے کی شرط نہیں وہ گویا بنا بنا کر گوشت ہے۔

وَتَسْتَفْرِجُونَ فِيهَا فِئَاطَةً يَلْبَسُونَ فِيهَا، یہ دریا کا دوسرا فائدہ بتلایا گیا ہے، کہ اس میں غوطہ کھا کر انسان اپنے لئے جلیہ نکال لیتا ہے، جلیہ کے لفظی معنی زینت کے ہیں، مراد وہ موتی، مونیکا اور جواہرات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں اور عورتیں ان کے ہار بنا کر گلے میں یا دوسرے طریقوں

سے کانوں میں پہنتی ہیں، یہ زیور اگرچہ عورتیں پہنتی ہیں، لیکن مفسران نے لفظ مذکر استعمال فرمایا
تَلْبَسُوْهُنَّ یعنی تم لوگ پہنتے ہو، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کا زیور پہننا درحقیقت
مردوں ہی کے مفاد کے لئے ہیں، عورت کی زینت درحقیقت مرد کا حق ہے، وہ اپنی بڑی کوزینت کا لہجہ
اور زیور پہننے پر مجبور بھی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو امورات کا استعمال مرد بھی انگلیشی وغیرہ میں کر سکتے ہیں
وَقَدْ رَآنَا اَنْفُلَکَ مَوَاجِیْ فِیْہِ وَلَیْسَ بَشَرٌ اَوْ مِنْ فَضْلِہِ، یہ تیسرا فائدہ دریا کا بتلایا گیا ہے
فُلک کے معنی کشتی، اور مَوَاجِیْ، مائجرہ کی جمع ہے، مَجْر کے معنی پانی کو چیرنے کے ہیں، مراد وہ کشتیاں
اور بحری جہاز ہیں جو پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے مسافت طے کرتے ہیں۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ دریا کو اللہ تعالیٰ نے بلاد بعیدہ کے سفر کا راستہ بنایا ہے، دور دراز
کے ملکوں میں دریائی کے ذریعہ سفر کرنا اور تجارتی مال کی درآمد و برآمد کرنا آسان فرمادیا ہے، اور اس
کو حصولِ رزق کا عمدہ ذریعہ قرار دیا، کیونکہ دریا کے راستے سے تجارت سب زیادہ فہجہجش ہوتی ہے
وَأَتَقٰی فِی الْاَسْوَاحِ رِقَابِیْ اَنْ تَقِیْسَ یَحْکُمَ، وَاَیْسَی، وَاَیْسَی کی جمع ہے، بھاری پہاڑ
کو کہا جاتا ہے، قِیْسَ، قِیْسَ مصدر سے مشتق ہے، جس کے معنی ڈھلکا نا یا مضطربانہ قسم کی حرکت کرنا ہے۔
معنی آیت کے یہ ہیں کہ زمین کے کمرہ کو حق تعالیٰ نے بہت سی حکمتوں کے ماتحت ٹھوس اور
متوازن جہزاء سے نہیں بنایا، اس لئے وہ کسی جانب سے بھاری کسی جانب سے ہلکی واقع ہوتی ہے
اس کا لازمی نتیجہ ہٹا کر زمین کو عام فلاسفوں کی طرح ساکن مانا جائے یا کچھ قدیم و جدید فلاسفوں
کی طرح حرکت مستدیرہ کے ساتھ متحرک قرار دیا جائے، دونوں حال میں زمین کے اندر ایک
اضطرابی حرکت ہوتی، جس کو اردو میں کانپنے یا ڈھلکانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس اضطرابی حرکت
کو روکنے اور اجزاء زمین کو متوازن کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کا وزن رکھ دیا
تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے، باقی رہا مسئلہ حرکت مستدیرہ کا، جیسے تمام سیارات کرتے ہیں
اور قدیم فلاسفہ میں سے فیثاغورث کی بھی تحقیق تھی، اور جدید فلاسفر سب اس پر متفق ہیں اور
نئے تجربات نے اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا ہے تو قرآن کریم میں نہ کہیں اس کا اثبات ہے نہ
اس کی نفی، بلکہ یہ اضطرابی حرکت جس کو پہاڑوں کے ذریعہ بند کیا گیا ہے اس حرکت مستدیرہ کے
لئے اور زیادہ مبین ہوگی جو سیارات کی طرح زمین کے لئے ثابت کی جاتی ہے، واللہ اعلم

وَعَلَّمْنٰکَ مَا لَا تَجِدُہُمْ یَحْکُمُ دُونَہِ اوپر چونکہ تجارتی سفر کا ذکر آیا ہے تو ہم
ہو اگر ان آسمانوں کا بھی ذکر کیا جائے جو حق تعالیٰ نے مسافروں کی قطع مسافت اور منزل مقصود
تک پہنچانے کے لئے زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں، اس لئے فرمایا وَعَلَّمْنٰکَ، یعنی ہم نے
زمین میں راستہ پہنچانے کے لئے بہت سی علامات پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، مکافوں وغیرہ کے

ذریعہ قائم کر دی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر زمین ایک سپاٹ کرہ ہوتا تو انسان کسی منزل تک پہنچنے کے لئے
کس طرح راستے میں بھٹکتا۔

وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَعْلَمُونَ دُونَہِ، یعنی سفر کرنے والے جیسے زمینی علامات سے راستہ پہنچاتے ہیں
اس طرح ستاروں کے ذریعے بھی سمت معلوم کر کے راستہ پہنچا لیتے ہیں، اس عنوان میں اس طرف
اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق کا اصل مقصد تو کچھ اور ہے، اس کے ساتھ ایک یہ بھی فائدہ
ہے کہ ان سے راستے بھی پہچانے جاتے ہیں۔

اَفَسِنْ یَخْلُقْنَ کَمَنْ لَا یَخْلُقْ اَفَلَا تَدَّکُرُوْنَ ۱۶ دَانَ تَعْدُوْا

بھلا جو پیدا کرے برابر ہواں کے جو کچھ نہ پیدا کرے، کیا تم سوچتے نہیں، اور اگر شمار کرو

نِعْمَۃَ اللّٰہِ لَا تَحْصُوْہَا اِنَّ اللّٰہَ لَعَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۱۷ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ

اللہ کی نعمتوں کو نہ پورا کر سکتے ان کو، بیشک اللہ بخشنے والا ہر مان ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے

مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا عَلَنُوْنَ ۱۸ وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ

جو تم پھپھاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوائے

اللّٰہِ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَہُمْ یُخْلَقُوْنَ ۱۹ اَمْ وَاَنْتُمْ غَیْرُ اَحْیَآءِ

کچھ پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں، مرنے ہیں جن میں جان نہیں

وَمَا یَشْعُرُوْنَ اَیَّانَ یَبْعَثُوْنَ ۲۰ اِلَہُکُمْ اِلَہٌ وَاحِدٌ ۲۱

اور نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے، مجبور تمھارا مجبور ہے، اکیلا،

فَاَلِیْسَ لَکَ یَوْمَئِذٍ مِّنْ وَّاٰخِرَۃٍ فُلُوْہُمْ مِنْکُمْ ۲۲ وَہُمْ

سوچنے کو یقین نہیں آخرت کی زندگی کا ان کے دل نہیں مانتے اور وہ

مُسْتَکْبِرُوْنَ ۲۳ لَا جَرَءَ اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا

مخبر ہو ہیں، ٹھیک بات ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو

یَعْلَمُوْنَ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِیْنَ ۲۴

کچھ ظاہر کرتے ہیں، بیشک وہ نہیں پسند کرتا غور کرنے والوں کو

خلاصہ تفسیر

سورہ جب اللہ تعالیٰ کا خالق اشیا مذکور ہونا اور اس میں اس کا منفرد ہونا ثابت ہو چکا تو کیا جو شخص پیدا کرتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ وہ اس جیسا ہو جاوے گا جو پیدا نہیں کر سکتا (کہ تم دونوں کو مہربود سمجھنے لگے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اہانت ہے کہ اس کو بتوں کے برابر کر دیا) پھر کیا تم راتنا بھی نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ نے جو اوپر والوں کو حید میں اپنی نعمتیں بتلائی ہیں ان پر کیا حصہ ہے وہ تو اس کثرت سے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی دان، نعمتوں کو گننے لگو تو کہیں نہ گن سکو رگڑ کر گنیں منکر اور قدر نہیں کرتے اور یہ جرم اتنا عظیم تھا کہ نہ معاف کرانے سے معاف ہوتا اور نہ اصرار پر کر کے کوئی نعمتیں ملتی تھیں، واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں (کہ کوئی منکر سے توبہ کرے تو مغفرت ہو جاتی ہے اور نہ کرے جب بھی تمام نعمتیں حیات تک منقطع نہیں ہوتیں) اور ان نعمتوں کے فائض ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کبھی سزا نہ ہوگی، بلکہ آخرت میں سزا ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری احوال سب جانتے ہیں (پس ان کے موافق سزا دیں گے یہ تو حق تعالیٰ کے خالق اور منعم ہونے کا بیان تھا) اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں (اور اوپر قاعدہ کلیہ ثابت ہو چکا ہے کہ غیر خالق اور خالق مساوی نہیں، پس یہ مہربودین کیسے بحق عبادت ہو سکتے ہیں اور) وہ (مہربودین) مرنے سے بے جان ہیں (خواہ دو امانتیں بت یا فی الحال جیسے وہ لوگ جو مر چکے ہیں یا فی المسال جو مر چکے ہیں مثلاً جن اور علی علیہ السلام وغیرہم) زندہ رہنے والے نہیں (پس خالق تو سبیا ہوتے) اور ان (مہربودین) کو (حق بھی) خبر نہیں کہ (قیامت میں) مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے (یعنی بعض کو تو علم ہی نہیں اور بعض کو تعین معلوم نہیں، اور مہربود کے لئے علم تو محیط جانتے، خصوصاً قیامت کا کہ اس پر جزا ہوگی عبادت و عدم عبادت کی تو اس کا علم تو مہربود کے لئے بہت ہی مناسب ہے، پس خدا کے برابر تو علم میں کیا ہوں گے، اس تقریر سے ثابت ہوا کہ تمہارا مہربود ہونا ایک ہی مہربود ہے تو اس (ایضاح حق پر بھی) جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے (اور اسی لئے ان کو تو نہیں کہ توحید کو قبول کریں معلوم ہوا کہ ان کے دل رسی ایسے ناقابل ہیں کہ مقبول بات کے) منکر ہو رہے ہیں اور (معلوم ہوا کہ) وہ قبول حق سے منکر کرتے ہیں (اور) ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال پوشیدہ و ظاہر جانتے ہیں (اور یہ بھی) یقین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ منکر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے (پس جب ان کا منکر معلوم ہو تو ان کو بھی ناپسند کرے گا اور سزا دیں گے) :

معارف و مسائل

پہلی آیت میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا اور تخلیق کائنات کا مفصل ذکر کرنے کے بعد اس بات پر تنبیہ فرمائی جس کے لئے ان سب نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور وہ یہ توحید حق تعالیٰ کی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس لئے فرمایا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تہما زمین و آسمان بنائے، کوہ و دریا بنائے، نباتات و حیوانات بنائے، درخت اور ان کے پھل پھل بنائے تو کیا وہ ذات پاک جو ان سب چیزوں کی خالق ہے ان بتوں کی مانند ہو جائے گی جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

وَإِذْ أَقْبَلْ لَهُم مَّا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا لَسَالِفٌ مِّنَ الْوَلَدِ ۖ

اور جب کہ ان سے کہ کیا اتنا اور تمہارے رب نے تو کہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی

لِيَجْزِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَمِنْ أَوْدَالِ الَّذِينَ

تاکہ تمہا میں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے اور کچھ بوجھ ان کے جن کو

يُغْضِلُوهُمْ بِخَيْرٍ عِلْمٍ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۖ قُلْ مَكَرَ الَّذِينَ

بہانے میں بلا نصیحتیں سننا تو بڑا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں، البتہ دغا بازی کر چکے ہیں

مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قَالُوا اللَّهُ بَنِيَّاهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ ۖ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

جو تھے ان سے پہلے پھر بیٹا حکم اللہ کا ان کی عمارت پر بنیادوں سے پھر گر پڑی ان پر

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ۖ وَأَشْهَمُ الْعَدَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ

چھت اوپر سے اور آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر نہ تھی

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن پر تم کو

تَشَاقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ

بڑی ضد تھی، بولیں گے جن کو دی گئی تھی خبر بیشک رسوائی آج کے دن

وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۱۹۱۰ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ أَلْمَلِكَةُ ظَالِمِي النَّاسِ

اور برائی منکروں پر ہے جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اور وہ بڑا کر رہیں

أَنْفُسِهِمْ ۖ فَالْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ۖ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا

اپنے حق میں تب ظاہر کریں گے اطاعت کرہم تو کرتے نہ تھے کچھ بڑائی کیوں نہیں اللہ

عَلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۹۱۱ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا

خوب جانتا ہو جو تم کرتے تھے ، سودا خاں ہو دروازوں میں دوزخ کے رہا کرو سدا

فِيهَا ۖ فَلَيْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝۱۹۱۲

اسی میں سوکیا بڑا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا۔

خلاصہ تفسیر

ادرجب ان سے کہا جاتا ہے یعنی کوئی ناواقف شخص تحقیق کے لئے یا کوئی واقف شخص

امتحان کے لئے ان سے پوچھتا ہے کہ تمھارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے یعنی قرآن جسکو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا فرماتے ہیں آیا یہ صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب

وہ رب کا نازل کیا ہوا کہاں ہے وہ تو محض بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے (منقول) چلی آرہی ہیں

یعنی اہل ملل پہلے سے توحید و نبوت و معاد کے دعویٰ ہوتے آئے ہیں ان ہی سے یہ بھی نقل کرنے لگے

باقی یہ دعوے خدا کے تعلیم دیئے ہوئے نہیں نتیجہ اس رکبتے ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن

لپٹے گناہوں کا ہوا بوجھ اور جن کو یہ لوگ بے علمی سے گمراہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کا بھی کچھ

بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا وگراہ کرنے سے مراد یہی کہنا ہے اساطیر اَلَا وَلَقَدْ كَلَّمْنَاكَ اِس سے

دوسرے آدمی کا اعتقاد خراب ہوتا ہے ، اور جو شخص کسی کو گمراہ کیا کرتا ہے اس گمراہ کو تو گمراہی کا

گناہ ہوتا ہے اور اس گمراہ کرنے والے کو اس کی گمراہی کے سبب بن جانے کا ، اس حصہ نسبت کو کچھ

بوجھ فرمایا گیا ، اور اپنے گناہ کا کامل طور پر اٹھانا ظاہر ہے ، خوب یاد رکھو کہ جس گناہ کو یہ اپنے

اوپر لاد رہے ہیں وہ بڑا بوجھ ہے (اور انھوں نے جو گمراہ کرنے کی یہ تدبیر نکالی ہے کہ دوسروں کو ایسی

باتیں کر کے بہکاتے ہیں ، سو یہ تدبیریں حق کے مقابلہ میں نہ چلیں گی ، بلکہ خود انہی پر ان کا وبال ٹھال

عود کرے گا چنانچہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انھوں نے رانبیاء علیہم السلام کے مقابلہ

اور مخالفت میں ، بڑی بڑی تدبیریں کیں ، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کا بنا بنا یا پھر جزا بنیاد

سے ڈھا دیا پھر وہ ایسے ناکام ہوئے جیسے گویا ، اوپر سے ان پر اس گھر کی چھت آپڑی ہو یعنی جس

طرح چھت آپڑنے سے سب دب کر رہ جاتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بالکل خائب و خاسر ہوئے

اور (علاوہ ناکامی کے) ان پر خدا کا عذاب ایسی طرح آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا کہ کب تو یہ قویں

تدبیر میں کامیابی کی تھی خلافت توقع ان پر ناکامی سے بڑھ کر عذاب آگیا جو کوسوں بھی ان کے ذہن میں نہ

تھا کفار سابقین پر عذابوں کا آنا معلوم و معروف ہے ، یہ حالت تو ان کی دنیا میں ہوئی ، پھر قیامت

کے دن ان کے واسطے یہ ہوگا کہ ، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور اس میں سے ایک رسوائی یہ ہوگی

کہ ان سے ، یہ کہے گئے گناہ (متم نے جو) میرے شریک (منار کھے تھے جن کے بارے میں تم رانبیاء

واہل ایمان سے اڑاؤں جھگڑا کرتے تھے (وہ اب) کہاں ہیں اس حالت کو دیکھ کر حق کے ، جانڈ

والے کہیں گے کہ کج پوری رسوائی اور عذاب کا فرد پر ہے جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر پر

قبض کی تھی (یعنی آخر وقت تک کا فرد ہے شاید ان اہل علم کا قول بیچ میں اس لئے بیان فرمایا ہو

کہ کفار کی رسوائی کا عام اور علائقہ ہونا معلوم ہو جائے) پھر کافر لوگ (اپنے شرکاء کے جواب میں)

صلح کا پیغام ڈالیں گے (اور کہیں گے) کہ شریک جو اعلیٰ درجہ کی برائی اور مخالفت حق تعالیٰ کی ہو

ہماری کیا مجال تھی کہ ہم اس کے شریک ہوتے) ہم تو کوئی بڑا کام (جس میں اونی مخالفت بھی

حق تعالیٰ کی ہو) نہ کرتے تھے (اس کو صلح کا مضمون اس لئے کہا گیا کہ دنیا میں شرک کا جو کہ لفظ

یقینیہ بڑے جوش و خروش سے اقرار تھا ، بقولہ تعالیٰ قَدْ كُنَّا أَشْرَكَ مَا أَشْرَكْنَا شَيْئًا ، اور شرک

کا اقرار مخالفت کا اقرار تھا ، خصوصاً انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تو خود صریح مخالفت کے دعویٰ

تھے وہاں اس شرک کے انکار سے مخالفت کا انکار کریں گے ، اس لئے اس کو صلح فرمایا اور یہ انکا

ایسا ہی جیسا دوسری آیت میں ہے وَاللّٰهُ وَبَنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، حق تعالیٰ ان کے اس قول کو

رد فرمائیں گے کہ کہیں نہیں (بلکہ واقعی تم نے بڑے کام مخالفت کے کئے) بیشک اللہ کو تمھارا

سب اعمال کی پوری خبر ہے سو (اچھا) جہنم کے دروازوں میں (سے جہنم میں) داخل ہو جاؤ (والی)

اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو غرض حق سے) مجتہد اور مخالفت اور مقابلہ کرنے والوں کا وہ بڑا ٹھکانا

ہے یہ عذاب آخرت کا ذکر ہو گیا ، پس حاصل آیات کا یہ ہوا کہ تم نے اپنے سے پہلے کافروں کا حال

خسارہ و غلاب دنیا و آخرت کا سن لیا ، اسی طرح جو تدبیر و مکر دین حق کے مقابلہ میں تم کر رہے ہو

اور خلق کو گمراہ کرنا چاہتے ہو یہی انجام تمھارا ہوگا) ۛ

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور تخلیق عالم میں بیٹا ہونے کا ذکر کر کے مشرکین کی اپنی مگران کا بیان تھا، ان آیات میں دوسروں کو گمراہ کرنے اور اس کے عذاب کا بیان ہوا اور اس سے پہلے ایک سوال بستران کے متعلق ہے، اور اس سوال کے مخاطب یہاں تو مشرکین ہیں اور انہی کا جائزہ جواب میں دیا گیا کہ ان پر وعید بیان کی گئی ہے، اور پانچ آیتوں کے بعد یہی سوال مومنین متعین کو خطاب کر کے کیا گیا اور ان کا جواب اور اس پر وعدہ انعامات کا ذکر ہے۔

قرآن کریم نے یہ نہیں کھولا کہ سوال کرنے والا کون تھا، اس نے مفسرین کے اس میں اقوال مختلف ہیں، کسی نے کافروں کو سوال کرنے والا قرار دیا، کسی نے مسلمانوں کو کسی نے ایک سوال مشرکین کا اور دوسرا مومنین کا قرار دیا، لیکن قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھ کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ سوال کس کی طرف سے تھا، دیکھنا تو جواب اور اس کے نتیجہ کا ہے جن کا قرآن نے خود بیان کر دیا ہے۔

مشرکین کی طرف سے خلاصہ جواب یہ جو کہ انھوں نے اسی کو تسلیم نہیں کیا کہ کوئی کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا بھی ہے، بلکہ قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا، قرآن کریم نے اس پر یہ وعید سنائی کہ یہ ظالم قرآن کو کہانیاں بتلا کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا، کہ قیامت کے روز اپنے گناہوں کا پورا وبال تو ان پر پڑنا ہی ہے، جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ وبال ان پر پڑے گا، اور پھر فرمایا کہ گناہوں کے جس وجہ سے کو یہ لوگ اپنے اوپر لا رہے ہیں، وہ بہت بڑا وجہ ہے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ اذْذَلَّ الَّذِينَ

اور کہا پرہیزگاروں کو کیا اتارا تمھارے رب نے بولے نیک بات جنھوں نے

أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَتَّىٰ مَوْلَىٰ أَرَأَيْتُمْ خَيْرٌ مِّنْ لِّعَمَلٍ

بھلائی کی اس دنیا میں ان کو بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کیا تم

ذُرِّ الْمُتَّقِينَ ۝ جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

گھر ہے پرہیزگاروں کا، باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ جائیں گے یہی ہیں ان کے نیچے

الْأَنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝

ہنریں ان کے واسطے وہاں جو چاہیں ایسا بدلہ دینا اللہ پرہیزگاروں کو

الَّذِينَ اتَّقَوْهُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَكَ طَبِيبٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اذْخُلُوا

جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے اور وہ ستھری ہیں کہتے ہیں فرشتے سلامتی تم پر جاؤ

الْجَنَّةِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

بہشت میں بدلہ جو اس کا جو ہم کرتے تھے، کیا کا فراب اس کے منتظر ہیں کہ آئیں ان پر

الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ مِنْ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ بَيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

فرشتے یا پہنچے حکم تیرے رب کا اسی طرح کیا تھا ان سے اگلوں نے

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَاصْبِرْ

اور اللہ نے ظلم نہ کیا ان پر لیکن وہ خود اپنا برا کرتے رہے، ہر پڑے ان کے

سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَآخِاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

سراں کے بُرے کام اور آلت پڑا ان پر جو ٹھٹھا کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ شرک سے بچتے ہیں ان سے (جو قرآن کے بارے میں) کہا جاتا ہے کہ تمھارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر اور برکت کی چیز نازل فرمائی ہے جن لوگوں نے نیک کام کئے ہیں جس میں یہ قول مذکور در تمام اعمال صالحہ آگے من کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے وہ بھلائی ثواب کا وعدہ و بشارت ہے اور عالم آخرت تو راجح اس کے کہ وہاں اس وعدہ کا منتظر و ظہور ہو جائے گا، اور زیادہ بہتر اور موجب سرور ہے اور واقعی وہ شرک سے بچنے والوں کا اچھا گھر ہے وہ گھر رکھا ہے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں بہ داخل ہوں گے ان باغوں کے را شبانہ و عمارت کے، بچے سے ہنریں جاری ہوں گی جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہاں ان کو ملے گی اور خاص اپنی کی کیا تخصیص ہے جن کا قول اس مقام پر مذکور ہے، بلکہ اس طرح کا موعظ اللہ تعالیٰ اسب شرک سے بچنے والوں کو دے گا، جن کی روح فرشتے اس لحاظ میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک سے) پاک (صاف) ہوتے ہیں و مطلب یہ کہ مرتے دم تک توحید

قائم رہتے ہیں اور وہ فرشتے کہتے جاتے ہیں السلام علیکم تم رقبض روح کے بعد جنت میں چلے جانا اپنے اعمال کے سبب یہ لوگ دوزخ اپنے کفر و عناد و جہالت پر اصرار کر رہے ہیں اور باوجود وضوح دلائل حق کے ایمان نہیں لاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرت اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس دعوت کے فرشتے آجائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم یعنی قیامت آجائے (یعنی کیا موت کے وقت یا قیامت میں ایمان لائیں گے جبکہ ایمان قبول نہ ہوگا، گو اس وقت تمام کفار بوجہ انکشاف حقیقت کے توبہ کریں گے جیسا اصرار کفر پر یہ لوگ کر رہے ہیں) ایسا ہی ان سے پہلے جو لوگ تھے انھوں نے بھی دکر پر اصرار کیا تھا اور اصرار کی بدولت سزا یاب ہوئے سو ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا، لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے دکر سزا کے کام چلا چکا ہے کرتے تھے، آخر ان کے اعمال بد کی ان کو سزائیں ملیں اور جس عذاب کی خبر پانے پر وہ مہنتے تھے ان کو اس عذاب نے، آگھیرا دیں ایسا ہی مختار حال ہوگا۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ عَطَا بھیز کو اور نہ ہمارے باپ اور نہ ہمارے بھائی ہم بدوں اس کے ہم کے کسی چیز کو کذلک فعل الذين من قبلهم، فعل علی الرسل إلا البطلان اس طرح کیا ان سے انھوں نے سورتوں کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا الْمُبِينُ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ صاف صاف، اور ہم نے ہر امت میں رسول کہہ بندگی کرو اللہ کی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَبِمَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ دُور ہو چڑھنے سے پھر کسی کو ان میں سے ہدایت کی اللہ نے اور کسی پر حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ ثابِت ہوتی گرائی، سو سفر کرو ملکوں میں پھر دیکھو کیا ہوا انجام كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ تَحْرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ جھٹلانے والوں کا، اگر تو طبع کرے ان کو راہ پر لانے کی تو

اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۵﴾ وَأَقْسَمُوا اللہ راہ نہیں دیتا جسکو چلا تا ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار، اور میں کہتا ہوں بِإِلَهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتَ بَلَى وَعَدًا اللہ کی سخت قسمیں کہ نہ اٹھائے گا اللہ جو کوئی مر جائے کیوں نہیں وعدہ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ لَيْسَ لَكُمْ ہر چکا جو اس پر چکا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اٹھائے گا تاکہ ظاہر کر دے کہ اَلَّذِي يَخْلَفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا جس بات میں جھگڑتے ہیں اور تاکہ معلوم کریں کافر کہ وہ جھوٹے كَذِبِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ تھے، ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں یہی ہو کہ کہیں اس کو ہو جا تو وہ ہو جائے

خلاصہ تفسیر

اور مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ربطور رضا کے یہ امر منظور ہوتا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کریں جو ہمارے طریقہ کے اصول میں سے ہے اور بعض شہیاد کی تحریک نہ کریں جو ہمارے طریقہ کے فروغ میں سے ہے مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ اصول و فروع کو ناپسند کرتے تو خدا کے سوا کسی چیز کی ہم عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس کے بدولت (حکم کے) کسی چیز کو حرام کہہ سکتے (اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا طریقہ پسند ہوتا ہے ہم کو کیوں کہتے دیتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مغرور نہ ہوں کیونکہ یہ یہود و مجاہدہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ جو کافر ان سے پہلے ہوئے ہیں ایسی ہی حرکت انھوں نے بھی کی تھی یعنی یہود و مجاہدات اپنے پیغمبروں سے کہتے تھے) سو پیغمبروں کا اس سے کیا بھڑا اور وہ جن طریق کی طرف بلاتے ہیں اس کو کیا ضرر پہنچا ان کے ذمہ تو در احکام کام صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے (صاف صاف یہ کہ دعویٰ واضح ہو اور دلیل صحیح اس پر قائم ہو اس طرح آپ کے ذمہ بھی یہی کام تھا جو آپ کر رہے ہیں، پھر اگر برا و عناد دعویٰ اور دلیل میں غور نہ کریں تو آپ کی بلا سے) اور جس طرح ان کا معاملہ آپ کے ساتھ یعنی مجاہدہ کوئی نئی بات نہیں اسی طرح آپ کا معاملہ ان کے ساتھ یعنی توحید و دین حق کی طرف بلانا کوئی نئی بات نہیں

بلکہ اس کی تعلیم بھی قدیم سے چلی آئی ہے چنانچہ ہم برکت میں راجع سابقہ سے کوئی نہ کوئی پیغمبر (اس بات کی تعلیم کے لئے) بھیجے رہے ہیں کہ تم (خاص) اللہ کی عبادت کرو اور شیطان (کے شر) سے ڈرو وہ شرک و کفر ہے) بچے رہو اس میں اشتباہ کی وہ تحریم بھی آگئی جو مشرکین اپنی رائے سے کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ شعبہ شرک و کفر کا تھا، سوان میں لہجے وہ ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دی دکر انہوں نے حق کو قبول کر لیا، اور لہجے ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا۔

مطلب یہ کہ کفار اور انبیاء میں یہ معاملہ اسی طرح چلا رہا ہے، اور ہدایت و اضلال کے متعلق اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے کہ مجاہدہ کفار کا بھی قدیم اور تعلیم انبیاء علیہم السلام کی بھی قدیم اور سب کا ہدایت نہ پانا بھی قدیم پھر آپ کو غم کیوں ہو! یہاں تک تسلیٰ فسرانی گئی جس میں اخیر کے مضمون میں ان کے شبہ کا ابطال جواب بھی ہو گیا کہ آپ کی باتیں کرنا گمراہی ہے جس کے گمراہی ہونے کی آگے تائید اور جواب کی زیادہ توضیح ہے، یعنی اگر مجاہدہ مع الرسل کا گمراہی جو تائید کو معلوم نہ ہو، تو اچھا، زمین میں چلو پھرو پھر آثار سے دیکھو کہ پیغمبروں کے، جھٹلانے والوں کا کیسا (بڑا) انجام ہوا پس اگر وہ گمراہ نہ تھے تو ان پر عذاب کیوں نازل ہوا، اور واقعات اتفاق یہ ان کو اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ خلاف عادت ہو کر اور انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئی کے بعد ہوئے اور مؤمنین اس سے بچے رہے، پھر اس کے عذاب ہونے میں کیا شک ہو، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے کسی فرد کی گمراہی سے بھی سخت حد میں پہنچنا تھا اس لئے آگے پھر آپ کو خطاب ہے کہ جیسے پہلے لہجے لوگ ہوئے ہیں جن پر گمراہی قائم ہو چکی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں سو ان کے راہ راست پر آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو دیکھ کر نتیجہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کیا کرتا جس کو اس شخص کے عناد کے سبب، گمراہ کرنا ہے (البتہ اگر وہ عناد کو چھوڑ دے تو ہدایت کر دیتا ہے، لیکن یہ عناد کو چھوڑیں گے نہیں، اس لئے ان کو ہدایت بھی نہ ہوگی) اور ضلال و عذاب کے بارے میں اگر ان کا یہ گمان ہو کہ ہمارے معبود اس حالت میں بھی عذاب سے بچا لیں گے تو وہ سمجھ رکھیں خدا تعالیٰ کے مقابل میں، ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا رہیاں تک ان کے میلے شبہ کے جواب کی تقریر تھی، آگے دوسرے شبہ کے متعلق کلام ہے) اور یہ لوگ بڑے زور و گلا کا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو معبود ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا اور قیامت نہ آئے گی، آگے جواب ہے، کیوں نہیں زندہ کرے گا (یعنی ضرور زندہ کرے گا) اس وعدہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ ربا و جود قیامت دلیل صحیح کے اس کیا یقین نہیں لاتے (اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اس لئے ہوگا) تاکہ (دین کے متعلق) جس چیز میں

یہ لوگ (دنیائیں) اختلاف کیا کرتے تھے (اور انبیاء کے فیصلہ سے راستہ پر نہ آتے تھے) ان کے رد پر اس کی حقیقت کا (بطور معائنہ کے) اظہار کرنے اور تاکہ (اس اظہار حقیقت کے وقت) کافر لوگ (پورا) یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے (اور انبیاء و مؤمنین سچے تھے، پس قیامت کا آنا یقینی اور عذاب سے فیصلہ ہونا ضروری ہے، یہ جواب ہو گیا آیت معنی اللہ کا اور چونکہ وہ لوگ قیامت کا اس لئے انکار کرتے تھے کہ مرکز زندہ ہونا ان کے خیال میں کسی بس میں نہ تھا، اس لئے آگے اپنی قدرت کا ملکہ کے اثبات سے ان کے اس شبہ کو دفع فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت ایسی عظیم ہے کہ ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہیں اس میں کچھ محنت مشقت کرنا نہیں پڑتی، بس اس سے ہمارا انتہائی کھنڈا کافی، ہوتا ہے کہ تو پیدا، ہو جائیں وہ موجود ہو جاتی ہے واقعی بڑی قدرت کاملہ کے رد و بدلے جان چیزوں میں دوبارہ جان کا پڑ جانا کونسا دشوار ہے، جیسے پہلی بار ان میں جان ڈال چکے ہیں اب دونوں شبہوں کا پورا جواب ہو چکا واللہ اعلم)

معارف و مسائل

ان کفار کا پہلا شبہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمارا کفر و شرک اور ناجائز کام پسند نہیں تو وہ ہمیں زبردستی اس سے روک کیوں نہیں دیتے۔

اس شبہ کی بیہودگی واضح تھی، اس لئے اس کا جواب دینے کے بجائے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی پر اکتفا کیا گیا کہ ایسے بیہودہ سوالات سے آپ غمگین نہ ہوں، اور شبہ کی بیہودگی کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کا نظام ہی اس بنیاد پر قائم فرمایا کہ انسان کو بالکل مجبور نہیں رکھا گیا، ایک قسم کا محنت سوار اس کو دیا گیا، اسی اختیار کو وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے تو ثواب اور نافرمانی میں استعمال کرے تو عذاب کے وعدے اور وعید فرمائے، اس کے نتیجہ میں قیامت اور حشر و نشر کے سارے ہنگامے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سب کو مجبور کر کے اپنی اطاعت کرا میں تو کس کی مجال تھی کہ اطاعت سے باہر جانا، مگر بتقاضائے حکمت مجبور کر دینا درست نہ تھا، اس لئے انسان کو اختیار دیا گیا، تو اب کافر و کافر کا یہ کہنا کہ اگر اللہ کو ہمارا طریقہ پسند نہ ہوتا تو ہمیں مجبور کر دیں نہ کر دیتے ایک امتحان اور معائنہ کا سوال ہے۔

سید ہندوستان پاکستان میں بھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا، اس آیت سے نیز دوسری آیت وَلَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ سے ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی رسول آیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے علاقوں میں بھی اللہ کے پیغمبر ضرور آئے ہوں گے

خواہ وہ ہمیں کے باشندے ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہوں اور ان کے نائب اور مبلغ یہاں پہنچے ہوں اور آیت **لَقَدْ نَزَّلْنَاكَ مَعَنَا آتَافًا** میں تیرے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بظاہر وہ قوم عرب ہے جو آپ کی بعثت و نبوت کی سب سے پہلے مخاطب ہوئی، کہ ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تھا، اسی لئے ان لوگوں کا لقب قرآن کریم میں **أَوَّلِ نَبِيِّنَ** رکھا گیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی دنیا میں بھی آپ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو، واللہ اعلم

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنبُوَهُمْ
اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا البتہ ان کو ہم ٹھکانا
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ اَكْبَرُ ۚ تَوَكَّلْ اَوْ اَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾
دیں گے دنیا میں اچھا اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر ان کو معلوم ہوتا،

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٧٣﴾

جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔

خلاصہ تفسیر

اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن دیکھ کر چھوڑ دیا اور حبشہ چلے گئے، بعد اس کے کہ ان پر کفار کی طرف سے ظلم کیا گیا اور کیونکہ ایسی مجبوری میں وطن چھوڑنا بڑا شاق و غریب ہے، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانا دیں گے (یعنی ان کو مدینہ پہنچا کر خوب امن و راحت دیں گے چنانچہ بعد چندے مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور اس کو وطن اصلی قرار دیا گیا، اس لئے اس کو ٹھکانا کہا اور ہر طرح کی وہاں ترقی ہوئی اس لئے خشہ کہا گیا اور حبشہ کا قیام عارضی تھا اس لئے اس کو ٹھکانا نہیں فرمایا) اور آخرت کا ثواب (اس سے) بدرجہا بڑا ہے (کہ خیر بھی ہو اور اچھی بھی) (اس اجر آخرت کی) ان (بے خبر کافروں کو) دیکھی، خبر ہوئی (اور اس کے حاصل کرنے کی رغبت سے مسلمان ہو جاتے) وہ (مہاجرین ان وعدوں کے اس لئے مستحق ہیں کہ وہ) ایسے ہیں جو (ناگوار واقعات پر) صبر کرتے ہیں (چنانچہ وطن کا چھوڑنا ناگوار کو ناگوار ہے، لیکن بدون اس کے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، دین کے لئے وطن چھوڑا،

اور معبر کیا اور (وہ ہر حال میں) اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں (وہ ملن چھوڑنے کے وقت پر خیال نہیں کرتے کہ کھائیں پئیں گے کہاں سے) :

معارف ومسائل

تشریح و تفسیر | اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا، ہجرت سے مشتق ہے، ہجرت کے لغوی معنی ترکِ وطن کے ہیں، ترکِ وطن جو اللہ کے لئے کیا جائے وہ اسلام میں بڑی طاعت و عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُ جَوْرًا هَكَلًا مَا كَانَ قَبْلَهَا، یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کئے ہوں۔

یہ ہجرت بعض صورتوں میں فرض و واجب اور بعض صورتوں میں مستحب و افضل ہوتی ہے، اس کے مفصل احکام تو سورۃ نساء کی آیت نمبر ۹ و ۱۰ اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْكُمْ وَ اَسْعَدُوْهُ فَمَا جَبَرَ عَلَيْهِمْ دُخَانُ الْمَوْتِ وَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ کے تحت میں بیان ہو چکے ہیں، اس جگہ صرف ان وعدوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے کئے ہیں۔

کیا ہجرت دنیا میں بھی فرمائی؟ آیات مذکورہ میں چند شرائط کے ساتھ مہاجرین کے لئے دو عظیم ارشادِ عیسیٰ کا سبب بنتی ہیں: وعدے کئے گئے ہیں، اول تو دنیا ہی میں اچھا ٹھکانا دینے کا، دوسرے آخرت کے بے حساب ثواب عظیم کا، دنیا میں اچھا ٹھکانا، ایک نہایت جامع لفظ، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مہاجر کو سکنت کے لئے مکان اور پڑوسی اچھے ملیں، یہ بھی داخل ہے کہ اس کو رزق اچھا ملے، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہو، عام لوگوں کی زبان پر ان کی تعریف اور بھلائی ہو، عزت و شرف ملے جو ان کے خاندان اور اولاد تک چلے (قرطبی)

آیت کا شان نزول اصالتاً وہ پہلی ہجرت ہے جو صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کی ہجرت مدینہ منورہ دونوں اس میں داخل ہوں آیت میں یہاں اپنی ہاجرین حبشہ! ہاجرین مدینہ کا ذکر ہے، اس لئے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وہ اپنی حضرات صحابہ کے لئے تھا، جنہوں نے حبشہ کی طرف یا پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور اللہ تم کا یہ وعدہ دنیا میں پورا ہو چکا، جس کا سب لے مشاہدہ کر لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو ان کا کیسا اچھا ٹھکانا بنا دیا، انہما دینے والے پڑوسیوں کے بجائے غمخوار، ہمدرد و جاں نثار پڑوسی ملے، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہوا، ہجرت کے متعویضے ہی عرصہ گزرنے کے بعد ان پر رزق کے دروازے کھول دیئے گئے، فقراء و مساکین مالدار ہو گئے، دنیا کے ممالک فتح ہوئے، ان کے حسنِ حُضُن و حُسنِ عَمَل کے کارنامے رہتی دنیا تک ہر موافق و مخالف کی زبان پر ہیں، ان کو اور ان کی

إِنَّكَ الَّذِي تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾
تجہ پر یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتاری ان کے واسطے تاکہ وہ غور کریں

خلاصہ تفسیر

اور دیہ منکر لوگ جو آپ کی رسالت و نبوت کا اس بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ آپ بشر اور انسان ہیں، اور نبی و رسول ان کے نزدیک کوئی انسان و بشر نہ ہونا چاہتے، یہ ان کا جاہلانہ خیال ہے کہ وہ ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے ہیں کہ انہیں وحی بھیجا کرتے تھے (تو اے مکہ والو منکرین) اگر تم کو علم نہیں تو دوسرے اہل علم سے پوچھ دیجو جن کو انبیاء سابقین کے حالات کا علم ہو اور وہ تمہارے خیال میں بھی مسلمانوں کی طرف داری نہ کریں، اور اسی طرح آپ کو بھی رسول بنا کر آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو ہدایت (آپ کے واسطے ہے) لوگوں کے پاس بھیجی گئی ہیں وہ ہدایت آپ ان کو واضح کر کے سمجھا دیں اور تاکہ وہ ان میں غور و فکر کیا کریں۔

معارف و مسائل

روح المعانی میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین نے اپنے قاصد مدنی طیبہ کے یہود کے پاس دریافت حال کے لئے بھیجے کہ کیا یہ بات واقعی ہے کہ پہلے بھی سب انبیاء جنس بشر و انسان سے ہوتے آئے ہیں۔

اگرچہ لفظ اہل الذکر میں اہل کتاب اور مؤمنین سب داخل تھے مگر یہ ظاہر ہے کہ مشرکین کا اہلینای غیر مسلموں ہی کے بیان سے ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ خود رسول کریم کی بات پر مطمئن نہیں تھے، تو دوسرے مسلمانوں کی بات کیسے مان سکتے تھے۔

أَهْلَ الذِّكْرِ، لفظ ذکر چند معانی کے لئے استعمال ہوا ہے، ایک معنی علم کے بھی ہیں، اسی مناسبت سے قرآن کریم میں تو رات کو بھی ذکر فرمایا ہے: لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن مَّا نُكَلِّمُ الَّذِينَ تُكَذِّبُونَ وَذَكَرَ قُرْآنَ كَرِيمٍ میں تو رات کو بھی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں أَشْرَقْنَا كِتَابَكَ الذِّكْرُ میں قرآن مراد ہے، اس لئے اہل الذکر کے لفظی معنی اہل علم کے ہوئے، اور یہاں اہل علم سے کون لوگ مراد ہیں، اس میں ظاہر یہ ہے کہ علمائے اہل کتاب، یہود و نصاریٰ مراد ہیں، یہ قول ابن عباس، حسن، السدی وغیرہ کا ہے، اور بعض حضرات نے اس جگہ بھی ذکر سے قرآن مراد لے کر اہل الذکر کی تفسیر اہل قرآن سے کی ہے، اس میں زیادہ واضح بات

مآنی، رجا، اور ہری کی ہے، وہ کہتے ہیں المراد باہل الذکر علماء اخبار الامم السالفة کا مٹا من کان فالذکر بمعنی الحفظ کا نہ قیل اسألوا المطلقین علی اخبار الامم یصلو کبر ذلک، اس تحقیق کی بناء پر اس میں اہل کتاب بھی داخل ہیں اور اہل شرک ان بھی۔
تبدیلات کے معنی محروم ہیں اور مراد اس سے یہاں معجزات ہیں، زبیر، دراصل زبیرہ کی جمع ہے جو وہ ہے کے بڑے بھائیوں کے لئے بولا جاتا ہے، اَتُوْنِي ذُبُرًا فَحَدِّثْنِي، بھائیوں کو جوڑنے کی مناسبت سے لکھنے کو زبیر کہا جاتا ہے، اور لکھی ہوئی کتاب کو زبیر اور زبیرہ کہتے ہیں۔
یہاں مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس میں تورات، انجیل، زبور، قرآن سب داخل ہیں۔

آیت مذکورہ کا یہ جملہ فَكَلَّمُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، غیر مجتہد پر واجب ہے اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا ہے، مگر الفاظ عام ہیں جو تمام معاملات کو شامل ہیں، اس لئے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے درحقیقت یہ اہم ضابطہ ہے جو عقلی بھی ہے نقلی بھی کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں، اور نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں، اسی کا نام تقلید ہے، یہ قرآن کا واضح حکم بھی ہے اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔
اقتت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطہ پر عمل ہوتا آیا ہے، جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے، کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ ناواقف عوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا ہی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی اپنی علماء کے اعتقاد پر قبول کریں گے، ان میں خود دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں، اور تقلید اسی کا نام ہے کہ نہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے، یہ تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، البتہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجماع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر مذکور ہیں، اور علماء صحابہ و تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں، ان میں علماء کو کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن وہ احکام و مسائل جو قرآن و سنت میں صراحتاً مذکور نہیں، یا جن میں آیات قرآن اور روایات حدیث میں بظاہر کوئی تعارض نظر آتا ہے، یا جن میں صحابہ و تابعین کے درمیان قرآن و سنت کے معنی متعین کرنے میں اختلاف پیش آیا ہے، یہ مسائل و احکام عقل اجتہاد ہوتے ہیں، ان کو اصطلاح میں مجتہد فیہ مسائل کہا جاتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ جن عالم

تفسیر: مسئلہ تقلید و اجتہاد پر جو کچھ بیان کیا گیا وہ اس مسئلہ کا بہت مختصر خلاصہ ہے، جو عام مسلمانوں کے سمجھنے کے لئے کافی ہے، عالمائے تحقیقات و تفصیلات اصولی فقہ کی کتابوں میں مفصل موجد ہیں خصوصاً کتاب الموافقات علامہ شافعی جلد راج باب الاجتہاد، اور علامہ سیف الدین آدمی کی کتاب احکام الاحکام جلد ثالث القاعدۃ الثلثہ فی المجتہدین، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجۃ اللہ البائتہ اور رسالہ عقد المجید اور آخر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، اس مسئلے میں خاص طور سے قابل دید ہیں، اہل علم کی طرف مراجعت فرمائیں۔

قرآن فہمی کے لئے حدیث رسول ﷺ و امرنا انما آتیٰ الذی کثر لیس فی الناس، اس آیت میں ذکر سے مراد باتفاق تشران کریم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں امور فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی نازل شدہ آیات کا بیان

اور وضاحت لوگوں کے سامنے کریں، اس میں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف اور احکام کا صحیح سمجھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر موقوف ہے، اگر ہر انسان صرف عربی زبان اور عربی ادب سے واقف ہو کر قرآن کے احکام کو حسب منشا و خداوندی سمجھنے پر قادر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان و توضیح کی خدمت سپرد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتا علامہ شافعی نے موافقات میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے، کیونکہ تشران کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، وَاَنْتَ تَعْلَمُ الْخُسُوفَ الْعَظِيمَ، اور حضرت ہدایت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خلیق عظیم کی تفسیر یہ فرمائی کہ کان مَخْلُوقُ الْخَلْقِ اِنَّ، اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں، بعض تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں، جن کو عام اہل علم جانتے ہیں، اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بطور وحی اس کا القاء کیا جاتا ہے وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ حسب تصریح قرآنی آپ کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وَمَا يَشْعُرُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات و معاملات، اخلاق، عادات سب کی سب جو بھی خداوندی اور بحکم تشران ہیں، اور جہاں کہیں آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے تو بالآخر وحی الہی سے یا اس پر کوئی نیکر نہ کرنے سے اس کی تصحیح اور پھر تائید کر دی جاتی ہے، اس لئے وہ بھی حکم وحی ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نبشت قرآن کریم کی تفسیر بیان کو تشرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ تجید وغیرہ کی متفرقات آیات میں تعلیم کتاب کے الفاظ سے اس مقصد نبشت کو ذکر کیا گیا ہے، اب وہ ذخیرہ حدیث جس کو صحابہ و تابعین سے لے کر متاخرین محدثین تک امت کے بالکمال افراد نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک پہنچایا ہے، اور اس کی چھان بین میں عمریں صرف کر کے روایات حدیث کے درجے قائم کر دیئے ہیں، اور جن روایت کو بحیثیت سند اس درجہ کا نہیں پایا کہ اس پر احکام شرعیہ کی بنیاد رکھی جائے، اس کو ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے صرف ان روایات پر متقبل کتابیں لکھ دی ہیں جو عمر بھر کی تنقیدوں اور تحقیقات کے بعد صحیح اور قابل اعتماد ثابت ہوئی ہیں۔

اگر آج کوئی شخص اس ذخیرہ حدیث کو کسی جیلے بہانے سے ناقابل اعتماد کہتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم تشرانی کی خلاف ورزی کی کہ حضرت تشران کو بیان نہیں کیا، یا یہ کہ آپ نے تو بیان کیا تھا مگر وہ قائم و محفوظ نہیں رہا، بہرہ و دولت قرآن بحیثیت معجز محفوظ نہ رہا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اِنْ تَاْتَاكَ لَحِيفَةٌ فَاَنْتَ لَحَافِظُونَ، اس کا یہ دعویٰ اس نفس تشران کے خلاف ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص نسبت رسول کو اسلام کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ درحقیقت قرآن ہی کا منکر ہے، نعوذ باللہ

اَقَامَنَّ الَّذِينَ مَكَرُوا السِّيَّاتِ اَنْ يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمْ
سویا نڈر ہو گئے وہ لوگ جو بڑے فریب کھتے ہیں اس سے کہ دھنسا دیے اللہ ان کو
اَلْاَرْضِ اَوْ يَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾
زمین میں یا آپہنچے ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں
اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَفَاْهُمْ بِمَعْجِرِينَ ﴿۳۶﴾ اَوْ
یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے سودہ نہیں ہیں عاجز کرنے والے
يَاْخُذَهُمْ عَلَى تَعْوِفٍ اِنْ رَكِبْتُمْ كُرْهُوْفًا رَّحِيمٌ ﴿۳۷﴾
پکڑ لے ان کو ڈرانے کے بعد، سو تھار اب بڑا نرم ہے ہر بان

أَوْ كَمْ يَرَوْنَ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَّقِيهَِ الْإِنسَانُ عَنِ الْيَمِينِ
 کیا نہیں دیکھتے وہ جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے کوئی چیز کہ ڈرتے ہیں اس کے دائیں طرف
 وَالسَّمَائِلِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذُخْرُونَ ﴿۳۸﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا
 ہے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوتے اللہ کو اور وہ عاجزی میں ہیں ، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہر جو
 فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ
 آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے جانداروں سے اور فرشتے اور وہ
 لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۹﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
 تکبر نہیں کرتے ، ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اپنے اوپر سے اور کرتے ہیں جو
 يُؤْمَرُونَ ﴿۴۰﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا لِلْإِنسَانِ أَنْسَاهُو
 حکم پاتے ہیں ، اور کہا کہ اللہ نے مت پکڑو معبود دو وہ معبود
 إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنَّمَا تَارْتَابُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 ایک ہی ہے ، سو مجھ سے ڈرو ، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین
 وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاءُ أَفْعِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿۴۲﴾ وَمَا يَكْمُرُ مِنْ
 میں اور اسی کی عبادت ہی ہمیشہ ہو گیا سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے ہو ، اور جو کچھ ہمارے پاس
 نَعْتَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿۴۳﴾
 ہر نعمت سوائے اللہ کی طرف سے ، پھر جب پہنچی ہو تم کو سختی تو اسی کی طرف چلا تے ہو ،
 ثُمَّ إِذَا كُفَّتِ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرَّيْتُمْ مِنْكُمْ رَبَّهُمْ يَنْشِرُكُمْ ﴿۴۴﴾
 پھر جب کھول دیتا ہے سختی تم سے اسی وقت ایک فرقہ تم میں سے اپنے رب کی نجات دہندہ بن جاتا ہے
 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا أَفْتَتَمُّوا تَعْلَمُونَ ﴿۴۵﴾ وَ
 انکار کر دیں جو ہمیں اس چیز سے جو کہ ہم نے ان کو دی ہے سو مزے اڑاؤ آخر معلوم کر لو گے ، اور
 يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَسَقْنَاهُمْ تَأْتِيهِمْ
 مقرر کرتے ہیں ان کے لئے جن کی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے قسم اللہ کی

لَسْئَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿۴۶﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ
 تم سے پوچھنا ہی جو تم بہتان باندھتے ہو ، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لئے بیٹیاں
 سُبْحَانَهُ وَآلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۴۷﴾
 وہ اس سے پاک ہے اور اپنے لئے جو دل چاہتا ہے

خلاصہ تفسیر

سمیاءان و انجول نے اللہ کی ان پسند کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا اور دیکھ کر توجہ پر
 استدلال نہیں کیا جن کے ساتھ کبھی ایک طرف کو کسی دوسری طرف کو اس طور پر جھکتے جاتے ہیں
 کہ وہ بالکل خدا کے حکم کے تابع ہیں یعنی ساتھ کے اسباب کہ آفتاب کا نورانی ہونا اور سایہ دار
 جسم کا کثیف ہونا ہی ، اور حرکت سایہ کا سبب کہ آفتاب کی حرکت ہی ، پھر سایہ کے خواص ، یہ
 سب حکیم الہی ہے ، اور وہ (سایہ دار) چیزیں بھی (اللہ کے رو برو) عاجز اور تابع حکم ہیں ،
 اور (جس طرح یہ اختیار مذکورہ جن میں حرکت اور وہ نہیں جیسا کہ یقیناً اسناد ظلال کی طرف
 اس کا قرینہ ہے ، کیونکہ محرک بالارادہ میں سایہ کی حرکت خود اس محرک بالارادہ کی حرکت سے
 ہوتی ہے حکم خدا کے تابع ہیں اسی طرح اللہ ہی کے مطیع (حکم ہیں) جتنی چیزیں (بالارادہ)
 چلنے والی آسمانوں میں (جسے فرشتے) اور زمین میں (جسے حیوانات) موجود ہیں اور (بالخصوص)
 فرشتے (جسے) اور وہ (فرشتے) باوجود علو مکان و درجۃ شان کے اطاعت خداوندی سے محبت
 نہیں کرتے اور اسی لئے بالخصوص ان کا ذکر کیا گیا باوجود کے کہ نافی السمووت میں داخل تھے
 وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالادست ہے ، اور ان کو کچھ (خدا کی طرف سے) حکم
 کیا جاتا کہ وہ اس کو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام تکلفین کو بواسطہ رسل کے (فرمایا ہے کہ
 دو روزا زیادہ) معبود محبت بناؤ پس ایک معبود ہی ہے (اور جب یہ بات ہے) تو تم لوگ
 خاص مجھ ہی سے ڈرا کرو کیونکہ جب الوہیت میرے ساتھ خاص ہے تو جو جو اس کے لازم
 ہیں کمال قدرت وغیرہ وہ بھی میرے ہی ساتھ خاص ہوں گے تو انتقام وغیرہ کا خوف مجھ ہی
 سے چاہئے اور شرک (انتقام کو مستعدی ہے) پس شرک نہ کرنا چاہئے (اور اسی کی دلیل) ہیں
 سب چیزیں جو کچھ کہ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں ، اور لازمی طور پر اطاعت بجالانا اسی کا
 حق ہے یعنی وہی اس امر کا مستحق ہے کہ سب اس کی اطاعت بجالاویں جب یہ بات
 ثابت ہے) تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اور دل سے ڈرتے ہو ، (اور ان سے ڈر کر انکو پوجو گے)

اور جیسا ڈرنے کے قابل سوائے خدا کے کوئی نہیں ایسا ہی نعمت دینے والا اور امید کے قابل جبر سے خدا کے کوئی نہیں چنانچہ تمھارے پاس جو کچھ رکھی قسم کی، بھی نعمت پر وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تم کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے رفع ہونے کے لئے، اسی اللہ سے فرما کر کہتے ہو اور کوئی بت وغیرہ اس وقت یاد نہیں آتا جس سے توجید کا حق ہونا اس وقت تمھارے اقرار حال سے بھی معلوم ہو جاتا ہے لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا تو تم میں کی ایک جماعت (اور وہی بڑی جماعت ہے) اپنے رب کے ساتھ (برستور سابق) شکر کرنے لگتی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ذمہ دہ تکلیف کا رفع کرنا ہے، ناشکری کرتے ہیں (جو کہ عقلاً بھی قبیح ہے) غیر چند روزہ عیش اڑاؤ (دیکھو) اب جلدی (مرتے ہی) تم کو خبر ہوئی جاتی ہے (اور ایک جماعت اس لئے کہا گیا کہ بعضے اس حالت کو یاد رکھ کر توحید و ایمان پر قائم ہو جاتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ تَتَذَكَّرُ فِي الْمَنَاسِكِ قِيَمَتُهُمْ مُمْتَصِفَةً) اور (مجدد ان کے شرک کے ایک یہ ہو کہ) یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان (معبودوں) کا حقہ لگاتے ہیں جن کے (معبود ہونے کے) متعلق ان کو کچھ علم (اور ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل و سند) نہیں (جیسا اس کی تفصیل پارہ ہشتم کے رکوع سوم آیت وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ غَيْرِهِ قِسْمًا شَرًّا ہے) قسم پر خدا کی قسم سے تمھاری ان افتراء پر دواؤں کی (قیامت میں) ضرور باز پرس ہوگی (اور ایک شرک ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لڑکیاں جو بزرگ کرتے ہیں، سبحان اللہ کیسی مہل بات ہو، اور (اس پر برطرہ کہ) اپنے لئے چاہتی چیزیں یعنی بیٹے پسند کرتے ہیں) :

فَلَا أَبْشِرُ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَرُ الْكَافِرُونَ ﴿۵۹﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَرُ الْكَافِرُونَ ﴿۶۰﴾ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ نُنْزِلُ السَّمَاءَ الْوَتِاقَ وَنُحِيطُ بِهِمْ حِرَاقًا مُّسْتَوِيًّا وَنُصْغِرُ الْكَلْبَ فِي سَبِيلِهِ لِيُفْهَمَ الْإِنسَانُ أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ ﴿۶۱﴾ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السُّؤْرِ وَاللَّهِ الْمَثَلُ ﴿۶۲﴾ بَوَّابِينَ مَّا نَتَىٰ آخِرَتِ كُوَانِ كِي بَرِي مَالِ هِ اُور اللہ کی مثال

الَّا عَلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۳﴾

سب سے اوپر اور وہی بزرگ و دست حکمت والا۔

خلاصہ تفسیر

اور جب ان میں کسی کو بیٹی (پیدا ہونے) کی خبر دی جائے (جس کو اللہ کے لئے بخیر کر کے ہیں) تو اس قدر ناراض ہو کہ سارے دل اس کا پھر بے رونی رہے، اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے (اور) جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے (یعنی تولد دختر) اس کی عار سے لوگوں سے چھپ چھپا پھرے (اور) دل میں آنا چڑھاؤ کرے کہ کیا اس (مولود جدید) کو ذلت کی حالت (پر لئے رہے، یا اس کو زندہ یا مار کر مٹی میں گھاڑ دے خوب سن لو ان کی یہ جو بڑ بہت بڑی ہے (کہ اول تو خدا کے لئے اولاد ثابت کرنا، یہی کس قدر بڑی بات ہو، پھر اولاد بھی وہ جس کو خود اس قدر ذلیل و موحجہ عار سمجھیں پس) جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بڑی حالت (پر دنیا میں بھی کہ ایسے جہل میں مبتلا ہیں اور آخرت میں بھی کہ مبتلائے عقوبت و ذلت ہوں گے) اور اللہ تعالیٰ کے لئے تو بڑے اعلیٰ و عظیم کے صفات ثابت ہیں (نہ وہ جو کہ یہ مشرکین سمجھتے ہیں) اور وہ بڑے بزرگ و دست ہیں (اگر ان کو دنیا میں شرک کی مزادینا چاہیں تو کچھ مشکل نہیں، لیکن ساتھ ہی بڑی حکمت والے (یعنی) ہیں بقدر عقلانیت حکمت بعد موت تک سزا کو مؤخر فرما دیا ہے)۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں کفار عرب کی دو خصلتوں پر مذمت کی گئی ہے کہ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ شرمندگی کے سبب لوگوں سے چھپتے پھریں، اور اس سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑکی پیدا ہونے سے جو میری ذلت ہو چکی ہے اس پر صبر کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے بچھا چھڑاؤں، اور اس پر مزید حالت یہ ہے کہ جس اولاد کو اپنے لئے پسند نہ کریں، اللہ جل شانہ کی طرف اسی کو منسوب کریں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیں۔

دوسری آیت کے آخر میں آتساء مایٰ یحکمون کا مفہوم تفسیر بحر محیط میں جو الدہان ہے وہی دونوں خصلتیں قرار دی ہیں کہ اول تو ان کا یہ فیصلہ ہی بڑا فیصلہ ہے کہ لڑکیوں کو ایک عذاب اور ذلت سمجھیں دوسرے پھر جس چیز کو اپنے لئے ذلت سمجھیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ تیسری آیت کے اخیر میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ

لو کہ پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا اور چھپتے پھرنا حکمت خداوندی کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ مخلوق میں نروادہ کی تخلیق میں قانون حکمت ہے (روح البیان)

مسئلہ:۔ ان آیتوں میں واضح اشارہ پایا گیا کہ گھر میں لو کہ پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں یہ کفار کا فعل ہے، تفسیر روح البیان میں بحوالہ شریعت لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ لو کہ پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل جاہلیت کے فعل پرزد ہو جائے، اور ایک حدیث میں ہے وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لو کہ پیدا ہو، قرآن کریم کی آیت يٰۤهَبْ لِيْ سَيِّئًا يٰۤاَتَانَا وَهَبْ لِيْ سَيِّئًا الَّذِيْ كُوْنُ مِنْ بَعْدِ اِيْنَاثِ کو مقدم کرنے سے اس کی طوطا اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ سے لو کہ پیدا ہونا افضل ہے۔

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لوکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لوکیاں اس کے لئے جہنم کے درمیان پروردہ بن کر حامل ہو جائیں گی (روح البیان)

خلاصہ یہ ہے کہ لو کہ پیدا ہونے کو بُرا سمجھنا جاہلیت کی بُری رسم ہے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہئے اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور مسرور ہونا چاہئے (الدرر)

وَلَوْ كُنَّا اِحْدَ اللّٰهِ النَّاسِ يُظْلِمُہُمْ مَا تَرٰکَ عَلَیْہَا مِنْ دَآبِیۃٍ وَّ

اور اگر ہمارے اللہ تو گوں کو ان کی بے انصافی پر نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا،

لٰکِنْ یُّؤَخِّرُہُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّیٍّ ۚ فَاِذَا اٰجَآءَ اٰجَلُہُمْ لَا یَسْتَاخِرُوْنَ

لیکن ٹھیک دیتا ہے ان کو ایک وقت موعود تک، پھر جب آپہنچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سرک سکیں

سَاعَۃً وَّ لَا یَسْتَقْدِرُوْنَ ۙ ۝۱۰ وَ یَجْعَلُوْنَ لِیْہِ مَا یَکْزُہُمْ وَاَیُّوْنَ

ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے، اور کرتے ہیں اللہ کے واسطے جس کو اپنا ہی نہ چاہے اور

تَصِفُ اَلِیْسَ لَہُمْ اَلْکُنْبُ اَنْ لّٰہُمْ اَلْحُسْنٰی اَلْجَزَمُ اَنْ لّٰہُمْ

بیان کرتے ہیں زبانیں ان کی جھوٹ کہ ان کے واسطے غولی ہے، آپ ثابت ہو کہ ان کے واسطے

النَّارُ وَاَنّٰہُمْ مُّقْصَطُوْنَ ۙ ۝۱۱ تَاللّٰہِ لَقَدْ اَسْرَسْنَا اِلٰی اٰقِیْمِ

آگ ہو اور وہ بڑھانے جارہے ہیں، قسم اللہ کی ہم نے رسول جیسے مختلف فرقوں میں

مِنْ قَبْلِکَ فَزَیِّنْ لّٰہُمْ الشَّیْطٰنَ اَعْمٰلَہُمْ فَہُوَ وَلِیُّہُمْ اَلْیَوْمَ وَاَیُّوْنَ

تجھ سے پہلے بھرا چے کر کے دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کام سودی رفیق ان کا بڑا آج اور

لّٰہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۙ ۝۱۲ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتٰبَ اِلَّا لِّتُبَیِّنَ

ان کے واسطے عذاب دردناک ہو، اور ہم نے اتاری تجھ پر کتاب اسی واسطے کہ کھول کر سنانے تو

لّٰہُمْ الَّذِیْ اٰخْتَلَفُوْا فِیْہِ ۙ وَہُدٰی وَرَحْمَۃً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۙ ۝۱۳

ان کو وہ چیز کہ جس میں جھگڑا ہو ہیں اور سیدھی راہ بھالنے کو اور واسطے بخشش ایمان لانے والوں کے

وَاللّٰہُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْیَاہِ الْاَرْضَ ۚ بَعْدَ مَوْتِہَا

اور اللہ نے آسمان سے پانی پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے،

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً لِّقَوْمٍ یَّسْمَعُوْنَ ۙ ۝۱۴

اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سنتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر اللہ تعالیٰ نظام لوگوں پر ان کے ظلم (یعنی شرک و کفر) کے سبب نفی الغور دنیا میں پوری، وارگیر فرماتے تو سطح زمین پر کوئی زخم و حرکت کرنے والا نہ چھوڑتے بلکہ سب کو ہلاک

کر دیتے، لیکن نفی الغور وارگیر نہیں فرماتے بلکہ ایک مہوار معین تک جہلت سے رہے ہیں، تاکہ

اگر کوئی قیوم کرنا چاہے تو معجزات ہو، پھر جب ان کا (وہ) وقت معین (نزدیک) آپہنچے گا اس وقت

ایک ساعت نہ داس سے، پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے (بلکہ فوراً سزا ہو جائیگی)

اور اللہ تعالیٰ کے لئے وہ امور جو نہ کرتے ہیں جن کو خود (اپنے لئے) ناپسند کرتے ہیں جیسا ادھر آگیا کہ

وَجَعَلُوْنَ لِلّٰہِ اَلْاَلْبَآبَ ۙ اور (پھر) اس پر اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے

یعنی ہمارے لئے دیر تئیر وقوع قیامت، ہر طرح کی بھلائی ہے (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلائی

کہاں سے آتی تھی بلکہ لازمی بات ہو کہ ان کے لئے قیامت کے دن) دوزخ ہے اور بیشک وہ لوگ

دوزخ میں) سب سے پہلے جیسے جائیں گے داسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے کفر و جہالت

پر کچھ غم نہ کیجئے، کیونکہ بخدا آپ (کے زمانہ) سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں ان کے پاس بھی ہم نے

رسولوں کو بھیجا تھا جیسا کہ آپ کو ان کے پاس بھیجا ہو، سو جس طرح یہ لوگ اپنی کفریات کو پسند

کرتے ہیں اور اس پر قائم ہیں اسی طرح ان کو بھی شیطان نے ان کے اعمال و کفریہ استحقاق کے

دکھلائے پس وہ دشمنان آج یعنی دنیا میں ان کا رفیق ہے یعنی رفیق تھا کہ ان کو بہکا تا سکھاتا تھا پس دنیا میں تو ان کو یہ خسارہ ہوا اور پھر قیامت میں ان کے واسطے دردناک سزا (مقرر) ہو درغرض یہ لاحقین بھی ان سابقین کی طرح کفر کر رہے ہیں اور انہی کی طرح ان کو سزا بھی ہوگی، آپ کیوں غم میں پڑے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب (جس کا نام قرآن ہے) اس واسطے نازل نہیں کی کہ سب کا ہدایت پر لانا آپ کے ذمہ ہوتا کہ بعض کے ہدایت پر نہ آنے سے آپ مغموم ہوں، بلکہ صرف اس واسطے نازل کی ہے کہ جن امور (دین) میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں مثل توحید و معاد و احکام حلال و حرام، آپ دعام، لوگوں پر اس کو ظاہر فرادیں یہ فائدہ تو قرآن کا عام ہے اور ایسا ان کی ہدایت (خاصہ) اور رحمت کی غرض سے (نازل فرمایا ہے سو یہ امور بفضلہ تعالیٰ حاصل ہیں) اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مژدہ ہونے کے بعد زندہ کیا یعنی اس کی قوت نامیہ کو بعد اس کے کہ خشک ہو جانے سے مکرور ہو گئی تھی تقویت دی، اس (امر) کو ہم میں ایسے لوگوں کے لئے توحید کی اور منعم ہونے کی بڑی دلیل ہے جو رجب سے ان باتوں کو مانگتے ہیں۔

وَاِنْ لَّكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لَّيْسَ فِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُوْنِهِمْ يَتْلُوْنَ اور تمہارے واسطے چوپاؤں میں سچے کی جگہ ہو، پلٹنے میں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں قُرْآنٌ وَاَوْسَمٌ تَبَاخًا لِّصَّاسَاتٍ لِّغَارِ الشَّرِیْمِ ۝۶۱ سے جو بر اور اہل کے بیچ میں سے دودھ شہرا خوشگوار پینے والوں کے لئے۔

خلاصہ تفسیر

اور (نزیر) تمہارے لئے مواشی میں بھی غور و کار ہے (دیکھو) ان کے پیٹ میں جو گوشت اور خون رکھا ہوا ہے، جو اس کے درمیان میں سے دودھ کا مادہ کہ ایک جھتہ خون کا ہے، بعد منعم کے جب اگر کے سخن کے مزاج سے ان کا رنگ بدل کر اس کو صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ (بن کر) ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔

معارف و مسائل

بُطُوْنِهِ کی ضمیر اَنْعَام کی طرف راجع ہے لفظ اَنْعَام صحیح مندرج ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ بُطُوْنِهِ کہا جاتا جیسا کہ سورہ مؤمنون میں اسی طرح لُحْيَةٍ مِّنْ مَّا فِي بُطُوْنِهِ مَاسَرِا یا گیا ہے۔

قرطبی نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ سورہ مؤمنون میں معنی جمع کی رعایت کر کے ضمیر بُطُوْنِهِ لائل گئی، اور سورہ نحل میں لفظ جمع کی رعایت سے ضمیر مذکر استعمال ہوئی، اور محاورات عرب میں اس کی نظیریں بے شمار ہیں کہ لفظ جمع کی طرف ضمیر مفرد راجع کی جاتی ہے۔
مگر برادر خون کے درمیان سے صاف دودھ نکالنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حال و جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے معدہ میں جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو پچھا کر معدہ کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے پٹھ جاتا ہے اور دودھ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر خون پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے، خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے، اور دودھ کو الگ کر کے جانور کے حصول میں پہنچا دیتا ہے اور اب معدہ میں صرف فضلہ باقی رہ جاتا ہے جو گوشت کی صورت میں نکلتا ہے۔
مسئلہ ۱۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لذیذ اور شیریں کھانے کا استعمال زہد کے خلاف نہیں ہے جبکہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، اور اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ کی گئی ہو، حضرت حسن بصری نے ایسا ہی فرمایا ہے (قرطبی)

مسئلہ ۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَآطِعْمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ یعنی یا اللہ اس میں ہمارے لئے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما۔
فرمایا کہ جب دودھ پیو تو یہ کہو اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، یعنی یا اللہ ہمارے لئے اس میں برکت دیجئے اور زیادہ عطا فرمائیے، اس سے بہتر کا سوال اس لئے نہیں کیا کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے، اسی لئے قدرت نے ہر انسان و حیوان کی پہلی غذا دودھ ہی بنائی ہے جو ماں کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے (قرطبی)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ وَالْاَعْنَابِ تَنَجَّدُوْنَ مِنْهُ سَكْرًا اور میوؤں سے کھجور کے اور انگوروں کے بناتے ہو اس سے نشہ اور وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝۶۲ روزی غامی اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور (نزیر) کھجور اور انگوروں کی حالت میں غور کرنا چاہئے کہ ان کے پھلوں سے تم کو

نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں (جیسے خرمائے خشک و کشمش اور شربت اور مرکہ) بنانے ہو بیشک اس میں کبھی توحید اور منعم ہونے کی ان لوگوں کے لئے بڑی دلیل جو عقل (سلیم) رکھتے ہیں۔

معارف ومسائل

بجلی آیتوں میں حق تعالیٰ کی اُن نعمتوں کا ذکر کیا جو انسانی غذا میں پیدا کرنے میں عجیب و غریب صنعت و قدرت کا مظہر ہیں، اس میں پہلے دودھ کا ذکر کیا جس کو قدرت نے جو ان کے پیٹ میں غون اور فضلہ کی آلائشوں سے الگ کر کے صاف ستھری غذا انسان کے لئے عطا کر دی جس میں انسان کو کسی مزید صنعت کی ضرورت نہیں، اسی لئے یہاں لفظ قِیَاسِ کَمِیَرِ اسْتِمال فرمایا کہ ہم نے پلایا دودھ۔

اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگور کے کچے پھلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی چیزیں بناتا ہے، اس میں اشارہ اس طرف کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے اپنی غذا اور صنعت کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت کا بھی کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کے نتیجہ میں دوطرح کی چیزیں بنائی گئیں، ایک نشہ آور چیز جس کو شراب یا شراب کہا جاتا ہے، دوسری رزقِ حن یعنی عمدہ رزق کہ کھجور اور انگور کو تر تازہ کھانے میں استعمال کی گئی یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دیدیے، اور اس سے اپنی غذا وغیرہ بنانے کا اختیار بھی دیدیا، اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنائے، نشہ آور چیز بنا کر عقل کو شراب کرے یا غذا بنا کر قوت حاصل کرے۔

اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے نشہ آور چیز یعنی شراب کے حلال ہونے پر کوئی شبہ و شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مقصود قدرت کے عطیات اور ان کے استعمال کی مختلف صورتوں کا بیان ہے، جو ہر حال میں نعمت خداوندی ہے جیسے تمام غذایں اور انسانی منفعت کی چیزیں کہ ان کو بہت سے لوگ ناجائز طریقوں پر بھی استعمال کرتے ہیں مگر کسی کے غلط استعمال سے اصل نعمت و نعمت ہونے سے نہیں نکل جاتی، اس لئے یہاں یہ تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں کونسا استعمال حلال ہے کونسا حرام، تاہم ایک لطیف اشارہ اس میں بھی کیا طوط کر دیا گیا کہ شکر کے مقابل رزق حسن رکھا جس سے معلوم ہوا کہ شکر اچھا رزق نہیں ہے، شکر کے معنی جیسا کہ مفسرین کے نزدیک نشہ آور چیز کے ہیں روح المعانی، تو غریب چکا

۱۷ بعض علما نے اس کے معنی سرکہ یا بے نشہ نمید کے بھی لئے ہیں (بصا و قرطبی) مگر اس جگہ اس اختلاف کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ۱۲ منہ

یہ آیات باتفاق امت مکی ہیں اور شراب کی حرمت اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، نزولِ آیت کے وقت اگرچہ شراب حلال تھی، اور مسلمان عام طور پر پیتے تھے، مگر اس وقت بھی اس آیت میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اس کا پینا اچھا نہیں، بعد میں ہر اچھے شراب کو شہت کے ساتھ حرام کرنے کے لئے قرآنی احکام نازل ہوئے۔ دہذا مخلص بانی الجصاص والقرطبی

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ

اور ہم دیا تیرے رب نے شہد کہی کہ بتائے پہاڑوں میں سحر اور درختوں میں
الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرِ قَسَلَكِي
اور جہاں فٹیاں بامعینے ہیں ، پھر کھا ہر طرح کے میوؤں سے پھر چل

سُبِّلَ رَيْكَ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ أَطْوَفَا شَرِّكَ مَخْتَلِفٌ
راستوں میں اپنے رب کے شاہری ہیں مگر ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس کے مختلف
الْوَاكِفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
رنگ ہیں اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں رنگوں کے، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کیلئے

کَيْتَفَكَّرُونَ ﴿٧٩﴾

جو رہا کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ بات بھی غور کے قابل ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر یعنی چھتہ بنائے اور درختوں میں (دبئی) اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں دبئی چھتہ لگا لے چنانچہ ان سب موتیوں پر وہ چھتہ لگاتی ہے پھر ہر قسم کے مختلف پھلوں سے جو چھتہ کو مرغوب ہوں انچوتی پھیر پھر انچوس کر چھتہ کی طوط داپس آنے کے لئے اپنے رب کے راستوں میں پہل جو دیر سے لئے باعتبار چلنے کے اور یاد رہنے کے آسان ہیں اور چنانچہ بڑی جلدی و دیر بے راستہ جھگڑے ہوئے اپنے چھتے کو لوٹ آتی ہے، پھر جب چوس کر اپنے چھتہ کی طوط نوشی ہے تو اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے اور یعنی شہد جس کی ریختن مختلف ہوتی ہے اس میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کیلئے شفا ہے آہیں دہی، ان لوگوں کیلئے (تو حید کی اور نم ہونے) بڑی ذیل اور بچے ہیں

معارف و مسائل

آدمی، وحی یہاں اپنے اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہی، بلکہ لغوی معنی میں ہے، وہ یہ کہ مکمل مخاطب کو کوئی خاص بات مخفی طور پر اس طرح سمجھا دے کہ دوسرا شخص اس بات کو نہ سمجھ سکے۔
 النحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے، باقی حیوانات کے بارے میں تو قانون کلی کے طریقہ پر اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ حَلْفًا ثُمَّ هَدٰی فَرَایَا، لیکن اس تکھی سی مخلوق کے بارے میں خاص کر کے آدمی رَبَّنَا فرمایا جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسرے حیوانات سے نسبت عقل و شعور اور سمجھ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہو۔
 شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے، اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے، تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے، اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے، اس کے عجب و غریب نظام اور استحکام قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل رنگ رہ جاتی ہے، خود یہ ملکہ، تین ہفتوں کے عرصہ میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے، یہ اپنی قد و قامت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے بلکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے، ان میں سے بعض دیہاتی کے فرائض انجام دیتی ہیں، اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض معامری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں، ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے میں ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں، بعض موم جمع کر کے معاروں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جن سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں یہ موم نباتات پر جمے ہوئے سفید قسم کے سفوف سے حاصل کرتی ہیں، گھنے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے، ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھولوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں، جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے، اور یہی ہم سب کے لئے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفاء کا نسخہ ہے، یہ مختلف پارشیاں ہوتا ہے۔
 سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سرانجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں، ان میں سے اگر کوئی گمراہی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں، اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے، ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان

حیرت میں پڑ جاتا ہے (از ابوہریرہ)

بِیْرُتًا۔ آدمی رنگ سے جو ہدایت دی گئی ہے ان میں سے یہ پہلی ہدایت ہے جس میں گھر بنانے کا ذکر ہے، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہر جانور اپنے رہنے سہنے کے لئے گھر تو بناتا ہی ہے، پھر اس اہتمام سے گھروں کی تعمیر کا حکم مکھیوں کو دینے میں کیا خصوصیت ہے، پھر یہاں لفظ بِنَیْنِ کا استعمال فرمایا جو عموماً انسانی رہائش گاہوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس سے اشارہ ایک قواسط بن کر دیا کہ مکھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے، اس کے لئے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنالیں، دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو گھر یہ بنا لیں گی ان عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی، چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی ششدر رہ جاتی ہے، ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں، پرکار اور مسطر سے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو مال برابر بھی فرق نہیں رہتا، مسدس شکل کے علاوہ وہ دوسری کسی شکل مثلاً مربع اور منس و غیرہ کو اس لئے اختیار نہیں کرتیں کہ ان کے بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو محض گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا محل وقوع بھی بتلادیا کہ وہ کسی بلند پر ہو کر چاہئے، کیونکہ ایسے مقامات پر شہد کو تازہ اور صاف چھنی ہوتی ہو اور چھنی رہتی ہو، گندمی ہو اسے بچا رہتا ہے، اور توڑ پھوڑ سے بھی محفوظ رہتا ہے، چنانچہ فرمایا،
 مِّنَ الْجِبَالِ یُؤْتٰیہَا مِنْ الشَّجَرِ وَیَسَّالِیْہَا شَوْۤیْنِ، یعنی ان گھروں کی تعمیر پہاڑوں و درختوں اور بلند عمارتوں پر ہونی چاہئے، تاکہ شہد بالکل محفوظ طریقہ سے تیار ہو سکے۔

فَصَلِّیْ مِّنْ حَتِّ الشَّجَرِ، یہ دوسری ہدایت ہے جس میں بھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی وضعت اور پسند کے مطابق پھل پھول سے دس چوسے، یہاں مِّنْ حَتِّ الشَّجَرِ فرمایا، لیکن بظاہر یہاں لفظ حَتِّ سے دنیا بھر کے پھل پھول مراد نہیں ہیں، بلکہ جن تک آسانی سے اس کی رسائی ہو سکے، اور مطلب حاصل ہو سکے، مثلاً سماں لفظ ملکہ مستباح کے واقعہ میں وارد ہوا کہ وَادِیْنِیْنِ مِّنْ حَتِّیْ، اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی استغراق کلی مراد نہیں ہے، کہ ملکہ مستباح کے پاس ہوائی جہاز اور ریل موٹر ہونا بھی لازم آئے، بلکہ اس وقت کی تمام ضروریات و مناسبات مراد ہیں، یہاں بھی مِّنْ حَتِّ الشَّجَرِ سے یہی مراد ہے، یہ بھی ایسے ایسے لطیف اور قیمتی اجزاء جو سستی سے کہ آج کے سائنس دور میں مشینوں سے بھی وہ جوہر نہیں نکالا جاسکتا۔

فَاصْلٰی مِّنْ حَتِّیْ، یہ بھی کو تعمیری ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے ہمارے گھر سے راستوں پر چل پڑ، یہ جب گھر سے دور دراز مقامات پر پھل پھول کا دس چوسنے

کے لئے کہیں جاتی ہے، تو بظاہر اس کا اپنے گھر میں واپس آنا مشکل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے راہوں کو آسان بنا دیا ہے، چنانچہ وہ میلوں دور جاتی ہے اور بغیر جھوٹے بھٹکے اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فضاء میں اس کے لئے راستے بنا دیئے ہیں، کیونکہ زمین کے بچے و ارباب استوں میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضاء کو اس حقیر و ناتوان مٹی کے لئے مسخر کر دیا، تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آجائے۔

اس کے بعد وحی کے اس حکم کا جو حقیقی ثمرہ تھا، اس کو بیان فرمایا یَحْيٰی مِنْ بَطْنٍ مِّنْ دُونِهَا ثُمَّ اَبَتْ مَخْلِكًا تَلَوَّا لَهُ فِيْهِ شِفَاؤَ النَّاسِ تاکہ اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے، جس میں تھمے لئے شفاء ہے، رنگ کا اختلاف غذا اور موسم کے اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاص علاقے میں کسی خاص پھل پھول کی کثرت ہو تو اس علاقہ کے شہد میں اس کا اثر ذرا کثرت ضرور ہوتا ہے، شہد عموماً چونکہ تیل مادہ کی شکل میں ہوتا ہے، اس لئے اس کو مشرب دہنے کی چیز، فرمایا، اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا مکمل کی قاطع دلیل موجود ہے، کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کبسا صنعت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زیرِ ملاء ہے، زیرِ ملاء سے یہ تریاق واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مکمل کی عجیب مثال ہے، پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دو دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور فضاء کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا اور مکمل کا شہد مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔

فِيْهِ شِفَاؤُ النَّاسِ، شہد جہاں قوت بخش غذا اور لذت و طعم کا ذریعہ ہے وہاں امراض کے لئے نسخہ شفاء بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، خالق کائنات کی یہ لطیف ہستی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرف اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے محفوظ فکروں میں ذخیرہ کرتی ہو اگر چڑی بونٹیوں میں شفاء و دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہوگا، بلقی امراض میں بلا واسطہ اور دوسرے امراض میں دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر بطور دوا شہد استعمال ہوتا ہے، اطباء و جوتوں میں بطور ریاض اس کو شامل کرتے ہیں، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور دوسری اشیاء کی بھی طویل عرصہ تک حفاظت کرتا ہے، یہی وجہ کہ ہزار ہا سال سے اطباء اس کو اکھل کی جگہ استعمال کرتے آئے ہیں، شہد مہسل ہے اور پیٹ سے فاسد مادہ نکالنے میں بہت مفید ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے اپنے مہل کی بیماری کا حال بیان کیا تو آپ نے اسے شہد پلانے کا مشورہ دیا، دوسرے دن پھر آکر اس نے بتلایا کہ بیماری بستر سے آپ نے پھر وہی مشورہ دیا، تیسرے دن جب

اس نے پھر کہا کہ اب بھی کوئی فرق نہیں ہے تو آپ نے فرمایا: صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَّبَ بَلٰغُنْ اَخِيْكَ يَعْنِي السُّكَاوَلِي بِالْاَرِيْبِ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، مراد یہ ہو کہ دوا کا تصور نہیں بلکہ اس کے مزاج خاص کی وجہ سے جلدی افزا ہر نہیں ہوا، اس کے بعد پھر پلا تو بیمار تندرست ہو گیا۔ یہاں تشریح کریم میں شفاء نکرا تحت الاشیاء ہے جس سے اس کا ہر مرض کے لئے تو شفاء ہونا معلوم نہیں ہوتا، لیکن شفاء کی تنوین جو تعظیم کے لئے ہے اس بات پر ضرور دلالت کرتی ہے کہ شہد کی شفاء عظیم اور ممتاز نوعیت کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعض اہل دل بندے وہ بھی ہیں جن کو شہد کے کسی بھی مرض کے لئے شفاء ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ان کو اپنے رب کے قول کے اس ظاہر ہی پر اس قدر مستحکم یقین اور مضبوط اعتقاد ہے کہ وہ پھوٹے اور اکٹھا کا علاج بھی شہد سے کرتے ہیں اور جسم کے دوسرے امراض کا بھی۔ حضرت ابن عمرؓ کے متعلق روایات میں ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوٹا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیب کر کے علاج کرتے، بعض لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تشریح کریم میں اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا فَيٰ فِيْهِ شِفَاؤُ النَّاسِ (قرطبی)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ دیا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا ان بندوں کا اپنے رب کے متعلق اعتقاد ہوتا ہے، حدیث قدسی میں فرمایا: اَنَا عَشِيْ طَلْقُ عَبْدِيْ حَيٍّ يُّنِيْ يٰبْنِي حَيٍّ تَعَالٰی نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں یعنی اس کے مطابق کر دیتا ہوں۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملکی مذکورہ بالا مثالیں بیان فرمائے کے بعد انسان کو پھر غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ قدرت کی ان مثالوں میں غور و فکر کر کے تو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کر دیتا ہے، وہ غلات و نجاست کے درمیان سے تمھارے لئے صاف و شفات اور خوشگوار دودھ کی نایاں پیدا کرتا ہے، وہ انگوروں کے درختوں پر شیریں پھل پیدا کرتا ہے، جن سے تم لذیذ مشروبات اور مزے دار مرتے بناتے ہو، وہ ایک چھوٹے سے زہریلے جاندار کے ذریعہ تمھارے لئے لذت و طعم اور فضاء و شفا کا بہترین سامان پیدا کرتا ہے۔ کیا اب بھی تم دیوی، دیوتاؤں کو پکارو گے؟ کیا اب بھی تمھاری عبادت و دُعا اپنے خالق و مالک کے بجائے پھر اور کلمہ کی بے جان مورتیوں کے لئے ہوگی؟ اور خوب سمجھ لو کیا یہ بھی تمھاری عقل میں آسکتا ہے کہ سب کچھ اللہ سے، ہرے اور بے شعور مادے کی کرشمہ سازی ہو؟ صنعت و سازگاری کے یہ بے شمار شاہکار و حکمت و تدبیر کے یہ حیرت انگیز کارنامے اور عقل و دانش

کے یہ بہترین فیصلے اپنی زبان حال سے بیکار کر گویا ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، کیسا دیکھت والا خالق وہی عبادت و وفار کا سختی ہے، وہی شکیل کشا ہے، اور شکر و حمد اسی کو سزاوار ہے۔

قوائد

(۱) آیت سے معلوم ہوا کہ عقل و شعور انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں میں بھی ہے ورنہ قن شئی إِلَّا قَسِيْمٌ يُّحْكَمُونَ، البتہ عقل کے درجات مختلف ہیں انسانوں کی عقل تمام ذی حیات اشیاء کی عقلوں سے زیادہ کامل ہو، اسی وجہ سے وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہو، یہی وجہ ہو کہ اگر تجزون کی وجہ سے انسان کی عقل میں فتور آجائے تو دوسری مخلوقات کی طرح وہ بھی مکلف نہیں رہتا۔

(۲) شہد کی تکمیل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَاكِفِي الشَّاهِدِ
يَتَجَلَّكَ عَادًا أَبَا هَلِ النَّارِ
إِلَّا أَنْ تَحُلَّ
(نوادرا اصول بحوالہ قرطبی)

یعنی دوسری ایذا رسال جانداروں کی طرح تکمیل کی بھی تمام قسمیں جہنم میں جاتی ہیں، جو وہاں جہنمیوں پر بطور عدا متسلط کر دی جائیں گی، مگر شہد کی تکمیل جہنم میں نہیں جاتے گی۔

نیز ایک حدیث میں آپ نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)

(۳) المباح کا اس میں کلام ہے کہ شہد تکمیل کا فضلہ ہو، یا اس کا لعاب ہو، ارسطاطالیس نے شیشے کا ایک لفیس جھٹہ بنا کر مکھیوں کو اس میں بند کر دیا تھا، وہ ان کے نظام کار کو جاننا چاہتا تھا، لیکن ان مکھیوں نے سب سے پہلے برتن کے اندر وہی حصہ پر ہجوم اور کھینچا کر پردہ چڑھا دیا اور جب تک پوری طرح پردہ پوش نہیں ہو گئیں اس وقت تک اپنا کام شروع نہیں کیا۔

حضرت علی کریم اللہ وجہ نے دنیا کی حقارت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا،

أَشْرَفَ لِبَاسٍ بَيْنَ آدَمَ فِيهِ
لُعَابٌ دَوْدَ وَآشَرَفَ
هَرَجٍ وَجَعٍ وَتَحَلَّى
(۴) فَيُفِيهِ شِفَاءٌ لِنَاسٍ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوا سے مرض کا علاج کرنا جائز ہو،

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور انعام ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَتَكَزُّلٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، حدیث میں دوا استعمال کرنے اور علاج کرنے کی ترغیب آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

بعض حضرات نے سوال کیا کہ کیا ہم دوا استعمال کریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، علاج کر لیا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض پیدا کیا ہے اس کے لئے دوا بھی پیدا فرمائی ہے، مگر ایک مرض کا علاج نہیں، انھوں نے سوال کیا وہ مرض کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھا ہوا دواؤں والے مرضی بحوالہ قرطبی

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہو، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہم جھاڑ چھونک کا عمل کرتے ہیں یا دوا سے اپنا علاج کرتے ہیں، اسی طرح بھڑاؤ اور حفاظت کے جو انتظامات کرتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تو تقدیر الہی ہی کی صورتیں ہیں۔

غرض یہ کہ علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے جواز پر تمام علماء متفق ہیں، اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں، حضرت ابن عمرؓ کی اولاد میں اگر کسی کو بھجوا کاٹ لیتا تھا تو اسے تریاق پلاتے تھے، اور بھجواڑ چھونک سے اس کا علاج فرماتے، آپ نے نقوہ کے مرض پر داغ لگا کر اس کا علاج کیا (قرطبی)

بعض صوفیاء کے متعلق منقول ہے کہ وہ علاج کو پسند نہیں کرتے تھے، اور حضرت صحابہ میں سے بھی بعض کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے، مثلاً روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور ان سے پوچھا، آپ کو کیا شکایت ہو؟ انھوں نے جواب دیا مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے، حضرت عثمانؓ نے فرمایا پھر کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی رحمت کا طلب گار ہوں، حضرت عثمانؓ نے فرمایا آپ پسند کریں تو میں طبیب کو بلا لیتا ہوں؟ انھوں نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے لٹایا ہے (میں) مجازی طور پر طبیب کے مراد اللہ تعالیٰ شائد ہیں) لیکن اس قسم کے واقعات اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حضرات علاج کو مکروہ سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے ذوق کو گوارہ نہیں تھا، اس لئے طبیعت کے قبول کرنے کی وجہ سے انھوں نے پسند نہیں کیا، یہ وقتی طور پر غلبہ حال کی ایک کیفیت ہوتی ہو جس کو علاج کے ناجائز یا مکروہ ہونے کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا، حضرت عثمانؓ کا حضرت ابن مسعودؓ سے درخواست کرنا کہ میں آپ کے لئے طبیب لے آتا ہوں خود اس بات کی دلیل ہو کہ علاج جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔

۲۱

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْرِكُ اِلٰى اَرْدَلٍ

اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دینا ہے اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے جنت میں

الْعُمُرِ بَلٰی لَا يَعْلَمُ لَعَدَیْهِ شَيْءٌ اِلَّا اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ ۝

کو تاکہ پہنچنے کے پہلے اب کچھ نہ سمجھے، اللہ خبردار ہے قدرت والا ۔

خلاصہ تفسیر

اول اپنی حالت بھی سوچنے کے قابل ہو کر، اللہ تعالیٰ نے تم کو (اول) پیدا کیا پھر (آخر) تم کو
پیر (مختاری جان نہیں کرنا ہے) جن میں بعض تو ہوش و حواس میں پلٹے ہاتھ پاؤں اٹھ جاتے ہیں،
اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں جن میں نہ قوت جسمانی رہے نہ قوت عقلی
رہے) جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے (جیسا کہ اکثر ایسے
بڑے بھول کو دیکھا جاتا ہے کہ ابھی ان کو ایک بات بتلائی اور ابھی بھول گئے اور پھر اس کو پوچھ رہے ہیں)
بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی قدرت والے ہیں (علم سے ہر ایک مصلحت جانتے ہیں)
اور قدرت سے دیباہی کر دیتے ہیں، اس لئے حیات و وفات کی حالتیں مختلف کر دیں، پس یہ بھی
دلیل ہے توحید کی ۴۱

معارف و مسائل

اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے پانی، نباتات، چوپائے اور شہد کی مکھی کے مختلف احوال
بیان فرما کر انسان کو اپنی قدرت کاملہ اور مخلوق کے لئے اپنے انعامات پر متنبہ کیا، اب ان آیات
سے اس کو اپنے اندرونی حالات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے
اس کو وجود کی دولت سے نوازا پھر جب چاہا موت بھیج کر وہ نعمت ختم کر دی، اور بعضوں کو تو
موت سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس ٹھک کھٹنے نہیں
رہتے، ان کے ہاتھ پاؤں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ کوئی بات سمجھ سکتے ہیں، اور نہ بھی ہوئی
یا دیکھ سکتے ہیں، یہ آفاقی اور انفسی تغیر و تبدل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علم و قدرت اسی
ذات کے خزانہ میں ہے جو خالق و مالک ہے ۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْرِكُ اِلٰى اَرْدَلٍ کے لفظ سے اشارہ اس بات کی طعن ہے کہ انسان پر
پہلے بھی ایک ضعف اور کمزوری کا وقت گزر چکا ہے، اس کے بچپن کا ابتدائی دور تھا جس

میں یہ کسی شوجھ بوجھ کا مالک نہ تھا، اس کے قوی بالکل ضعیف و ناتواں تھے، یہ اپنی بھوک پیاس
کو دور کرنے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں غیروں کا محتاج تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی عطا کی
یہ اس کی ترقی کا زمانہ ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑھاپے کے ایسے درجہ میں پہنچا دیتے ہیں جس میں
یہ بالکل باسی طرح کمزوری، ضعف اور انحطاط کی طرف لٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ بچپن میں تھا۔
اَرْدَلِ الْعُمُرِ اس سے مراد پیرانہ سالی کی وہ عمر ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی
اور دماغی قوی ختم ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے، ارشاد
اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
سُوْءِ الْعُمُرِ وَفِیْ رَوَایَتِہٖ
یُضَاقُ اَرْدَلِیْ اَرْدَلِ الْعُمُرِ
یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں
برائی عمر سے، اور ایک روایت میں ہو کر پناہ
مانگتا ہوں ارذل عمر سے ۔

ارذل العمر کی تعریف میں کوئی تعین نہیں ہے، البتہ مذکورہ تعریف راجح معلوم ہوتی
ہے، جس کی طعن قرآن نے بھی لگایا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْہِ شَيْءٌ سے اشارہ کیا ہے، کہ وہ ایسی
عمر ہے جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات
بھول جاتا ہے۔

ارذل العمر کی تعریف میں اور بھی اقوال ہیں، بعض نے انسی سال کی عمر کو ارذل العصر
قرار دیا ہے اور بعض نے نوے سال کو، حضرت علیؓ سے بھی پچھتر سال کا قول منقول ہے،
رسمین بحوالہ مظہری

لَیْسَ لَیْلًا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْہِ شَيْءٌ، پیرانہ سالی کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے بعد آدمی
میں نہ قوت جسمانی رہتی ہے اور نہ ہی عقلیہ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر
بے خبر ہو جاتا ہے، وہ تمام معلومات بھول کر بالکل کل کے بچے کی مانند ہو جاتا ہے، جس کو نہ علم
نہ خبر ہے اور نہ ہی فہم و فراست، حضرت فکر فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی یہ حالت نہیں ہوگی
اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ بیشک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی قدرت والے ہیں۔
علم سے ہر شخص کی عمر کو جانتے ہیں اور قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اگر چاہیں تو طاقت ور
نوجوان پر ارذل العمر کے آثار طاری کر دیں، اور چاہیں تو سو سال کا معمر انسان بھی طاقت ور
جوان رہے، یہ سب کچھ اسی ذات کے دست قدرت میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ فَمَا الَّذِیْنَ

اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک پر روزی میں، سو جن کو

فَضِّلُوا بَرَّادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ بَرَّادِي دِي وَهَئِينَ يَهْنَأُونَ فِي رِزْقِي ان كوجن کے مالک اُن کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب	
مَسْأَلَةٌ أَفْنِعَمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۴۱	
اس میں برابر ہو جائیں، کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔	

خلاصہ تفسیر

اور راہبات توحید کے ساتھ شرک کی قیامت ایک باہمی معاملہ کے ضمن میں منکر، اللہ تعالیٰ نے تم پر اچھوتوں کو بعضوں پر رزق دی ہے (باب) میں فضیلت دی ہے (مثلاً کسی کو غنی اور غلاموں کا مالک بنایا کہ ان کے ہاتھ سے ان غلاموں کو بھی رزق پہنچتا ہے اور کسی کو غلام بنادیا، کہ اس کو مالک ہی کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے، اور کسی کو ایسا غنی بنایا کہ دوسرے غلاموں کو دے غلام بنایا کہ اس کو کسی مالک کے ہاتھ سے پیچھے (سو جن لوگوں کو رزق میں خاص) فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے پاس مال بھی ہو اور غلام بھی ہیں) وہ (لوگ) اپنے حصہ کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح بھی دینے والے نہیں کہ وہ (مالک و مملوک) سب اس میں برابر ہو جائیں (کیونکہ اگر غلام رکھ کر دیا تو مال ان کی بلکہ ہی نہ ہوگا، بلکہ بدستور یہی مالک رہیں گے، اور اگر زاد کر کے دیا تو مساوات ممکن نہ رہے غلام نہ رہیں گے، پس غلامی اور مساوات ممکن نہیں، اسی طرح یہ بہت وغیرہ جب باعتراف مشرکین خدا تعالیٰ کے ملوک ہیں، تو باوجود مملوک ہونے کے معبودیت میں خدا کے مائل کیسے ہو جائیں گے، اس میں شرک کی انتہائی تقبیح ہے کہ جب تمھارے غلام تمھارے شریک رزق نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے غلام اس کے شریک الوہیت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ مضامین منکر، پھر بھی (خدا نے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس سے عقلیہ لازم تھا کہ خدا تعالیٰ کی نعمت کا (یعنی اس بات کا کہ خدا نے نعمت دی ہے) انکار کرتے ہیں؟

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کے اہم مظاہر اور انسان پر مبذول ہوئے دلی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اپنی توحید کے فطری دلائل بیان فرمائے ہیں، جن کو کچھ کر اولیٰ سمجھ بوجھ والا آدمی بھی کسی مخلوق کو حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات علم و قدرت وغیرہ میں شریک نہیں مان سکتا، اس آیت میں اسی معنوی توحید کو ایک باہمی معاملہ کی مثال سے واضح

کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور مختلف درجات قائم فرمائے، کسی کو ایسا غنی بنادیا جو ساز و سامان کا مالک ہو، چشم و خدم، غلام و خدمتگار رکھتا ہے، وہ خود بھی اپنی منشا کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور غلاموں، خدمتگاروں کو بھی اس کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے، اور کسی کو غلام و خدمتگار بنادیا کہ وہ دوسروں پر تو کیا خرچ کرتے ان کا اپنا خرچ بھی دوسروں کے ذریعہ پہنچاتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنایا، نہ اتنا غنی کہ دوسروں پر خرچ کرے، نہ اتنا فقیر و محتاج کہ اپنی ضروریات میں بھی دوسروں کا دست نگر ہو۔

اس قدرتی تقسیم کا یہ اثر سب کے مشاہدہ میں ہے کہ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی اور غنی بنایا گیا وہ کہیں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنے مال کو اپنے غلاموں، خدمتگاروں میں اس طرح تقسیم کرے کہ وہ بھی مال میں اس کے برابر ہو جائیں۔ اس مثال سے سمجھو کہ جب مشرکین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت اور دوسری مخلوقات جن کی وہ پرستش کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہیں تو یہ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ یہ یہ مخلوق و مملوک اپنے خالق و مالک کے برابر ہو جائیں، کیا یہ لوگ یہ سب نشانیاں دیکھ کر اور یہ مضامین منکر پھر بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور برابر قرار دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اقرار ہوتا کہ یہ سب نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں ان میں کسی خود تراشیدہ بہت کا یا کسی انسان اور جن کا کوئی دخل نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے قرار دیتے؟

یہی مضمون سورہ روم کی اس آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے،
عَصْرَتِ لَكُمْ مَثَلًا لِّذُنَّ أَنْفُسُكُمْ هَلْ تَسْتَكْبِرُونَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَوْلُ
شِرْكًا فِي مَا دَرَسْتُمْ فَتَسْتَكْبِرُونَ فِيهِ مَسْأَلَةٌ ۲۸ (سورہ روم آیت ۲۸) تمھارے لئے تم پر
میں سے ایک مثال دی ہے جو لوگ تمھارے زیر دست ہیں کیا وہ تمھارے دیئے ہوئے رزق میں
تمھارے شریک ہیں کہ تم اس میں برابر ہو گئے ہو؟

اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں اور خدمتگاروں کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لئے یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق و مملوک چیزیں اس کے برابر ہو جائیں۔

اس آیت میں واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فقر و غنی اور معیشت
معاشر میں درجات کا اختلاف
میں انسانوں کے مختلف درجات ہونا کہ کوئی غریب کو کوئی امیر

۲۱

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْرِكُ اِلٰى اَرْدَلٍ

اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے جنت میں

الْعُمُرِ بَلٰی لَا يَعْلَمُ لَعَدَیْهِ شَيْءٌ اِلَّا اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ ۝۶

کو تاکہ پہنچنے کے پہلے اب کچھ نہ سمجھے، اللہ خبردار ہے قدرت والا ۔

خلاصہ تفسیر

اول اپنی حالت بھی سوچنے کے قابل ہو کر، اللہ تعالیٰ نے تم کو (اول) پیدا کیا پھر (آخر) تم کو
پیر (مختاری جان نہیں کرتا ہے) جن میں بعض تو ہوش و حواس میں پلٹے ہاتھ پاؤں اٹھ جاتے ہیں،
اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں جن میں نہ قوت جسمانیہ رہے نہ قوت عقلیہ
رہے) جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے (جیسا کہ اکثر ایسے
بڑے بھول کو دیکھا جاتا ہے کہ ابھی ان کو ایک بات بتلائی اور ابھی بھول گئے اور پھر اس کو پوچھ رہے ہیں)
بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی قدرت والے ہیں (علم سے ہر ایک مصلحت جانتے ہیں)
اور قدرت سے دیباہی کر دیتے ہیں، اس لئے حیات و وفات کی حالتیں مختلف کر دیں، پس یہ بھی
دلیل ہے توحید کی ۶

معارف و مسائل

اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے پانی، نباتات، چوپائے اور شہد کی مکھی کے مختلف احوال
بیان فرما کر انسان کو اپنی قدرت کاملہ اور مخلوق کے لئے اپنے انعامات پر متنبہ کیا، اب ان آیات
سے اس کو اپنے اندرونی حالات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے
اس کو وجود کی دولت سے نوازا پھر جب چاہا موت بھیج کر وہ نعمت ختم کر دی، اور بعضوں کو تو
موت سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس ٹھک کھٹنے نہیں
رہتے، ان کے ہاتھ پاؤں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ کوئی بات سمجھ سکتے ہیں، اور نہ بھی ہوئی
یا دیکھ سکتے ہیں، یہ آفاقی اور انفسی تغیر و تبدل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علم و قدرت اسی
ذات کے خزانہ میں ہے جو خالق و مالک ہے ۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْرِكُ اِلٰى اَرْدَلٍ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْرِكُ اِلٰى اَرْدَلٍ ۚ
پہلے بھی ایک ضعف اور کمزوری کا وقت گزر چکا ہے، اس کے بچپن کا ابتدائی دور تھا جس

میں یہ کسی شوجھ بوجھ کا مالک نہ تھا، اس کے قوی بالکل ضعیف و ناتواں تھے، یہ اپنی بھوک پیاس
کو دور کرنے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں غیروں کا محتاج تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی عطا کی
یہ اس کی ترقی کا زمانہ ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑھاپے کے ایسے درجہ میں پہنچا دیتے ہیں جس میں
یہ بالکل باسی طرح کمزوری، ضعف اور انحطاط کی طرف لٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ بچپن میں تھا۔
اَرْدَلِ الْعُمُرِ اس سے مراد پیرانہ سالی کی وہ عمر ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی
اور دماغی قوی خست ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے، ارشاد فرمایا
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
سُوْءِ الْعُمُرِ وَفِیْ رَوَایَتِہٖ
یُضَاهِیْ اَرْدَلِیْ اَرْدَلِ الْعُمُرِ
یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں
برے عمر سے، اور ایک روایت میں ہو کر پناہ
مانگتا ہوں ارذل عمر سے ۔

ارذل العمر کی تعریف میں کوئی تعین نہیں ہے، البتہ مذکورہ تعریف راجح معلوم ہوتی
ہے، جس کی طرف قرآن نے بھی لگبلا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْہِ شَيْءٌ سے اشارہ کیا ہے، کہ وہ ایسی
عمر ہے جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات
بھول جاتا ہے۔

ارذل العمر کی تعریف میں اور بھی اقوال ہیں، بعض نے انسی سال کی عمر کو ارذل العصر
قرار دیا ہے اور بعض نے نوے سال کو، حضرت علیؓ سے بھی پچھتر سال کا قول منقول ہے،
رسمین بحوالہ مظہری

لَکِبْلَا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْہِ شَيْءٌ پیرانہ سالی کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے بعد آدمی
میں نہ قوت جسمانیہ رہتی ہے اور نہ ہی عقلیہ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر
بے خبر ہو جاتا ہے، وہ تمام معلومات بھول کر بالکل کل کے بچے کی مانند ہو جاتا ہے، جس کو نہ علم
نہ خبر ہے اور نہ ہی فہم و فراست، حضرت فکر فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی یہ حالت نہیں ہوگی
اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ بیشک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی قدرت والے ہیں۔
علم سے ہر شخص کی عمر کو جانتے ہیں اور قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اگر چاہیں تو طاقت ور
نوجوان پر ارذل العمر کے آثار طاری کر دیں، اور چاہیں تو سو سال کا معمر انسان بھی طاقت ور
جوان رہے، یہ سب کچھ اسی ذات کے دست قدرت میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ فَمَا الَّذِیْنَ

اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک پر روزی میں، سو جن کو

فَضِّلُوا بَرَّادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ بَرَّادِي دِي وَهَئِذَا هِيَ بَرَّادِي رِزْقِي ان كوجن کے مالک اُن کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب	
مَسَآءُ أَفْنِيعَمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝۴۱	
اس میں برابر ہو جائیں، کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔	

خلاصہ تفسیر

اور راہبات توحید کے ساتھ شرک کی قباحیت ایک باہی معاملہ کے ضمن میں منکر کہ
اللہ تعالیٰ نے تم پر اجتنوں کو بعنوان پر رزق (کے باب) میں فضیلت دی ہے (مثلاً کسی کو غنی اور
غلاموں کا مالک بنایا کہ ان کے ہاتھ سے ان غلاموں کو بھی رزق پہنچتا ہے اور کسی کو غلام بنا دیا،
کہ اس کو مالک ہی کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے، اور کسی کو ایسا غنی بنایا کہ دوسرے غلاموں کو
بغلام بنایا کہ اس کو کسی مالک کے ہاتھ سے پیچھے (سو جن لوگوں کو رزق میں خاص) فضیلت
دی گئی ہے کہ ان کے پاس مال ہی ہو اور غلام بھی ہیں) وہ (لوگ) اپنے حصہ کا مال اپنے غلاموں
کو اس طرح بھی دینے والے نہیں کہ وہ (مالک و مملوک) سب اس میں برابر ہو جائیں (کیونکہ
اگر غلام رکھ کر دیا تو مال ان کی بلکہ ہی نہ ہوگا، بلکہ بدستور یہی مالک رہیں گے، اور اگر زاد کر کے
دیا تو مساوات ممکن ہو کر وہ غلام نہ رہیں گے، پس غلامی اور مساوات ممکن نہیں، اسی طرح
یہ بہت وغیرہ جب باعتراف مشرکین خدا تعالیٰ کے مالک ہیں، تو باوجود مملوک ہونے کے معبودیت
میں خدا کے مائل کیسے ہو جائیں گے، اس میں شرک کی انتہائی تقبیح ہے کہ جب تمھارے غلام
تمھارے شریک رزق نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے غلام اس کے شریک الوہیت کیسے ہو سکتے ہیں؟
کیا یہ مضامین منکر، پھر بھی (خدا نے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس سے عقلیہ لازم تھا کہ
کہ خدا تعالیٰ کی نعمت کا (یعنی اس بات کا کہ خدا نے نعمت دی ہے) انکار کرتے ہیں؟

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کے اہم مظاہر اور انسان پر
مبذول ہوئے دالی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اپنی توحید کے فطری دلائل بیان فرمائے ہیں، جن کو کچھ
اولیٰ سمجھ بوجھ والا آدمی بھی کسی مخلوق کو حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات علم و قدرت وغیرہ
میں شریک نہیں مان سکتا، اس آیت میں اسی معنوی توحید کو ایک باہی معاملہ کی مثال سے واضح

کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں
کو برابر نہیں کیا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور مختلف درجات قائم فرمائے، کسی کو
ایسا غنی بنا دیا جو ساز و سامان کا مالک ہو، چشم و خدم، غلام و خدمتگار رکھتا ہے، وہ خود بھی اپنی
منشاء کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور غلاموں، خدمتگاروں کو بھی اس کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے،
اور کسی کو غلام و خدمتگار بنا دیا کہ وہ دوسروں پر تو کیا خرچ کرتے ان کا اپنا خرچ بھی دوسروں
کے ذریعہ پہنچتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنایا، نہ اتنا غنی کہ دوسروں پر خرچ کرے، نہ اتنا
فقیر و محتاج کہ اپنی ضروریات میں بھی دوسروں کا دست نگر ہو۔

اس قدرتی تقسیم کا یہ اثر سب کے مشاہدہ میں ہے کہ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی اور
غنی بنایا گیا وہ کہیں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنے مال کو اپنے غلاموں، خدمتگاروں میں اس طرح
تقسیم کرے کہ وہ بھی مال میں اس کے برابر ہو جائیں۔

اس مثال سے سمجھو کہ جب مشرکین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت اور دوسری مخلوقات
جن کی وہ پرستش کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہیں تو یہ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ یہ
مخلوق و مملوک اپنے خالق و مالک کے برابر ہو جائیں، کیا یہ لوگ یہ سب نشانیاں دیکھ کر اور یہ
مضامین منکر پھر بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور برابر قرار دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ
یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اقرار ہوتا کہ یہ سب نعمتیں صرف
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں ان میں کسی خود تراشیدہ بہت کا یا کسی انسان اور جن کا کوئی دخل
نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے قرار دیتے؟

یہی مضمون سورہ روم کی اس آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے،
عَصْرَتِ لَكُمْ مَثَلًا لِّذٰلِكَ اَنفُسُكُمْ هَلْ تَقْتُلُوْنَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ قَوْلًا
شَرًّا كَمَا فِي مَا دَرَسْتُمْ فَتَقْتُلُوْهُ فَاَنْتُمْ فِيْهِ مَسْآءُ ۝۲۸ (سورہ روم آیت ۲۸) تمھارے لئے تم
میں سے ایک مثال دی ہے جو لوگ تمھارے زیر دست ہیں کیا وہ جیسے دیئے ہوئے رزق میں
تمھارے شریک ہیں کہ تم اس میں برابر ہو گئے ہو؟

اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں اور خدمتگاروں کو اپنے برابر کرنا پسند
نہیں کرتے تو اللہ کے لئے یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق و مملوک چیزیں اس کے
برابر ہو جائیں۔

اس آیت میں واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فقر و غنی اور معیشت
معاشر میں درجات کا اختلاف
میں انسانوں کے مختلف درجات ہونا کہ کوئی غریب کو کوئی امیر

کوئی متوسط الحال یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، حق تعالیٰ کی حکمت بالذکر کا تقاضا ہے اور انسانی معاش کا مقصد بھی انسانوں کے لئے رحمت ہے، اگر یہ صورت نہ رہے اور مال و سامان میں سب انسان برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائے گا، اسی لئے جب دنیا آباد ہوئی کسی دور اور کسی زمانے میں سب انسانی مال و متاع کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوئے، اور نہ ہو سکتے ہیں، اور اگر کہیں زبردستی ایسی مساوات پیدا کر بھی دی جائے تو چند ہی روز میں تمام انسانی کاروبار میں خلل اور فساد کا مشاہدہ ہو جائے گا، حق تعالیٰ نے جیسے تمام انسانوں کو عقل و بارغ اور وقت و طاقت اور صلاحیت کار میں مختلف مزا جوں پر تقسیم کیا ہے، اور ان میں ادنیٰ، اعلیٰ، متوسط کی اقسام ہیں، جس کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ بھی مانگ رہا ہے کہ مال و متاع میں بھی یہ مختلف درجات قائم ہوں کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا صلہ پائے، اور اگر اہل صلاحیت اور نااہل کو برابر کر دیا گیا تو اہل صلاحیت کی جو صلاحیت ہوگی، جب معیشت میں اس کو نااہلوں کے برابر ہی رہنا ہے تو وہ کونسا داعیہ ہے جو اسے جدوجہد اور فکر و عمل پر مجبور کرے، اس کا لازمی نتیجہ صلاحیت کار کو برباد کرنا ہو گا۔

اور حکمرانوں کے البتہ خائن کا نہات نے جہاں عقل اور جسمانی قوتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وہی اور اس کے تابع و رزق اور مال میں تفاوت قائم فرمایا، وہیں معاش کا یہ نظام محکم بھی قائم فرمایا کہ ایسا نہ ہوئے پائے کہ دولت کے خزانوں اور کسب معاش کے مرکزوں پر چند افراد کو کوئی خاص جماعت قبضہ کر لے، دوسرے اہل صلاحیت کے کام کرنے کا میدان ہی باقی نہ رہے کہ وہ اپنی عقلی اور جسمانی صلاحیتوں سے کام لے کر معاش میں ترقی کر سکیں، اس کے لئے قرآن کریم سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، لَیْسَ لَکُمْ دَوْلَةٌ اَلْوَحِدَیَّةُ وَ لَکُمْ دَوْلَتُکُمْ، یعنی ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لئے بنایا کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں منحصر ہو کر نہ رہے، آج کل دنیا کے معاشی نظاموں میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ اس دہائی قانون حکمت کو نظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے، ایک طرت سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں دولت کے مرکزوں پر سود و قمار کے راستے سے چند افراد یا جماعتیں قابض ہو کر باقی ساری مخلوق کو اپنا معاشی غلام بنانے پر مجبور کر دیتی ہیں، ان کے لئے بجز غلامی اور مزدوری کے کوئی راستہ اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لئے نہیں رہ جاتا، وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود صنعت و تجارت کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔

سرمایہ داروں کے اس ظلم و جور کے رد عمل کے طور پر ایک متعادل نظام اشتراکیت کی بنیاد یا سوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے، جس کا لہرہ غریب و امیر کے تفاوت کو ختم کرنا اور سب

میں مساوات پیدا کرنا ہے، ظالمانہ سرمایہ داری کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے عوام اس لہرہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مگر چند ہی روز میں وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ لہرہ محض فریب تھا، معاشی مساوات کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا، اور غریب اپنی غربت اور فقر و فاقہ کے ساتھ بھی جو ایک انسانی احترام رکھتا تھا اپنی مرضی کا مالک تھا، یہ احترام انسانیت بھی ہاتھ سے جاتا رہا، نظام اشتراکیت میں انسان کی کوئی قدر قیمت مشین کے ایک پڑزے سے زائد نہیں، کسی جائیداد کی ملکیت کا تو وہ بالکل قصور ہی نہیں ہو سکتا، اور جو معاملہ وہاں ایک مزدور کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پر غور کر لیا تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں، اس کی اولاد اور بیوی بھی اس کی نہیں بلکہ سب ریاست کی مشین کے مکمل پڑزے ہیں، جن کو مشین ہسٹاٹ ہوتے ہی اپنے کام پر لگ جانے کے بعد کوئی جوارہ نہیں، ریاست کے مفروضہ مقاصد کے سوا اس کا کوئی ضمیر ہے نہ آواز، ریاست کے جبر و تشدد اور ناقابل برداشت محنت سے کرنا ایک بغاوت شمار ہوتا ہے، جس کی سرکاموت ہے، خدا تعالیٰ اور مذہب کی مخالفت اور خالص مادہ پرستی نظام اشتراکیت کا بنیادی اصول ہے۔

یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کے پیشواؤں کی کتابیں اور اعمال نامے اس کے شاہد ہیں، کہ ان کے حوالوں کو جمع کرنا بھی ایک مستقبل کتاب بنائیکے مترادف ہے، قرآن حکیم نے ظالمانہ سرمایہ داری اور احقانہ اشتراکیت کی دونوں انتہاؤں کے درمیان افراط و تفریط سے پاک ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ رزق اور دولت میں فطری تفاوت کے باوجود کوئی فرد یا جماعت عامہ مخلوق کو اپنا غلام نہ بنا سکے، اور مصنوعی گرائی اور قطع میں مبتلا نہ کر سکے، سود اور بچے کو حرام قرار دے کر ناجائز سرمایہ داری کی بنیاد منہدم کر دی، پھر ہر مسلمان کے مال میں غریبوں کا حق متعین کر کے شریک کر دیا، جو غریبوں پر احسان نہیں، بلکہ ادائی فرض ہے، آیت بھی آمَرَ الْمُؤْمِنِیْنَ لَیْسَ لَکُمْ دَوْلَةٌ اَلْوَحِدَیَّةُ اس پر مشاہد ہے، پھر ملے کے بعد ملے والے کی تمام ملکیت کو افراد خاندان میں تقسیم کر کے اور حکمرانوں کو دولت کا خاتمہ کر دیا، قدرتی چیزوں، ہندروں اور پہاڑی جنگلوں کی خورد و پیدوار کو تمام خلق خدا کا مشترک سرمایہ قرار دے دیا، جن پر کسی فرد یا جماعت کا قبضہ مالکانہ جائز نہیں، جب کہ سرمایہ داری نظام میں یہ سب چیزیں صرف سرمایہ داروں کی ملکیت قرار دی گئی ہیں۔

چونکہ علیٰ عملی صلاحیتوں کا متفاوت اور مختلف ہونا ایک امر فطری ہے، اور تحصیل معاش بھی انہی صلاحیتوں کے تابع ہے، اس لئے مال و دولت کی ملکیت کا متفاوت ہونا بھی عین تقاضائے حکمت ہے، جس کو دنیا کا کچھ بھی عقل و شعور جودہ اس کا انکار نہیں کر سکتا اور مساوات کے لہرے لگانے والے بھی چند قدم چلنے کے بعد اس مساوات کے دعوے

کو بھڑکنے اور معیشت میں تفاوت و تفاضل پیدا کرنے پر مجبور ہو گئے۔

خروشیف نے ۵ مئی ۱۹۱۷ء کو سپریم سویت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا: ہم اجروں میں فرق ڈالنے کی تحریک کے سختی سے مخالف ہیں، ہم اجروں میں مساوات قائم کرنے اور ان کے ایک سطح پر لانے کے کھلے بندوں مخالف ہیں، یہ لیکن کی تعلیم ہے اس کی تعلیم یہ تھی کہ سوشلسٹ سماج میں مادی حرکات کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ (سویت دور ۱ ص ۳۶۱)

معاشر مساوات کے خواب کی یہ تعبیر عدم مساوات کو ابتدا ہی سے سامنے آگئی تھی، مگر کھڑی ہی دیکھتے یہ عدم مساوات اور امیر و غریب کا تفاوت، اشتراکی ملکیت روس میں عام سرمایہ دار ملکوں سے بھی آگے بڑھ گیا۔

یوں شیڈ و گھٹتا ہے:

”شاید ہی کوئی ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک ایسا ہو جہاں مزدوروں کی اجروں میں اتنا تفاوت ہو جتنا روس میں ہے۔“

واقعات کی ان چند مثالوں نے آیت مذکورہ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ کی جبری تصدیق منکرین کی زبانوں سے کرا دی وَاللّٰهُ فَضَّلَ مَا يَشَاءُ، یہاں اس آیت کے تحت تو صرف اتنا ہی بیان کرنا تھا کہ رزق و مال میں تفاوت قدرتی اور قطعی اور عین مصالح انسانی کے مطابق ہو، باقی تقسیم دولت کے اسلامی اصول اور سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے اس کا امتیاز و انشاء اللہ تعالیٰ سورہ زمر تحت پارہ نمبر ۲۵ آیت نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُنَّ مَتَاعَهُنَّ فَنَفَعْنَا مِنْهُم مَّا كُنَّا فِيهِمْ کے تحت میں آئے گا، اور اس موضوع پر احقر کا ایک مستقل رسالہ ”اسلام کا نظام تقسیم دولت کے نام سے“ شائع ہو چکا ہے اس کا مطالعہ بھی کافی ہے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

اور اللہ نے پیدا کی ہیں تمہاری واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں اور دیئے تم کو ہماری

أَزْوَاجَكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ

عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور کھانے کو دے تم کو ستمی چیزیں سو کیا جھوٹی

يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللّٰهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۶۱﴾ وَيَعْبُدُونَ

باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے، اور پوجتے ہیں

مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اللہ کے سوا اسے ایسوں کو جو مختار نہیں ان کی روزی کے آسمان اور زمین سے

شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۶۲﴾ فَلَا تَطْرُقُ بُولِ اللّٰهِ اَلَمْثَالُ اِنْ

کچھ بھی اور نہ قدرت رکھتے ہیں، سومت چسپاں کرو اللہ پر مثالیں، بیشک

اللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾ وَصَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا

اللہ جانتا ہی اور تم نہیں جانتے، اللہ نے بتلائی ایک مثال ایک بندہ

مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَاهُ قَاسًا فَمُقَوِّ

پر ایسا مال نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے عاری روزی

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا أَهْلٌ يَسْتَوُونَ ﴿۶۴﴾ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ

وہ خرچ کرتا ہی اس میں چھپا کر اور سب رو برو، کہیں برابر ہوتے ہیں، سب تعریف اللہ کو ہو، پر

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۵﴾ وَصَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ

بہت لوگ نہیں جانتے، اور بتائی اللہ نے ایک دوسری مثال دو مردوں

أَحَدُهُمَا آتٰكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ

ایک گوشتا کچھ کام نہیں کر سکتا، اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب پر

أَيْنَمَا يُوْجِهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ لَا وَمَنْ يَأْمُرُ

جس طرف اس کو بھیجے نہ کر کے لائے کچھ بھلائی، کہیں برابر ہی وہ اور ایک وہ شخص جو حکم

يَا أَعْدِلْ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶۶﴾

کرنا ہر انصاف سے، اور ہے سیدھی راہ پر۔

خلاصہ تفسیر

آوردہ منجملہ دلائل قدرت و وجہ نعمت کے ایک بڑی نعمت اور دلیل قدرت اللہ تعالیٰ کی خود تمنا اور دو بے فکری نوعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے یعنی تمہاری مجلس اور نوع سے تمہارے لئے بیدیاں بنائیں اور (پھر) ان بیبیوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کرو

دکریہ بقاء نوعی ہے، اور ہم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے پینے، کو دیں، ذکر یہ بقاء شخصی ہوا چونکہ بقاء موقوف ہے وجود پر اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، کیا یہ سب دلائل و نعم منکر، پھر بھی بے بنیاد چیز پر یعنی بتوں وغیرہ چرن کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں بلکہ خلاف دلیل ہو، ایمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری رہے قدری کرتے رہیں گے، اور (مطلب اس ناشکری کا یہ ہے کہ) اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے یعنی ذراش برسانے کا ان کو اختیار ہے نہ زمین سے کچھ پیدا کرنے کا، اور نہ اختیار حاصل کر لے کی، قدرت رکھتے ہیں (اس کی نفی سے زیادہ مبالغہ ہو گیا، کیونکہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص بالغ و بالغ تو اختیار نہیں ہو، لیکن جد و جہد سے اختیارات حاصل کر لیتا ہے، اس لئے اس کی بھی نفی فرمادی) سو جب شرک کا بطلان ثابت ہو گیا تو تم اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں مت گھڑو، ذکر اللہ تعالیٰ کی مثال بادشاہان دنیا کی سی ہے کہ ہر شخص ان سے عرض حاجت نہیں کر سکتا، اس لئے اس کے نائب ہوتے ہیں کہ عوام ان سے عرض حاجت کرتے ہیں، پھر وہ سلاطین سے عرض کرتے ہیں کہ ان کی اکبر و بزرگن من قرولہ مَا تَحْبِبُ لَهُمْ اَللّٰهُ لَیْقِنَ بِؤْتَا وَکَلَّوْا لَیْ شَفَعَا وَکَلَّوْا عِنْدَکَ اللّٰهُ، اللہ تعالیٰ (دخوب) جانتے ہیں کہ ایسی مثالیں محض جہل ہیں اور ہم (وجہ عدم تدبر کے) نہیں جانتے (اس لئے جو چاہتے ہو تک ڈالتے ہو اور اللہ تعالیٰ و شرک کے بطلان ظاہر کرنے کے لئے، ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ فرض کرو ایک قوم غلام ہے (کسی کا) ملک کر دامال و تصرفات میں سے کسی چیز کا دیلا اجازت آقا، اختیار نہیں رکھتا اور (دوسرا) ایک شخص ہے جس کو ہم لے اپنے پاس سے خوب روزی دے دی گئی تو اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ جس طرح چاہتا ہے چاہا جاتا ہے، خرچ کرتا ہے (اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں) کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں جس جب ملک مجازی و مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے، تو ملک حقیقی و مملوک حقیقی تو ب برابر ہو سکتے ہیں اور تحقیق عبادت موقوف ہے مساوات پر اور وہ ہے نہیں) ساری تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں کیونکہ کامل الذات والصفات وہی ہیں، پس معبود بھی وہی ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی شرکین غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان میں اکثر تو (وجہ عدم تدبر کے) جانتے ہی نہیں (اور چونکہ عدم علم کا سبب خود ان کا عدم تدبر ہے اس لئے معذور نہ ہوں گے) اور اللہ تعالیٰ اس کی توضیح کے لئے، ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ فرض کرو، دو شخص ہیں جن میں ایک تو علاوہ غلام ہونے کے، گھوگھا (بہرا بھی) ہے (اور وجہ بہرے اندھے بے عقل ہو گیا،

کوئی کام نہیں کر سکتا اور (اس وجہ سے) وہ اپنے مالک پر وبال جان ہے کہ وہ مالک ہی اس کے سامنے کام کرتا ہے اور وہ (مالک) اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا، یعنی خود کو کیا کرتا دوسروں کی تعلیم سے بھی اس سے کوئی کام درست نہیں ہوتا سو کیا شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو جس سے اس کا مطلق، عاقل، صاحب قوت علیہ ہوا معلوم ہوتا ہے (اور خود بھی دہرا میں) معتدل طریقہ پر چلتا ہو (جس سے قوت علیہ منتقلہ معلوم ہوتی ہے، جب مخلوق مخلوق میں باوجود اشتراک ماہیت و اشتراک اوصاف کے یہ تفاوت ہے تو کجا مخلوق و خالق، اور لا یقین کر کے ترجمہ میں بلا اجازت انا کی قید جو ساتھ آیات کی تفسیرات مندرج ہو گئے، اور کوئی دوسرے میں نہ پڑے کہ شاید معبود غیر اللہ کو بھی اذن ہو گیا ہو، جواب یہ ہے کہ ربوبیت کے لئے کسی کو اذن نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔

معارف و مسائل

جَعَلَ لَکُمْ دِیْنََ الْفِیْکُمْ اَزْوَاجًا، اس آیت میں ایک اہم نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس اور قوم میں سے تمہاری بیبیاں بنائیں تاکہ باہمی موانست بھی پوری ہو، اور نسل انسانی کی شرافت و بزرگی بھی قائم رہے۔ دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیبیاں تمہاری ہی جنس کی ہیں، انکی ضروریات اور جذبات بھی تمہارے ہی جیسے ہیں، ان کی رعایت تم پر لازم ہے۔ وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ اَزْوَاجِکُمْ مَبْتَغٰیًا وَحَقَّقَ لَکُمْ مِنْہُمْ اَوْلَادًا، یعنی تمہاری بیبیوں سے تم نے تمہارے بیٹے پونے پیدا کئے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اولاد تو ماں باپ دونوں ہی سے مل کر پیدا ہوتی ہے، اس آیت میں اس کو صرف ماؤں سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ بچہ کی تولید و تخلیق میں بہ نسبت باپ کے ماں کا دخل زیادہ ہے، باپ سے تو صرف ایک قطرہ بے جان نکلتا ہے اس قطرہ پر مختلف قسم کے ذرگدزرتے ہوئے انسانی شکل میں تبدیل ہونا اور اس میں جان پڑنا قدرت کے ان سامنے تخلیق کار ناموں کا محل تو ماں کا پیٹ ہی ہے، اسی لئے حدیث میں ماں کے حق کو باپ کے حق پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اس جملے میں بیٹیوں کے ساتھ پوتوں کا ذکر فرماتے ہیں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس جوڑے بنانے کا اصل مقصد نسل انسانی کی بقاء ہے کہ اولاد پھر اولاد کی اولاد ہوتی رہے تو یہ انسان کی بقاء نوعی کا سامان ہوا۔

پھر دَرَزَ فَمِنْهُمْ مَنْ الظِّلَّتْ میں اس کی بقاءِ شخصی کے سامان کا ذکر فرمادیا کہ انسان پیدا ہو جائے تو پھر اس کی بقاءِ شخصی کے لئے غزا کی ضرورت ہو، وہ بھی حق تعالیٰ نے ہمتا فرمادی، آیت میں لفظ حَفْذَہ کے اصلی معنی مددگار اور خدمت گار کے ہیں، اولاد کے لئے یہ لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہو کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا خادم ہونا چاہو (قرطبی) فَلَا تَصْرِيحُ بِاللَّهِ الْإِمْتِنَانِ میں ایک اہم حقیقت کو واضح فرمایا ہے، جس سے غفلت برتنے پر تمام کافرانہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ حق تعالیٰ کو اپنے بنی نوع انسان پر قیاس کر کے ان میں سے اعلیٰ ترین انسان مخلوق بادشاہ و فرمانروا کو اللہ تعالیٰ کی مثال قرار دیتے ہیں، اور پھر اس غلط بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نظامِ قدرت کو بھی انسانی بادشاہوں کے نظام پر قیاس کر کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ جس طرح کسی سلطنت و حکومت میں اکبلا بادشاہ سارے ملک کا انتظام نہیں کر سکتا بلکہ اپنے ماتحت و وزراء اور دوسرے افسروں کو اختیارات سپرد کر کے ان کے ذریعہ نظم و ملکت چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہونا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے ماتحت کچھ اور مجبور بھی ہوں جو اللہ کے کاموں میں اس کا ہتھ بٹائیں، یہی تمام بہت پرست اور مشرکین کا عام نظریہ ہے، اس سلسلے نے ان کے شبہات کی جڑ قلع کردی، کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق کی مثالیں پیش کرنا خود بے عقلی ہے، وہ مثال و تمثیل اور ہمارے دہم و گمان سے بالاتر ہے۔

آخری دو آیتوں میں انسان کی جو دو مثالیں دی گئی ہیں، ان میں سے پہلی مثال میں تو آقا اور غلام یعنی مالک اور مملوک کی مثال دے کر بتلایا کہ جب یہ دونوں ایک ہی جنس، ایک ہی نوع کے ہوتے ہوئے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو کسی مخلوق کو خدا تعالیٰ کے ساتھ کیسے برابر ٹھہراتے ہو۔

اور دوسری مثال میں ایک طرف ایک انسان ہے، جو لوگوں کو عدل و انصاف اور اچھی باتیں سکھاتا ہے، جو اس کی قوتِ علمیہ کا کمال ہے، اور خود بھی معتدل اور سیدھے راستہ پر چلتا ہے، جو اس کی قوتِ عملیہ کا کمال ہے، اس علمی اور عملی قوت میں مکمل انسان کے بالمقابل وہ انسان ہے جو نہ خود اپنا کام کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کا کوئی کام درست کر سکتا ہے، یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس ایک ہی نوع ایک ہی برادری کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو عاق و مالک کائنات جو حکیم مطلق اور قادر مطلق اور علیم و خبیر ہے اس کے ساتھ کوئی مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے۔

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ
 اور اللہ ہی کے پاس ہیں مجید آسمانوں اور زمین کے اور قیامت کا کام تو ایسا ہی جیسے لپک
 الْبَصَرِ أَوْ هَوَاقِفٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰ وَاللَّهُ أَخْبَرُكُمْ
 بھانکوں یا اس سے بھی قریب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے تم کو بھلا
 مِّنْ بَطُونٍ أَمْهَلِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ
 تمہاری ماں کے پیٹ سے دجانتے تھے تم کیسے چیز کو اور دیتے تم کو کان اور
 الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۱ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى
 آنکھیں اور دل، مگر تم احسان مانو، کیا نہیں دیکھے
 الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَتَّبِعُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي
 اُڑتے جانور حکم کے باندے ہوتے آسمان کی ہوا میں کوئی نہیں تھا راہ ان کو سوا اللہ کے اس میں
 ذَلِكَ لَا يَتْلُوَنَّ الْقَوْمَ يُؤْمِنُونَ ۝۱۲ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ
 نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں، اور اللہ نے بنادیے تم کو تمہارے گھر
 سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ مَّجْلَدٍ إِلَّا نَعَامٌ مِّنْ تَحْتِهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ
 بسنے کی جگہ اور بنادیے تم کو جو پاؤں کی کھال سے ڈیرے جو پکے رہتے ہیں تم پر جس دن
 تَخْرُجُكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ لَا مِنْ أَصْوَادِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَافِهَا
 سفر میں ہو اور جس دن گھر میں ہو، اور بھیڑوں کی آؤں سے اور اونٹوں کی ہر لہک اور کرکوں کی
 أَتَانَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝۱۳ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا
 سے کتنے اسباب اللہ تعالیٰ کی چیزیں وقت مقرر تک، اور اللہ نے بنادیے تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے لئے
 وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِلَ تَقِيَكُم
 اور بنائی تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں اور بنادیے تم کو کرتے جو بچاؤ ہیں
 الْحَرِّ وَسَرَائِلَ تَقِيَكُم بِأَسْكُمْ كُنْ لَكُمْ يَتِيمٌ نَّعْتَهُ عَلَيْكُمْ
 گرمی میں اور کرتے جو بچاؤ ہیں لڑائی میں، اسی طرح پرہیزگراں کو اپنا احسان تم پر

لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ ﴿۸۱﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۸۲﴾ يَكُونُ
 تَاكْرُمًا حَكْمًا مَانًا ۝ پھر اگر پھر جانیں تو تیرا کام تو یہی ہو کہ گول کر سنا دینا ۱ پچھانے ہیں
 لَعَنَتِ اللَّهُ ثَمَرَتِهِمْ وَثَمَرَاتِهِمْ أَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۳﴾
 اللہ کا احسان پھر منکر ہو جاتے ہیں اور بہت ان میں ناشکر ہیں ۰

خلاصہ تفسیر

اور آسمانوں اور زمین کی تمام پرشیدہ باتیں جو کسی کو معلوم نہیں باعتبار علم کے اللہ ہی کے لئے
 خاص ہیں تو صفتِ علم میں وہ کامل ہیں اور قدرت میں ایسے کامل ہیں کہ ان کی خوب میں سے جو
 ایک امر عظیم یعنی قیامت (اس کا معاملہ بس ایسا جھٹ پٹ) ہو گا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ
 اس سے بھی جلدی (قیامت کے معاملہ سے مراد ہے) گردن میں جان پڑنا اور اس کا بہ نسبت
 آنکھ جھپکے کے جلدی ہونا ظاہر ہے، کیونکہ آنکھ جھپکنا حرکت ہے اور حرکت زمانی ہوتی ہے،
 اور جان پڑنا آتی ہے، اور آتی ظاہر ہے کہ زمانی سے آتی ہے اور اس پر تعجب نہ کیا جائے کیونکہ
 یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور اثبات قدرت کے لئے قصص قیامت
 کی شاید اس وجہ سے کی ہو کہ وہ منجملہ غیوب خاصہ کے بھی ہے، اس لئے وہ علم اور قدرت دونوں
 کی دلیل ہے، قبل الوقوع تو علم اور بعد الوقوع قدرت کی اور (منجملہ دلائل قدرت و وجوہ
 نعمت یہ امر ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے تم کو تمھاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ
 بھی نہ جانتے تھے (اس درجہ کا نام فلاسفہ کی اصطلاح میں عقل ہیولانی ہے) اور اس نے تم کو
 کائنات دینے اور آنکھ اور دل تاکہ تم مشرک کرو (مستدل علی القدرت کے لئے) کیا لوگوں نے
 پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے (تسلے) فضاء میں قدرت کے مسخر ہو رہے ہیں (یعنی) انکو
 (اس جگہ) کوئی نہیں تھا مگر سبحان اللہ کے (ورنہ ان کے اجسام کا ثقیل ہونا اور مادہ ہونا کا
 رقبہ و لطیف ہونا بطور مقصود اس کو کہے کیچے گر پڑیں، اس لئے اس امر مذکور میں) ایمان والوں
 کے لئے (قدرتِ آئینہ کی) چند دلیلیں (موجود) ہیں چند نشانیاں اس لئے فرمایا کہ پرندوں
 کو خاص وضع پر پیدا کرنا جس سے اڑنا ممکن ہو، ایک دلیل ہی، پھر فضاء کو ایسے طرز پر پیدا
 کرنا جس میں اڑنا ممکن ہو دوسری دلیل ہے، پھر بالفعل اس طیران کا وقوع تیسری دلیل ہے
 اور جن اسباب کو طیران میں دخل ہے وہ سب اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، پھر ان
 اسباب پر مستبب یعنی طیران کا مرتب ہونا یا یہ بھی مشیتِ الہی ہے، ورنہ اکثر ایسا بھی

ہونا ہو کہ کسی چیز کے اسباب موجود ہوتے ہوئے بھی وہ وجود میں نہیں آتی، اس لئے مائتبیہ کہیں
 فرمایا گیا، اور منجملہ وجوہ نعمت و دلائل قدرت یہ امر ہے کہ، اللہ تعالیٰ نے تمھارے واسطے رحلت
 حضرت تمھارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی (اور حالت سفر میں) تمھارے لئے جانوروں کی
 کھال کے گھر (یعنی خیمے) بنائے جن کو تم اپنے کوچ کے دن اور مقام (کرنے) کے دن ہلکا ہلکا
 پاتے ہو اور اس وجہ سے اس کا لاڈ اور نصب کرنا سب سہل معلوم ہوتا ہے، اور ان جانوروں
 کے آدن انکے رعد اور ان کے بالوں سے تمھارے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت
 تک کے لئے بنائیں مدت تک اس لئے فرمایا کہ عادت یہ سامان بہ نسبت زدن کے کمپڑوں
 کے دیر پا ہوتا ہے، اور منجملہ دلائل قدرت و وجوہ نعمت کے ایک یہ ہو کہ، اللہ تعالیٰ نے تمھارے
 لئے اپنی بعض مخلوقات کے ساتھ بنائے (جیسے درخت و مکانات وغیرہ) اور تمھارے لئے
 پہاڑوں میں پناہ کی جگہیں بنائیں (یعنی غار وغیرہ) جس میں گرمی سردی، بارش، موذی شمن، جانور و آدمی
 سے محفوظ رہ سکتے ہو) اور تمھارے لئے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تمھاری حفاظت کریں اور
 ایسے کرتے (جس) بنائے جو تمھاری آپس کی لڑائی (میں زخم گئے) سے تمھاری حفاظت کریں (مراد
 اس سے زبر ہیں) اللہ تعالیٰ تم پر اسی طرح کی اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے کہ تم (ان نعمتوں کے
 مشکر ہو) (قرآن بردار ہو، اور چونکہ مذکورہ نعمتوں میں بعض مصنوعات عباد بھی ہیں، مگر
 ان کا مادہ اور ان کے بنانے کا سلیقہ تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لئے منعم حقیقی وہی ہے پھر
 ان نعمتوں کے بوجھ بھی) اگر یہ لوگ ایمان سے اعراض کریں تو آپ غم نہ کریں آپ کا کوئی نقصان نہیں
 کیونکہ آپ کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیمانہ دینا ہے اور ان کے اعراض کی وجہ یہ نہیں کہ
 وہ ان نعمتوں کو پہچانتے نہیں، بلکہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں مگر سچان کر پھیر
 دیتا تو ہیں، اس کے مشکر ہوتے ہیں کہ جو برتاؤ منعم کے ساتھ چاہئے تھا یعنی عبادت و طاعت
 وہ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں) اور زیادہ ان میں ایسے ہی ناشکرے ہیں ۰

معارف و مسائل

قوله تعالیٰ لَا تَقْلَقُوا شَيْئًا، اس میں اشارہ ہو کہ علم انسان کا ذاتی چیز نہیں،
 پیدا نش کے وقت وہ کوئی علم دہن نہیں رکھتا، پھر ضرورت انسانی کے مطابق اس کو کچھ کچھ
 علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ سکھایا جاتا ہے، جس میں نہ ماں باپ کا دخل ہے نہ کسی
 معلم کا، سب پہلے اس کو روزا سکھایا، اس کی سب صفت اس وقت اس کی تمام ضروریات
 جیسا کہ کرتی ہے، بھوک پیاس لگے تو وہ رو رہا ہے، سردی گرمی لگے تو وہ دیتا ہے، کوئی اور تکلیف

پہونچے تو رو دیتا ہے، قدرت نے اس کی ضروریات کے لئے ماں باپ کے دلوں میں خاص اُلفت ڈال دی کہ جب بچے کی آواز سنیں تو وہ اس کی تکلیف کے پہچانے اور اس کے دور کرنے کے لئے آمادہ ہوتا ہے، اگر بچے کو صاحب اللہ یہ رونے کی تعلیم نہ دی جاتی تو اس کو کون یہ کام سکھا سکتا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اس طرح چلا کرے، اس کے ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر یہ بھی سکھا دیا کہ اپنی غلہ کو مال کی چھاتی سے حاصل کرنے کے لئے اپنے مسواہوں اور ہونٹوں سے کام لے، اگر یہ تعلیم فطری اور بلاد اسطہ نہ ہوتی تو کس معلم کی مجال تھی جو اس نو مود کو متہ چلانا اور چھاتی کو کچھ سنا سکھا دیتا، اس طرح بچوں میں اس کی ضروریات بڑھتی گئیں قدرت نے اس کو بلاد اسطہ مال ہانکے خود بخود سکھا دیا کچھ عرصہ کے بعد اس میں یہ سلیقہ پیدا ہونے لگتا کہ ماں باپ اور دوسرے اس کے آدھیوں کی بات سن کر یا کچھ چیزوں کو دیکھ کر کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور پھر ان مٹی ہوئی آوازیں اور دیکھی ہوئی چیزوں کو سوچنے سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔

اسی لئے آیت مذکورہ میں لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا کے بعد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی اگرچہ ابتداءً بیدار نش میں انسان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، مگر قدرت نے اس کے وجود میں علم حاصل کرنے کے عجیب و غریب قسم کے آلات نصب کر دیئے تھے، ان آلات میں سب پہلے سمیع یعنی سننے کی قوت کا ذکر فرمایا، جن کی تقدیم کی وجہ شاید یہ ہو کہ انسان کا سب سے پہلا علم اور سب سے زیادہ علم کا نوں ہی کے رستے سے آتا ہے، شروع میں آنکھ تو بند ہوتی ہے مگر کان سننے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر غور کیا جائے تو انسان کو اپنی پوری عمر میں جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ کانوں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھ سے دیکھی ہوئی معلومات اس کی نسبت سے بہت کم ہوتی ہیں۔

ان دونوں کے بعد نیز ان معلومات کا ہے جن کو انسان اپنی سنی اور بھی ہوتی چیزوں میں خور و فکر کر کے معلوم کرتا ہے، اور یہ کام تشرافی ارشادات کے مطابق انسان کے قلب کا ہے، اس لئے تیسرے نمبر میں آفتۂ فرمایا، جو فقرہ کی جمع ہے، جس کے معنی قلب کے ہیں، فلاسفہ نے عام طور پر مجھ بوجھ اور ادراک کا مرکز انسان کے دماغ کو قرار دیا ہے، مگر ارشاد تشرافی سے معلوم ہوا کہ دماغ کو اگرچہ اس ادراک میں دخل ضرور ہے، مگر عالم ادراک کا اصلی مرکز قلب ہے۔

اس موقع پر حق تعالیٰ نے سننے، دیکھنے، اور سمجھنے کی قوتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور بانی اور زبان کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ لفظ اور گویائی کو حصولِ علم میں دخل نہیں، بلکہ وہ انہماقِ علم کا ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ امامِ فلسطی نے فرمایا کہ لفظ صحیح کے ساتھ نطق بھی مفید آگیا، کیونکہ تجربہ شاید ہو کہ جو شخص مستجاب ہو ورنہ ناسمجھ ہی ہے، اگر سمجھا ہو لئے پر قادر نہیں وہ کالوں سے بھی بہرہ ور ہو لے، اور

شاید اس کے حریف نے اس کا سبب ہی یہ جہان ہے کہ وہ کوئی آواز سننا نہیں، جس کو سن کر لوٹنا بھی، واللہ اعلم
 وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ دِينِكُمْ مَّكَانًا، بیوت، بیت کی جمع ہے، جس مکان میں رات گزاری جائے گی
 اس کو بیت کہتے ہیں، امام قسطلی نے اپنی تفسیر میں فرمایا:

[illegible]

گھر بنانے کا اصل مقصد اس میں حق تعالیٰ نے انسان کے بیت یعنی گھر کو مستکن فرما کر گھر بنانے کا فلسفہ قلبی ہم کا مشکوک ہے اور حکمت واضح فرمادی کہ اس کا اصل مقصد جسم اور قلب کا سکون ہے عادت انسان کا سبب و عمل گھر سے باہر ہوتا ہے، جو اس کی حرکت سے وجود میں آتا ہے اس کے گھر کا اصلی منشا یہ ہے کہ جب حرکت و عمل سے تھک جائے تو اس میں جا کر آرام کرے، اور سکون حاصل کرے اگرچہ بعض اوقات انسان اپنے گھر میں بھی حرکت و عمل میں مشغول رہتا ہے مگر یہ عادت کم ہے۔

اس کے علاوہ سکون اصل میں قلب و دماغ کا سکون ہے، وہ انسان کو اپنے گھر میں جیسا ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ معلوم ہو گیا کہ انسان کے مکان کی جتنی بڑی صفت یہ ہے کہ اس میں سکون ملے، آج کی دنیا میں تعمیرات کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے، اور ان میں ظاہری ٹیپ ٹاپ بہت حد تک خراب ہو گیا ہے، لیکن ان میں ایسے مکانات بہت کم ہیں جن میں قلب اور جسم کا سکون ملتا ہے، بعض اوقات تو مصنوعی تکلفات خود ہی آرام و سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی نہ ہو تو گھر میں جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ اس سکون کو ختم کر دیتے ہیں، ایسے عالی شان مکانات سے وہ بچتی اور چھوٹی جگہیں ہیں جن کے رہنے والے کے قلب و جسم کو سکون حاصل رہا ہو۔

قرآن کریم ہر چیز کی روح اور اصل کو بیان کرتا ہے، انسان کے گھر کا اصل مقصد اور سبب بڑی غرض و طاقت سکون کو قرار دیا، اسی طرح از دو اجی زندگی کا اصل مقصد بھی سکون قرار دیا اور لَئِنْ كُنْتُمْ لَا اِيَّاهُ ۚ جس از دو اجی زندگی سے یہ مقصد حاصل نہ ہو وہ اس کے اصل فائدے سے محروم ہے، آج کی دنیا میں ان چیزوں میں رہی اور غیر رسمی مختلفات اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کی حد نہیں رہی، اور مغربی تمدن و معاشرت نے ان چیزوں میں ظاہری زیب و زینت کے سارے سامان جمع کر دیئے، مگر سکون قلب و جسم سے قطعاً محروم کر ڈالا۔

قوله من جلود الآلحام وقوله من أصوافهم وآذبارهم، ثابت ہوا کہ جانوروں کی کھال اور بال اور آن سب کا استعمال انسان کے لئے حلال ہے، اس میں یہ بھی قید نہیں کہ جانور مذلول ہو یا مردار اور نہ یہ قید ہے کہ اس کا گوشت حلال ہے یا حرام، ان سب قسم کے جانوروں کی کھال ریخت دے کر استعمال کرنا حلال ہے، اور بال اور آن پر تو جانور کی موت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ بغیر کسی خاص صنعت کے حلال اور جائز ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، البتہ فزیر کی کھال اور اس کے تمام اجزاء ہر حال میں نہیں اور ناقابل انتفاع ہیں۔

سَرَّابِئِنَّ يَفْتِكُمُ النَّحْرَ، یہاں انسان کو کرتے کی غمزدگی سے بچانے کو فرمایا ہے، حالانکہ کرتہ انسان کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتا ہے، اس کا ایک جواب تو امام قرطبی اور دوسرے مفسرین نے یہ دیا ہے کہ سَرَّابِئِنَّ حکیم عربی زبان میں آیا ہے، اس کے اولین مخاطب عرب ہیں، اس لئے اس میں عرب کی عادات و ضروریات کا لحاظ رکھ کر کلام کیا گیا ہو، عرب ایک گرم ملک ہو، وہاں برف باری اور سردی کا تصور ہی مشکل ہے، اس لئے گرمی سے بچانے کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، حضرت تھالوسی نے بیان فرمایا کہ میں نے قرآن کریم نے اسی سورۃ کے شروع میں لکھم فیما یدفئکم فرما کر لباس کے ذریعہ سردی بچنے اور گرمی حاصل کرنے کا ذکر پہلے کر دیا تھا، اس لئے یہاں صرف گرمی دفع کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۸۴﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِنَا ظَلَمُوا الْعَذَابَ

اور جس دن کھڑا کریں ہم ہر فرقہ میں ایک بتلائیوالا پھر حکم نہ ملے مستکروں کو

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۸۴﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِنَا ظَلَمُوا الْعَذَابَ

اور نہ ان سے توبہ لی جائے، اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو پھر

فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۸۵﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِنَا

ہلکا نہ ہو گا ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے، اور جب دیکھیں

أَشْرَكُوا أَشْرَكَ هُمْ قَالُوا أَرَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ شَرَكَاؤُنَا الَّذِينَ

مشرك اپنے مشركوں کو بولیں اے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو

كُنَّا نَعُوْا مِنْ دُونِكَ ۚ فَالْقَوْلُ الْيَمِمْ الْقَوْلُ إِنَّا لَكُنَّا بَوْنُ ﴿۸۶﴾

ہم پکارتے تھے تیرے سوا تب وہ کن پر ڈالیں گے بات کہ تم جھوٹے ہو،

وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۷﴾

اور آپڑیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر اور بھول جائیں جو جھوٹ باندھتے تھے،

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَلَوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

جو لوگ منکر ہوتے ہیں اور دیکھتے رہیں اللہ کی راہ سے ان کو ہم بڑھادیں گے عذاب پر

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۸۸﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ

عذاب بدلہ اس کا جو شرارت کرتے تھے، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقہ میں

شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰی هَؤُلَاءِ ط

ایک بتلانے والا ان پر اپنی ہی میں کا اور پھر کولائیں بتلانے کو ان لوگوں پر،

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کا اور ہدایت اور رحمت

وَأَنْشُرِي لِلْإِسْلَامِ ﴿۸۹﴾

اور خوش خبری حکم ماننے والوں کے لئے۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہی جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ رکھیں امت کا پیغمبر ہوگا، قائم کریں گے رجوان کے اعمال سنیہ کی شہادت دیں گے، پھر ان کا فردی کو ضرور معذرت کر لے گی، اجازت نہ دی جائے گی اور دان سے حق تعالیٰ کے راضی کر لے گی فرماؤں کہ جسے گن دینی ان سے یوں نہ کہا جائے گا کہ تم توبہ یا کوئی عمل کر کے اللہ کو خوش کر لو، وہ اس کی ظاہر ہے، کہ آخرت دارا لجزا ہے دارا لعل نہیں، اور جب ظالم دینی کا فر، لوگ عذاب کو دیکھیں گے دینی اس میں پڑیں گے، تو وہ عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ (اس میں) کچھ ہلکت دیئے جائیں گے کہ چند روز کے بعد وہ عذاب جاری کیا جائے، اور جب مشرک لوگ اپنے مشرکوں کو دجن کو خدا کے سوا پوجتے تھے، دیکھیں گے تو بطور اقرار جرم کے کہیں گے کہ

اگر ہمارے پروردگار وہ ہمارے شریک ہی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے سو وہ (شرک) اوریں گے کہ کہیں ہماری کم بختی نہ آجائے اس لئے وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کر دیں گے کہ تم جو تھے جو اصل مطلب ان کا یہ ہوگا کہ ہمارا مختار کوئی تعلق نہیں جس سے مقصود اپنی حفاظت ہے اب خواہ یہ مطلب ان کا صحیح ہو جیسا اگر مقبولین مثل ملائکہ و انبیاء علیہم السلام کے یہ بات کہیں توضیح ہے، کہ تو تعالیٰ نے ان کو ایضاً ذی الجہن اور خواہ یہ غلط ہو جیسے خود شیاطین کہنے لگیں، اور خواہ ان کو صحیح غلط ہونے کی خبر ہی نہ ہو، جیسے اصنام و اشجار وغیرہ کہنے لگیں، اور یہ مشرک اور کافروں کے اس روز اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ (دنیا میں) افتراء پر دازیاں کرتے تھے (اس وقت) وہ سب گم ہو جائیں گے (اور ان میں) جو لوگ (خود بھی) کافر کرتے تھے رادر دوسروں کو بھی، اللہ کی راہ دینے دین سے روکتے تھے ان کے لئے ہم ایک سزا پر رکھ کر کے مقابلہ میں جوگی، دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے (کہ راہ خدا سے روکتے تھے، بڑھا دیں گے۔ اور وہ دن بھی یاد کرنے اور لوگوں کے ڈرنے کا ہے) جس دن ہم ہر امت کے ایک ایک گواہ جو انہی میں کا ہوگا ان کے مقابلہ میں قائم کریں گے (مرا د اس امت کا جی ہے اور انہی میں کا ہونا عام ہے خواہ باعتبار شرکت نسب کے ہو خواہ باعتبار شرکت سختی کے ہو) اور ان لوگوں کے مقابلہ میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے (اور اس اخبار شہادت سے جو آپ کی رسالت کا انجیل مفہوم ہوتا ہے، اسکی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو (علاوہ معجز ہونے کے جو کہ مدار ہے اثبات رسالت کا) ان خوبوں کا جامع ہے) کہ تمام (دین کی) باتوں کا دیوا سطل یا بلا واسطہ عامۃ الناس کے لئے بیان کرنے والا ہے اور (خاص) مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور ایمان پر خوشخبری سناتے والا ہے +

معارف و مسائل

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ اِس میں کتاب یعنی قرآن کو ہر چیز کا بیان فرمایا گیا ہے، مرا د اس سے دین کی سب چیزیں اور باتیں ہیں، کیونکہ وحی و نبوت کا مقصد اپنی چیزوں سے متعلق ہے، اس لئے معاشی فنون اور ان کے مسائل کو قرآن میں ڈھونڈنا ہی غلط ہے، اگر کہیں کوئی معنی اشارہ آجائے تو وہ اس کے منافی نہیں، رہا یہ سوال کہ قرآن کریم میں دین کے جتنی سب مسائل مذکور ہیں تو بیجا تاویل کی شے نہ کہنا کیلئے درست ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہیں، انہی کی روشنی میں احادیث رسول اللہ ان مسائل کا بیان کرتی ہیں، اور کچھ تفصیلات کو اجماع و قیاس شرعی

کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع و قیاس سے جو مسائل نکلے ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کے ہوتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَانِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
اَنْ تَعْلَمَ كَرٰهًا اَوْ اِلْحَادًا بِغُلٰتٍ ۚ اُولٰٓئِكَ اَسْوَا فَاِذَا دُعِیْتَ اِلٰى زَوْجٍ مِّنْ
اَهْلِكَ فَهَبْ وَاِلٰى ذٰلِكَ فَهَبْ ۚ اُولٰٓئِكَ اَمْرٌ مِّنْ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝۹
کہے حیاتی سے اور نامعقول کام سے اور کشتی سے اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ (قرآن میں) اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی بھرائی اور مطلق بھرائی اور کسی پر ظلم (اور زیادتی) کرنے سے منع فرماتے ہیں رادر مامورات و منہیات مذکورہ میں تمام اعمال صالحہ اور ستیہ آگئے، اس جامعیت کی وجہ سے قرآن کا تبیان ہونا صاف ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو (امور مذکورہ کی) اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو (اور عمل کرو، کیونکہ بڑی اور رحمت اور بھلائی ہونا اسی پر موقوف ہے) +

معارف و مسائل

یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمودیا گیا ہے، اسی لئے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک دستور چلا آ رہا کہ کہ سمجھ و عین کے خطبوں کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورہ نحل میں یہ ہے، اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۚ (ابن کشیر)

اور حضرت اکثم بن صیفی رضی تو اسی آیت کی بناء پر اسلام میں داخل ہوئے، امام ابن کثیر نے حافظ حدیث ابوالجلی کی کتاب تحفۃ الصحابہ میں سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اکثم بن صیفی اپنی قوم کے سردار تھے، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت اور اشاعت اسلام کی خبر ملی تو ارادہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں، اکثم رضی نے کہا کہ اچھا تو قبیلہ کے دو آدمی منتخب کرو جو وہاں جائیں، اور حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتلائیں، یہ دونوں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اکثم بن صیفی کی طرف سے دو باتیں دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں، اکثم کے دو سوال یہ ہیں:

مَنْ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ؟ | آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟

آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کے بعد آپ نے سورۃ نحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحَقِّ وَالْاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَن دُوْنَ قَاصِدُوْنَ نے درخواست کی کہ جیسے ہیں پھر سنائیے، آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے تاکہ ان قاصدوں کو آیت یاد ہوگی قاصدوں میں اکثم بن صیفی کے پاس آئے اور بتلایا کہ ہم نے پہلے سوال میں یہ چاہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں، مگر آپ نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی صرف باپ کا نام بیان کر دینے پر اکتفا کیا، مگر جب ہم نے دوسروں سے آپ کے نسب کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب شریف ہیں، اور پھر بتلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے تھے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔

ان قاصدوں نے آیت مذکورہ اکثم بن صیفی کو سنائی، آیت سننے ہی اکثم نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم جنسہ کی ہدایت کرتے ہیں اور بڑے اور ذلیل اخلاق سے روکتے ہیں، تم سب ان کے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو، پیچھے تالچ بن کر نہ رہو (ابن کثیر)

اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے لوگوں کے کہنے سننے سے شرعاً شرعی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میرے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک آپ پر نزول وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور بعض عجیب حالات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا، اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی، حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اور آیت سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر گئی، (ابن کثیر) یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو اس کا تاثر یہ تھا جو اس نے اپنی قوم قریش کے سامنے بیان کیا

وَاللّٰهُ اِنَّ لَهٗ لِحُلُوْلَةَ دَارِنَا | خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہو اور

علیہ لطلوۃ فان اصلہ لثورق
داعا لثورق وما هو یقول بشی

والا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا

میں چیزوں کا حکم اور اس آیت میں حق تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے، عدل، احسان، اور اہل قرابت میں چیزوں کی ممانعت کو بخشش، اور میں چیزوں سے منع فرمایا ہے، بخشش کام، اور ہر برکات کام، اور اللہ و تعالیٰ ان چھ الفاظ کی شرعی مفہوم اور اس کے حدود کی تشریح یہ ہے:

عدل، اس لفظ کے اصلی اور لغوی معنی برابر کرنے کے ہیں، اسی کی مناسبت سے حکماء کا لوگوں کے نزاعی مقدمات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ عدل کہلاتا ہے، قرآن کریم میں اَنْتَ تَعْلَمُکُمْ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَسِیْ مَعْنٰی کے لئے آیا ہے، اور اس لحاظ سے لفظ عدل افراط تفریط کے درمیان اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ لفظ عدل کی تفسیر ظاہر و باطن کی برابری سے کی ہے، یعنی جو قول یا فعل انسان کے ظاہری حصہ سے سرزد ہو باطن میں بھی اس کا وہی اعتقاد اور حال ہو، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ یہاں لفظ عدل اپنے عام معنی میں ہے جو ان سب صورتوں کو شامل ہے، جو مختلف ائمہ تفسیر سے منقول ہیں، ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں۔

اور ابن عربی نے فرمایا کہ لفظ عدل کے اصلی معنی برابری کرنے کے ہیں، پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے، مثلاً ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے حظ نفس پر اور اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم جانے، اور اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی ممنوعات و محرمات سے مکمل اجتناب کرے۔

دوسرا عدل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسانی یا روحانی بلاکت ہو، اس کی ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جو اس کے لئے انجام کار مضربوں، اور قناعت و صبر سے کام لے، نفس پر بلا وجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔

تیسرا عدل اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے، اور کسی ادنیٰ اعلیٰ معاملہ میں کسی سے خیانت نہ کرے، سب لوگوں کے لئے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرے، کسی انسان کو اس کے کسی قول و فعل سے ظاہر یا باطن کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔

اسی طرح ایک عدل یہ ہے کہ جب دو فریق اپنے کسی معاملہ کا محاکمہ اس کے پاس لائیں تو فیصلہ میں کسی کی طرف میلان کے بغیر حق کے مطابق فیصلہ کرے، اور ایک عدل یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ میں افراط و تفریط کی راہوں کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرے، ابو عبد اللہ رازیؒ نے یہی معنی اختیار کر کے فرمایا کہ لفظ عدل میں عقیدہ کا اعتدال، عمل کا اعتدال، اخلاق کا اعتدال سب شامل ہیں درجہ محیط،

امام قرطبیؒ نے عدل کے مفہوم میں اس تفصیل کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تفصیل بہت بہتر ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس آیت کا صرف لفظ عدل تمام اعمال و اخلاقی حسنہ کی پابندی اور برے اعمال و اخلاق سے اجتناب کو صادی اور جامع ہے۔

الْإِحْسَانُ، اس کے اہل لغوی معنی اچھا کرنے کے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ فعل یا فاعل و عادت کو اپنی ذات میں اچھا اور مکمل کرے، دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ کرے، اور دوسرے معنی کے لئے عربی زبان میں لفظ احسان کے ساتھ حرف لائی استعمال ہوتا ہے، جیسا ایک آیت میں آخِرُكُمْ مَعًا أَحْسَنُ اللَّهُ إِلَيْكَ فرمایا ہے۔

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ آیت میں یہ لفظ اپنے عام مفہوم کے لئے مستعمل ہوا ہے، اس لئے احسان کی دونوں قسموں کو شامل ہے، پھر پہلی قسم کا احسان یعنی کسی کام کو اپنی ذات میں اچھا کرنا یہ بھی عام ہے عبادات کو اچھا کرنا، اعمال و اخلاق کو اچھا کرنا، معاملات کو اچھا کرنا۔

حضرت جبریلؑ کی مشہور حدیث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے جو معنی بیان فرمائے ہیں، وہ احسان عبادت کے لئے ہے، اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر دو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تھنار کا یہ درجہ نصیب ہو تو اتنی بات کا یقین تو ہر شخص کو ہونا ہی چاہئے کہ حق تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اسلامی عقیدہ کا اہم جزو ہے کہ حق تعالیٰ کے علم و کبر کا ثبات کا کوئی ذرہ خارج نہیں رہ سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا آیا ہے، اس میں عبادت کا احسان حدیث کی تشریح کے مطابق بھی داخل ہے، اور تمام اعمال، اخلاق، عادات کا احسان یعنی ان کو مطلوبہ صورت کے مطابق بالکل صحیح و درست کرنا بھی داخل ہے، اور تمام مخلوقات کی نسبت اچھا سلوک کرنا بھی داخل ہر خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان۔

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بیوی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں اور جس کے بچے میں ہند پندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو وہ ملتی ہی عباد کرے عسین میں شمار نہیں ہوگا۔

اس آیت میں اَوَّلُ عدل کا حکم دیا گیا پھر احسان کا بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ عدل تو یہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو دیدے اور اپنا وصول کر لے، نہ کم نہ زیادہ، اور کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ تو شکیات ہی تکلیف تم اس کو پہنچاؤ نہ کم نہ زیادہ، اور احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس حق سے زیادہ دے دینے کے حق میں چشم پوش ہوگا، اور کہہ کر کہ ہو جائے تو بخوشی قبول کر لو، اسی طرح دوسرا کوئی شخص ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائے تو تم برابر کا انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو اسی طرح عدل کا حکم تو فرض و واجب کے درجہ میں ہوا اور احسان کا حکم نفل اور تبرع کے طور پر ہوا۔ اِيتَانِي ذِي الْقُرْبَىٰ، تیسرا حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے وہ اِيتَانِي ذِي الْقُرْبَىٰ ہے، ایتار کے معنی اعطاء یعنی کوئی چیز دینے کے ہیں، اور لفظ قرُوبی کے معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہیں، ذی لم ترنی کے معنی رشتہ دار، ذی رحم، ایتار ذی القرُوبی کے معنی ہر رشتہ دار کو کچھ دینا یہاں اس کی تصریح نہیں فرمائی کہ کیا چیز دینا، لیکن ایک دوسری آیت میں اس کا مفعول مذکور ہے قَاتِلِ الْفَرِّقَانِ حَقَّقْ، یعنی دو رشتہ دار کو اس کا حق دینا، ظاہر یہی ہے کہ یہاں بھی یہی مفعول مراد ہے، کہ رشتہ دار کو اس کا حق دیا جائے، اس حق میں رشتہ دار کو مال دے کر مالی خدمت کرنا بھی داخل ہے، اور جسمانی خدمت بھی، بیمار پرسی اور خبر گیری بھی، زبانی تسلی و ہمدردی کا اظہار بھی، اور اگرچہ لفظ احسان میں رشتہ دار دل کا حق اور اگرنا بھی داخل تھا مگر اس کو اس کی زیادہ اہمیت بتلانے کے لئے علیحدہ بیان فرمایا گیا۔

یہ تین حکم ایجابی تھے، آگے تین ممانعت و حرمت کے احکام ہیں۔

وَتَيْبُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحشاء اور منکر اور بغی سے، فحشاء ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی بڑائی کھلی ہوئی اور واضح ہو، ہر شخص اس کو برا سمجھے، اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لئے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جاسکتا، اور لفظ منکر میں تمام گناہ ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی سب داخل ہیں، اور بغی کے اصلی معنی حد سے تجاوز کر کے ہیں، مراد اس سے ظلم و عدوان ہے، یہاں اگرچہ لفظ منکر کے مفہوم میں فحشاء بھی داخل ہے اور بغی بھی، لیکن فحشاء کو اس کی انتہائی بڑائی اور شاعت کی وجہ سے الگ کر کے بیان فرمایا اور مقدم کیا، اور بغی کو اس لئے الگ بیان کیا کہ اس کا اثر دوسروں

بیک متعدی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ تعدی باہمی جنگ و جدل تک یا اس سے بھی آگے عالمی فساد تک پہنچ جاتی ہے۔

حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلد دیا جاتا ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پر آخرت کا عذاب شدید تو ہونا ہی ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دیتے ہیں، اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ظلم کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

اس آیت نے جو چھ حکم ایجابی اور تحریمی دیئے ہیں اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مکمل فلاح کا نسخہ اکسیر ہیں۔ رزقنا اللہ تعالیٰ اتباعہ۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ

اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو اور نہ توڑ دو قسموں کو بچا کرنے

تَوْكِيدَهَا وَقَدْ جَعَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

کے بعد اور تم نے کیا ہو اللہ کو اپنا ضامن اللہ جانتا ہے جو تم

تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

کرتے ہو اور مت رہو جیسے وہ عورت کہ توڑا اس نے اپنا سوت کاٹا ہوا محنت کے بعد

أَتَمَّكُمْ أَنْتُمْ تَخْلُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ

مکڑے مکڑے کے ٹھہرنا اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو

أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ

چڑھا ہوا دوسرے سے یہ تو اللہ پرکھتا ہو تم کو اس سے اور آئندہ مکمل دے گا اللہ تم کو

الْقِيَمَةَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

قیامت کے دن جس بات میں تم جھگڑ رہے تھے اور اللہ چاہتا تو سب کو

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط

ایک ہی فرقہ کر دینا لیکن راہ بھلا تا ہے جسکو چاہو اور بھٹاتا ہے جسکو چاہے

وَلَسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا

اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھوکا

بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَحْدُثَ بَيْنَهُمَا وَتَذَرُوا الشُّعُوبَ بِمَا صَدَّقْتُمْ

آپس میں کہ دگ نہ جائے کسی کا پاؤں جھنجھے کے چھچھے اور تم چھو سزا اس بات پر کہ تم نے روکا

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْرَوْا بِعَهْدِ

اللہ کی راہ سے اور تم کو بڑا عذاب ہو اور نہ لو اللہ کے عہد پر

اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

مول تمھوڑا سا بیشک جو اللہ کے یہاں ہو وہی بہتر ہے تمھارے حق میں اگر تم

تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ

جانتے ہو جو تمھارے پاس ہو ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہو کبھی ختم نہ ہوگا اور ہم بدل دیں گے

الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَجْرِهِمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

صبر کرے والوں کو ان کا حق اچھے کاموں پر جو کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

ایضا عہد کا حکم اور اور تم اللہ کے عہد کو یعنی جس عہد کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا عہد شکنی کی مذمت کرد اس سے وہ بھل گیا جو خلاف شرع عہد ہوا اور باقی سب عہود مشروع

خواہ متعلق حقوق اللہ کے ہوں یا متعلق حقوق العباد کے ہوں اس میں داخل ہونگے جبکہ تم اس کو

تخصیص یا تعینا اپنے ذمہ کر لو شخصیتاً یہ کہ صراحت کسی کام کا ذمہ لے لیا اور تعیناً یہ کہ ایمان لائے

تو تمام احکام واجبہ کی ذمہ داری اس کے فہم میں آگئی اور بالخصوص جن عہود میں قسم بھی

کھائی ہو وہ زیادہ قابل اہتمام ہیں، سو ان میں قسموں کو بعد ان کے مستحکم کرنے کے (یعنی اللہ کا

نام لے کر قسم کھانے کے) مت توڑو اور تم ان قسموں کی وجہ سے ان عہود میں اللہ تعالیٰ کو گواہ

بھی بنا چھے ہوا یہ قیدیں نقد تو کوئی چیز یا مال اور نقد معلوم، قید واقعی ہیں وفاق عہد پر تنبیہ کے لئے تصریح کی گئی، بیشک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو خواہ وفار یا عہد شکنی پس اسی کے موافق تم کو جزا و سزا دے گا اور تم نفقض عہد کر کے (سکر میں رہنے والی پھل) عورت کے

مشابہت بنوج نے اپنا سوت کاتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے فوج ڈالاکہ (اس کی طرح) تم دیکھی اپنی
قسموں کو بعد درستی کے توڑ کر ان کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنائے لگو (کیونکہ قسم و عہد
توڑنے سے موافقین کو بے اعتباری اور مخالفین کو برا بیگینی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اصل ہوساد
کی اور توڑنا بھی محض اس وجہ سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے دکرشت یا ثروت میں
بڑھ جائے یعنی مثلاً کفار کے دو گروہوں میں باہم مخالفت ہو اور تمھاری ایک سے صلح
ہو جائے پھر دوسری طرف پلہ جھکتا ہو ادیکھ کر جس گروہ سے صلح کی تھی اس سے فدر کر کے دکر
گروہ سے سازش کر لے، یا مثلاً کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں میں شامل ہو اور پھر کافروں کی طرف
زور دیکھا تو عہد اسلام کو توڑ کر مرتد ہو جائے، اور یہ جو ایک گروہ دوسرے سے بڑھا ہوا ہوتا ہے
یا دوسری کسی جماعت کے شامل ہو جانے سے بڑھ جاتا ہے، تو پس اس (ذرا نہ ہونے) سے اللہ
تعالیٰ تمھاری آزمائش کرتا ہے کہ دیکھیں وہاں عہد کرنے ہو یا جھکتا پلہ دیکھ کر دھڑل جاتے ہو
اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے اور مختلف رہے قیامت کے دن ان
سب (کی حقیقت) کو تمھارے سامنے (علا) نظر کر دے گا کہ حق والوں کو جزاء اور باطل والوں
کو سزا ہو جائے گی، آگے اس اختلاف کی حکمت بطور مجملہ معترضہ کے اجمالاً بیان فرماتے ہیں،
اور دہر چنید کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی کہ اختلاف نہ ہونے دیتے، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ
کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا لیکن بمقتضائے حکمت جس کی تفصیل
تعیین یہاں ضروری نہیں، جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ
پر ڈال دیتے ہیں (چنانچہ منجملہ ہدایت کے دفاتر عہد اور منجملہ ضلالت کے نقض عہد بھی ہوا)
اور یہ سمجھنا چاہئے کہ جیسے دنیا میں گراہوں کو پوری سزا نہیں ہوتی ایسے ہی آخرت میں
مطلق العنان رہیں گے ہرگز نہیں بلکہ قیامت میں (تم سے تمھارے سب اعمال کی ضرور
باز پرس ہوگی اور دیکھنا نقض عہد و قسم سے محسوس ضرر ہوتا ہے جس کا ادب پر بیان تھا،
اسی طرح اس سے معنوی ضرر بھی ہوتا ہے، آگے اسی کا ذکر ہے یعنی تم اپنی قسموں کو
آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ (یعنی قسموں اور عہدوں کو مت توڑو، کہیں اس کو
دیکھ کر کسی اور کا دم جھنے کے بعد نہ پھسل جائے، یعنی دوسرے بھی تمھاری تقلید کریں، اور
عہد شکنی کرنے لگیں، پھر تم کو اس سبب سے کہ تم (دوسروں کے لئے) راہ خدا سے مانع ہوؤ
مکلیف جھگٹنا پڑے کیونکہ وہاں عہد راہ خدا ہے تم اس کے توڑنے کے سبب بن گئے اور یہی ہوا
وہ معنوی ضرر کہ دوسروں کو بھی عہد شکن بنایا اور تکلیف یہ ہوگی کہ اس حالت میں تم کو بڑا
عذاب ہوگا اور (جس طرح گروہ غالب میں شامل ہو کر جاہل کرنے کی غرض سے نقض عہد

منعہ ہے جس کا ادب ذکر ہوا اسی طرح تحصیل مال کی غرض سے جو عہد توڑا ہو اس کی ممانعت فرماتے
ہیں کہ (اور تم لوگ عہد بخداوندی کے عوض میں (دنیا کا) تھوڑا سا فائدہ مت حاصل کرو (عہد خداوندی
کے معنی تو شروع آیت میں معلوم ہوئے اور ثمن قلیل سے مراد دنیا ہے کہ باوجود کثیر ہونے کے
بھی قلیل ہی ہے، اس کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ) پس اللہ کے پاس جو چیز ہے یعنی
ذخیرہ آخرت، وہ تمھارے لئے (منافع دنیوی سے) بدرجہا بہتر ہے اگر تم سمجھنا چاہو (پس منافع
آخرت کثیر ہوئی اور منافع دنیوی خواہ کتنی بھی ہو قلیل ہوئی، اور (علاوہ تفاوت قلیل و کثیر کے
دوسرا تفاوت یہ بھی ہے کہ جو کچھ تمھارے پاس (دنیا میں) ہے وہ (ایک روز) ختم ہو جائے گا،
خواہ (زال سے) یا موت سے) اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا اور جو لوگ (دفاع سے عہد
وغیرہ احکام دین پر) ثابت قدم ہیں تم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر یعنی نعمت
باقیہ مذکورہ ان کو ضرور دیں گے (پس دفاع سے عہد کر کے دولت کثیرہ غیر فانیہ کو حاصل کرو اور قلیل
فانی کے لئے نقض عہد مت کرو)

معارف و مسائل

عہد شکنی حرام ہے | لفظ عہد ان تمام معاملات و معاہدات کو شامل ہے جن کا زبان سے التزام
کیا جائے یعنی اس کی ذمہ داری لی جائے خواہ اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے، خواہ وہ کسی کام کے
کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے۔

اور یہ آیات درحقیقت آیت سابقہ کی تشریح و تکمیل ہیں، آیت سابقہ میں عدل احسان
کا حکم تھا، لفظ عدل کے مفہوم میں ایفاء عہد بھی داخل ہے (قرطبی)
کسی سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اس کے توڑنے پر بڑی
کفارہ معتبر نہیں، بلکہ آخرت کا عذاب ہے، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا،
جو میدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔

اسی طرح جس کام کی قسم کھائی اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں وبال
عظیم ہے اور دنیا میں بھی اس کی خاص صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے (قرطبی)
آنکھوں کی آفتاب میں آفتاب، اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ
جس جماعت سے تمھارا معاہدہ ہو جائے اس معاہدہ کو دنیوی اغراض و منافع کے لئے نہ توڑو
مثلاً تمھیں یہ محسوس ہو کہ جس جماعت یا پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے یہ کمزور اور تعداد میں قلیل ہے

یا مال کے اعتبار سے مفلس ہو، اور اس کے بالمقابل دوسری جماعت کثیر اور قوی ہے، یا مال و دولت والی ہے، تو صرف اس طبقہ سے کہ قوی اور مالدار پارٹی میں شامل ہو جانے سے منافع زیادہ ہوں گے، پہلی جماعت کا عہد توڑنا جائز نہیں، بلکہ اپنے عہد پر قائم رہے اور نفع و ضرر کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرے، البتہ جس جماعت یا پارٹی سے عہد کیا ہے، وہ اگر خلاف شرع امور کا ارتکاب کرے اور کرائے تو اس کا عہد توڑ دینا واجب ہے، بشرطیکہ واضح طور پر ان کو جتلا دیا جائے کہ ہم اب اس عہد کے پابند نہیں رہیں گے، جیسا کہ آیت قَاتِلُوا دِیَارَکُمْ مِمَّنْ یُکْفِرُ بِکُمْ عَلٰی سَوَآءٍ میں مذکور ہے۔

آخر آیت میں مذکورہ صورت حال کو مسلمان کی آزمائش کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، کہ حق تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، کہ یہ اپنے نفس کی اغراض و خواہشات کا تابع ہو کر عہد کو توڑ دے یا نہ، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نفسانی جذبات کو قربان کرتا ہے۔

کسی کو دھوکہ دینے کے لئے قسم کھانے **اَوْ لَا تَنْتَهِیْ وَ اٰیْمَانُکُمْ مَّذَکَ عَلٰی**، اس آیت میں ایک اور عظیم میں سلب ایمان کا خطرہ ہے گناہ اور وبال سے بچانے کی ہدایت ہے، وہ یہ کہ قسم کھانے

وقت ہی سے اس قسم کے خلاف کرنے کا ارادہ ہو، صرف مخاطب کو فریب دینے کے لئے قسم کھائی جائے تو یہ عام قسم توڑنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، جس کے نتیجہ میں یہ خطرہ ہے کہ ایمان کی دولت ہی سے محروم ہو جائے، **فَتَقَرَّرَ قَدْ اٰیْمَانُکُمْ مَّذَکَ عَلٰی** مطلب یہ کہ رشوت لینا سخت حرام **اَوْ لَا تَنْتَهِیْ وَ اٰیْمَانُکُمْ مَّذَکَ عَلٰی** یعنی اللہ کے عہد کو توڑ کر اس کی قیمت کے بدلے میں نہ توڑو، یہاں تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا اور

اس کے منافع ہیں وہ مقدار میں کتنے بھی بڑے ہوں، آخرت کے منافع کے مقابلہ میں ساری دنیا اور اس کی ساری دولتیں بھی قلیل ہی ہیں، جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا لے لی اس نے انتہائی خسارہ کا سودا کیا، جو کہ ہمیشہ رہنے والی اعلیٰ ترین نعمت و دولت کو بہت جلد فنا ہونے والی گھٹیا قسم کی چیز کے عوض بیچ ڈالنا کوئی سمجھ بوجھ والا انسان گوارا نہیں کر سکتا، ابن عطیہ نے فرمایا کہ جس کام کا پورا کرنا کسی شخص کے ذمہ واجب ہو وہ اللہ کا عہد اس کے ذمہ ہے، اس کے پورا کرنے پر کسی سے معاوضہ لینا اور بغیر لے نہ کرنا اللہ کا عہد توڑنا کہ اس طرح جس کام کا نہ کرنا کسی کے ذمہ واجب ہے کسی سے معاوضہ لے کر اس کو کر دینا یہ بھی اللہ کا عہد توڑنا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رشوت کی مروجہ قسمیں سب حرام ہیں جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تنخواہ حکومت سے پاتا ہے تو اس نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ یہ تنخواہ لے کر مفوضہ

خدمت پوری کر دے گا، اب اگر وہ اس کے کرنے پر کسی سے معاوضہ مانگے اور بغیر معاوضہ اس کو ملاؤ تو یہ عہد اللہ کو توڑ رہا ہے، اسی طرح جس کام کا اس کو کھانے کی طرف سے اختیار نہیں اس کو رشوت لے کر کرنا بھی اللہ سے عہد شکنی ہے (بحر محیط)
رشوت کی جانب تعریف | ابن عطیہ کے اس کلام میں رشوت کی جامع مانع تعریف بھی آگئی، جو تفسیر بحر محیط کے الفاظ میں یہ ہے

اخذ الاموال علی فعل مآ	یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب
یجب علی الاخذ فعلہ اذ فعل	ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا چاہی
ما یجب علیہ ترکہ	کام کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہو اس کے

کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے (تفسیر بحر محیط، ص ۵۳۳ ج ۵)
اور پوری دنیا کی ساری نعمتوں کا قلیل ہونا اگلی آیت میں اس طرح بیان فرمایا، **مَا عٰیذُکُمْ بِتَعٰیذِکُمْ وَمَا عٰیذُ اللّٰہِ بَاقِی**، یعنی جو کچھ تمھارے پاس ہے (مراد اس سے دنیوی منافع ہیں) وہ سب ختم اور فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے (مراد اس سے آخرت کا ثواب و عذاب ہے) وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

دنیا کی راحت و کلفت، دوستی، دشمنی	مَا عٰیذُکُمْ مَّذَکَ
سب فنا ہونے والے ہیں اور ان کے	کی طرف جاتا ہے، استاد محترم مولانا سید اصغر حسین صاحب
ثمرات و نتائج جو اللہ کے پاس ہیں وہ	رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ مَا لغت کے اعتبار سے عام
باقی رہنے والے ہیں	ہوا اور عموم کے معنی مراد لینے سے کوئی امر شرعی مانع نہیں

اس لئے اس میں دنیا کا مال و متاع بھی داخل ہے، اور اس میں پیش آنے والے تمام حالات و معاملات، خوشی اور غم، بچ اور راحت، بیماری اور صحت، نفع اور نقصان کسی کی دوستی یا دشمنی پر سب چیزیں شامل ہیں کہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں، البتہ ان حالات و معاملات پر جو آثار مرتب ہونے والے ہیں اور قیامت میں ان پر عذاب و ثواب ہونے والا ہو وہ سب باقی رہنے والے ہیں، فنا ہو جانے والے حالات و معاملات کی دھن میں لگا رہنا اور اپنی زندگی اور اس کی توانائی کو اسی کی فکر میں لگا کر دائمی عذاب و ثواب سے غفلت برتن کسی ذی عقل کا کام نہیں ہے

دوران بقا بچا و چھوڑا بگذشت	تمنی و خوشی و زشت مزید بگذشت
پنداشت سمجھ کر جفا بردار کر	برگردن دے ہاند و بردار بگذشت

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

جس نے کیا نیک کام مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان پر ہو تو اس کو ہم زندگی دے گئے کہ

طِبَّةٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

طبیعی زندگی اور بدلے میں دیے گئے ان کو حق اُن کا بہتر کاموں پر جو کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

داس سے پہلی آیات میں ایفاء عہد کی تاکید اور عہد شکنی کی مذمت کا بیان متجاوز ایک خلاصہ جمل ہے اس آیت میں تمام اعمالی صالحہ اور عاملین صالحین کا عمومی بیان ہے، مضمون آیت کا یہ ہے، کہ آخرت کا اجر و ثواب اور دنیا کی برکات صرف ایفاء عہد میں منحصر نہیں اور نہ کسی عامل کی تخصیص ہو، بلکہ قاعدہ کلیہ یہ کہ جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ حساب ایمان ہو ورنہ کفار کے اعمال صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دیا میں تو، بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں، ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔

معارف ومسائل

حیاتِ طیبہ کیا چیز ہے؟ | جہوڑ مفسرین کے نزدیک یہاں حیاتِ طیبہ مراد دنیا کی پاکیزہ اور بالطہ زندگی ہے، اور بعض ائمہ تفسیر نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لی ہے، اور جہوڑ کی تفسیر کے مطابق بھی اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کو کبھی فقر و فاقہ یا بیماری پیش نہ آئے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ مؤمن کو اگر کبھی معاشی تنگی یا کوئی تکلیف بھی پیش آتی ہے تو وہ چیزیں اس کو پریشان نہیں ہونے دیتیں ایک قناعت اور سادہ زندگی کی عادت جو تنگدستی میں بھی چل جاتی ہے، دوسرے اس کا یہ عقیدہ کہ مجھے اس تنگی اور بیماری کے بدلے میں آخرت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ملنے والی ہیں، بخلاف کافر و فاجر کے کہ اگر اس کو تنگدستی اور بیماری پیش آتی ہے، تو اس کے لئے کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوتا، عقل و ہوش کھو بیٹھتا ہے، بعض اوقات خودکشی کی فوبت آجاتی ہے، اور اگر اس کو فراخی عیش بھی نصیب ہو تو اس کو زیادتی کی حرص کسی وقت چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے، تو ارب پتی بننے کی فکر اس کے عیش کو خراب کرتی رہتی ہے۔

ابن عطیہؒ نے فرمایا کہ مومنین صالحین کو حق تعالیٰ دنیا میں بھی وہ فرحت و اتساع اور بڑے لطف و ناز دے گا جتنا کہ جہنم میں دے گا۔ مگر جو کسی حال میں متغیر نہیں ہوتی، تندرستی اور فراخ دستی کے وقت

توان کی زندگی کا بڑا لطف ہونا ظاہر ہے ہی، خصوصاً اس بناء پر کہ بلا ضرورت مال کو بڑھانے کی حرص ان میں نہیں ہوتی جو انسان کو ہر حال میں پریشان رکھتی ہے، اور اگر تنگدستی یا بیماری بھی پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے دعوں پر ان کا مکمل یقین اور مشکل کے بعد آسانی کا لطف کے بعد راحت ملنے کی قوی اُمید ان کی زندگی کو بے لطف نہیں ہونے دیتی، جیسے کہ کاشتکار کھیت بولے اور اس کی پرورش کے وقت اس کو کتنی ہی تکلیفیں پیش آجائیں سب کو اس لئے راحت محسوس کرتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کا بڑا اصلہ اس کو ملنے والا ہے، تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں کیسی کیسی محنت و مشقت بلکہ بعض اوقات ذلت بھی برداشت کرتا ہے مگر اس لئے خوش رہتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کو تجارت کا بڑا انفع یا ملازمت کی تنخواہ ملنے کا یقین ہوتا ہے، مومن کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر تکلیف پر اجر مل رہا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ واقعی عظیم الشان نعمتوں کی صورت میں ملے گا، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لئے یہاں کے بچ و راحت اور سرور و گرم سب کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اس کی زندگی ایسے حالات میں بھی مشغول اور بے لطف نہیں ہوتی، یہی وہ حیاتِ طلبہ ہے جو مومن کو دنیا میں نقد ملتی ہے۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٨﴾

سجوب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

اس کا زور نہیں ملتا اُن پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ

اس کا زور تو ابھرتا رہے جو اس کو روشن سمجھتے ہیں اور جو اس کو

	یہ مشرکوں (۱۰۰)	
	مشرک مانتے ہیں۔	

[illegible]

رکبہ آیات سابقہ آیات میں اَدَل ایضاً عہد کی تاکید اور مطلقاً احوال صالحہ کی تاکید و مرغیب کا بیان آیا ہے، انسان کو ان احکام میں غفلت اغواءِ شیطانی سے پیدا ہوتی ہے،

اس لئے اس آیت میں شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس کی ضرورت ہر نیک عمل میں ہو، مگر اس آیت میں اس کو خاص طور سے قرأتِ شکران کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس شخص کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تلاوتِ قرآن ایک ایسا عمل ہے جس سے خود شیطان بھاگتا ہے۔

دیگر بزرگ ازاں قوم کہ شرآن خوانند

اور بعض خاص آیات اور سورتیں بالخصوص شیطان اثرات کو زائل کرنے کیلئے مجرب ہیں جن کا مؤثر و مفید ہونا نصوصِ شرعیہ سے ثابت ہو رہا ہے، قرآن، اس کے باوجود جب تلاوتِ قرآن کے ساتھ شیطان سے تعوذ کا حکم دیا گیا تو دوسرے اعمال کے ساتھ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ اس کے علاوہ خود تلاوتِ قرآن میں شیطان و وساوس کا بھی خطہ رہتا ہے، کہ تلاوت کے آداب میں کمی ہو جائے، تدبیر و تفکر اور خشوع خضوع نہ رہے تو اس کے لئے بھی وساوسِ شیطانی سے پناہ مانگنا ضروری سمجھا گیا (ابن کثیر، مظہری وغیرہ)

خلاصہ تفسیر

اور جب عمل صالح کی فضیلت معلوم ہوئی، اور کبھی کبھی شیطان اس میں خلل ڈالتا ہو، کبھی دغا دے، کبھی حیل ڈالتا ہے اور کبھی دوسرے عملِ شریعت میں بھی (تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے والدین آپ کی امت میں ایسے ایک کام کرنا چاہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود نہ کرے) اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں (اصلاً قول سے خدا پر نظر رکھنا ہے اور یہی حقیقت استعاذہ کی واجب پناہ اور قرأت میں پڑھ لینا زبان سے بھی سنون ہے، اور پناہ مانگنے کا حکم ہم اس لئے دیتے ہیں کہ) یقیناً اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے رب پر (دل سے) بھروسہ رکھتے ہیں، پس اس کا قابو تو صرف ان ہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر چلتا ہے، جو کہ اللہ کے ساتھ شریعت کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

ابن کثیر نے مقدمہ تفسیر میں فرمایا کہ انسان کے دشمن دو قسم کے ہیں، ایک خود نوعِ انسانی میں سے جیسے عام کفار و دوسرے جنات میں سے جو شیطانِ نافرمان ہیں، پہلی قسم کے دشمن کے متعلق اسلام نے جہاد و قتال کے ذریعہ مداخلت کا حکم دیا ہے، مگر دوسری قسم کے لئے صرف اللہ سے پناہ مانگنا حکم ہوا کیونکہ پہلی قسم کا دشمن اپنی ہی جنس و نوع سے ہے اس کا حل ظاہر ہو کر ہوتا ہے تو اس سے جہاد و قتال فرض کروایا گیا، اور دشمنِ شیطانی نظر نہیں آتا، اس کا حل بھی انسان پر آتا ہے۔

نہیں ہوتا، اس لئے اس کی مداخلت کے لئے ایک ایسی ذات کی پناہ لینا واجب سمجھا گیا جو نہ انسان کو نظر آتی ہے نہ شیطان کو، اور شیطان کی مداخلت کو ختم بخدا تعالیٰ کرنے میں یہ بھی مصلحت ہو کہ جو اس سے مغلوب ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک راندہ درگاہ اور تین عذابِ جزا بخلاف عدوِ الناس یعنی کفار کا کہ مقابلہ میں کوئی شخص مغلوب ہو جائے یا مارا جائے تو وہ شہید اور سچے ثوابت، اس کے عدوِ انسانی کا مقابلہ اعضاء و جوارح کی تباہی حال میں نفس ہی نفع ہو یا دشمنِ غالب کسی قوت کو ختم نہ کر سکا پھر خود شہید نہ ہو گا۔

مسئلہ :- تلاوتِ قرآن سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کا پڑھنا اس آیت کی تعمیل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، مگر کبھی کبھی اس کا ترک کرنا بھی احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے، اس لئے بہر علماء امت نے اس حکم کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے، اور ابن جریر طبرانی نے اس پر اجماع امت نقل کیا ہے، اس معاملے میں روایاتِ حدیث قوی اور علی تلاوت سے پہلے اکثر حالات میں اعوذ باللہ پڑھنے کی اور بعض حالات میں نہ پڑھنے کی یہ سب ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے شروع میں مبسوط ذکر کر دی ہیں۔

مسئلہ :- نماز میں تعوذ (یعنی اعوذ باللہ) صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھنا جائز یا ہر رکعت کے شروع میں، اس میں ائمہ فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہئے، اور امام شافعیؒ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، دونوں کے دلائل تفسیرِ مظہری میں مبسوط لکھے گئے ہیں (ص ۵۳۹)۔

مسئلہ :- تلاوتِ قرآن نماز میں ہوا یا خارج نماز دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، مگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو اگر گئے جتنا پڑھتا رہے دی ایک تعوذ کافی ہے، البتہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی دنیوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ شروع کیا، تو اس وقت دوبارہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا چاہئے۔

مسئلہ :- تلاوتِ قرآن کے علاوہ کسی دوسرے سلام یا کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں، وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہئے، (در مختار و شامی)۔

البتہ مختلف اعمال اور حالات میں تعوذ کی تعلیم حدیث میں منقول ہے، مثلاً جب کسی کو غصہ یا دُعا آئے تو حدیث میں ہے کہ (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) پڑھنے سے شدتِ غضب فرو ہو جاتی ہے (ابن کثیر)۔

نیز حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ، پڑھنا مستحب ہو (رشامی)۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ توکل اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو بُرائی پر مجبور رہے اختیار کر دے، انسان خود اپنے اختیار و قدرت کو غفلت یا کسی غرض نفسانی سے استعمال نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہی، اس لئے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے احوال و اعمال میں اپنی قوت پر ارادگی کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی ہر شے کی توفیق دینے والا اور ہر شے سے بچانے والا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، ہاں جو اپنے اغراض نفسانی کے سبب شیطان ہی سے دوستی کرتے ہیں، اُنہی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیور کو شریک ٹھہراتے ہیں اُن پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے کہ کسی خیر کی طرف نہیں جانے دیتا، اور ہر بُرائی میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔

یہی مضمون سورہ حجر کی آیت کا ہے جس میں شیطان کے دعوے کے مقابلہ میں خود حق تعالیٰ نے یہ جواب دیدیا ہے اِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِقِيْنَ، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا ہاں اس پر ہو گا جو خود ہی گمراہ ہو اور تیرا اتباع کرنے لگے۔

وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَا مُفْتَرٍ ۝۱۶

اور جب ہم بدلے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اُنہا کو کہتے ہیں تو تو انت مفتر بل اکثرہم لا یعلمون ۱۶

بنالافہم یہ بات نہیں، پھر اکثر لوگ اُن میں خبر نہیں، تو کہہ اس کو اتارے پاک

الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَ

فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلاشبہ تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور

بَشْرًا لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝۱۷ وَلَقَدْ تَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

خوش خبری مسلمانوں کے واسطے، اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو سکھاتا ہے،

بَشْرًا لِّلسَّانِ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَبِيْ وَلِهٰذَا لِسَانٌ

ایک آدمی، جس کی طرف تخریض کرتے ہیں اس کی زبان ہر جہی اور یہ قرآن زبان

عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ۝۱۸ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمْ

عرب ہے صاف، وہ لوگ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ان کو اللہ راہ

اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۹ اِنَّمَا يُفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا

نہیں دیتا اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے، جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین

يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ۝۲۰

نہیں اللہ کی باتوں پر اور وہی لوگ جھوٹے ہیں

خلاصہ تفسیر

رابطہ آیات | اس سے پہلے آیت میں تلاوت قرآن کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کی ہدایت تھی، جس میں اشارہ ہے کہ شیطان تلاوت کے وقت انسان کے دل میں دوسرے ڈالتا ہے، مذکور آیات میں اسی طرح کے دس اور شیطان کا جواب ہے۔

نبوت پر کفار کے شبہات

کا جواب مع تہسید | اور جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلے ہیں یعنی ایک آیت کو لفظ یا معنی منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم بھیجتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جو حکم پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ بھیجتا ہے اس کی مصلحت و حکمت کو، وہی خوب جانتا ہے رک جہن کو حکم دیا گیا ہے ان کے حالات کے اعتبار سے ایک وقت میں مصلحت کچھ تھی پھر حالت بدل جانے سے مصلحت اور حکمت دوسری ہو گئی، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) آپ خدا پر افسوس کرنے والے ہیں کہ اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم ہوتا تو اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا۔ اور یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ بعض اوقات سب حالات کا علم ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا ہے اور دوسری حالت پیش آنے کا اگرچہ اس وقت بھی علم ہے مگر بقائے مصلحت اس دوسری حالت کا حکم اس وقت بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ جب وہ حالت پیش آجاتی ہے اس وقت بیان کیا جاتا ہے، جیسے طیب ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے استعمال سے حالت بدلے گی، اور پھر دوا دوسری دی جائے گی، مگر مرلین کو ابتداء میں سب تفصیل نہیں بتلاتا، یہی حقیقت نوح احکام کی ہے جو قرآن و سنت میں ہوتا ہے، جو حقیقت سے واقف نہیں وہ باغواں شیطانی نوح کا انکار کرنے لگتے ہیں، اسی لئے اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے

فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتری نہیں، بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں (کہ احکام میں نوح کو بلا کسی دلیل کے کلام الہی ہونے کے خلاف سمجھتے ہیں) آپ دان کے جواب میں (فرمادیں گے) کہ یہ کلام میرا بنایا ہوا نہیں بلکہ اس کو (روح القدس یعنی جبرئیل علیہ السلام) آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لاتے ہیں (اس لئے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں احکام کی تبدیلی بمقتضائے حکمت و مصلحت ہر اور یہ کلام اس لئے بھیجا گیا ہے) تاکہ ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ان مسلمانوں کے لئے ہدایت اور خوش خبری (کا ذریعہ) ہو جائے (اس کے بعد کفار کے ایک اور لغو شبہ کا جواب ہی) اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ (ایک دوسری غلط بات) یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سمجھا جاتا ہے (اس سے مراد ایک عجمی روم کا بارشندہ لوہا ہے جس کا نام بلجم یا مغیس تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی لگا کر سنتا و حضور کو بھی اس کے پاس جا بیٹھتا اور وہ کچھ انجیل وغیرہ کو بھی جانتا تھا، اس پر کافروں نے یہ بات چلی کی کہ یہی شخص حضور کو قرآن کا کلام سمجھا جاتا ہے) لہذا فی الدرامۃ المشرورۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن مجید تو مجموعہ الفاظ و معانی کا نام ہے تم لوگ اگر قرآن کریم کے معانی اور معارف کو نہیں پہچان سکتے تو کم از کم عربی زبان کی معیاری فصاحت و بلاغت سے تو ناواقف نہیں ہو، تو اتنا تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بالفرض قرآن کے معانی اس شخص نے سمجھ لائے ہوں تو کلام کے الفاظ اور ان کی ایسی فصاحت و بلاغت جس کا مقابلہ کرنے سے پورا عرب عاجز ہو گیا یہ کہاں سے آگئی (کیونکہ) جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی ہے۔

دکونی عجمی پیارہ ایسی عبارت کیسے بنا سکتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہوگی تو اس کا واضح جواب اس متحدی (چیلنج) ہے پوری طرح ہو چکا ہے جو سورۃ بقرہ میں آچکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن خداوندی اپنی نبوت اور قرآن کی حقانیت کا معیار اسی کو قرار دیا تھا کہ اگر تمھارے کہنے کے مطابق یہ انسان کا کلام ہو تو تم بھی انسان ہو اور ہر شری فصاحت و بلاغت کے مدعی ہو تو تم اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک آیت ہی کی برابر لکھ لاؤ، مگر سادہ و سادہ جو دے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنا سب کچھ جان مال قربان کرنے کو تیار تھا، مگر اس چیلنج کو قبول کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی، اس کے بعد منکرین نبوت اور قرآن پر ایسے اعتراضات کرنے والوں پر وعید و تہدید ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں راہ پر ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہوگی (اور یہ لوگ جو نوح و ابراہیم آپ کو مفتری کہتے ہیں) انھیں پھر افرار کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے ۶

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اُكْرِهٖ وَقَلْبُهٗ
جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لائے کے پیچھے مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا
مُطْمَئِنِّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَّ بِالْكُفْرِ سَدْرًا
دل برقرار ہے ایمان پر دلیکن جو کوئی دل کھول منکر ہوا
فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللّٰهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۶﴾ ذٰلِكَ
سودان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے ۱۰۶
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلدَّعْوَاةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْاٰخِرَةِ ۚ وَاَنْتُمْ
اس واسطے کہ انھوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت سے اور اللہ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿۱۰۷﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى
رہتہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو، یہ وہی ہیں کہ ہر کردی اللہ نے ان کے
قُلُوْبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ ۚ وَاَبْصَارُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰفِلُوْنَ ﴿۱۰۸﴾
دل پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اور یہی ہیں بے ہوش،
لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۰۹﴾
خود ظاہر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خراب ہیں۔

خلاصہ تفسیر

جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے اس میں کفر بالرسول اور انکار قیامت وغیرہ سب داخل ہیں، مگر جس شخص پر کافروں کی طرف سے (زبردستی کی جائے) کہ اگر تو کفر کا فلاں کلام یا فلاں قول نہیں کرے گا تو ہم تجھ کو قتل کر دیں گے مثلاً اور حالات سے اس کا امتنازہ بھی ہو کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو (یعنی عقیدے میں کوئی فتور نہ آئے) اور اس قول و فعل کو سخت گناہ اور برا سمجھتا ہو تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ اس کا ظاہری طور پر کفر یا فعل کفر میں مبتلا ہو جانا ایک عذر کی بنا پر ہو، اس لئے جو عید ارتداد کی آگے آ رہی ہے وہ ایسے شخص کے لئے نہیں، لیکن ہاں جو جی کھول کر یعنی اس کفر کو سمجھ اور مستحسن سمجھ کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اور

ان کو بڑی سزا ہوگی (اور یہ رخصت و عذاب) اس سبب سے ہوگا کہ انھوں نے دینی زندگی کو آخرت کے مقابل میں عزیز رکھا، اور اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کا خروگوں کو حرج دیا ہو، ہمیشہ آخرت پر ترجیح دیں، ہدایت نہیں کیا کرتا (یہ دو سبب الگ الگ نہیں بلکہ جوہر سبب ہو) حاصل اس کا یہ ہو کہ عزم فعل کے بعد عادۃ اللہ یہ ہو کہ خلق فعل ہوتا ہے جس پر عزم و فعل مرتب ہوتا ہے، یہاں احتجاج سے عزم اور تائید ہی سے خلق کی طرف اشارہ ہو، اور اس مجوز پر فعل قبیح کا صدر مرتب ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کے اعمال علی الکفر کی حالت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر پردہ رکھا دی ہو اور یہ لوگ (انجام سے) بالکل غافل ہیں (اس نئی لازمی بات ہو کہ آخرت میں یہ لوگ بالکل گمراہ میں رہیں گے۔

معارف و مسائل

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا گیا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی بظن غالب معلوم ہو کہ دہکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے تو ایسے اکراہ کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے مگر اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو اور اس کلمہ کو باطل اور بُرا جانتا ہو تو اس پر کوئی عتاب نہیں اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی (قرطبی و مظہری) یہ آیت اُن صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ یا وہ کفر اختیار کریں ورنہ قتل کر دیئے جائیں گے۔

یہ گرفتار ہونے والے حضرات حضرت عمار اور ان کے والدین یا سیر اور حمیرہ اور صہیب اور بلال اور جناب رضی اللہ عنہم تھے، جن میں سے حضرت یا سیر اور ان کی زوجہ حمیرہ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کیا، حضرت یا سیر کو قتل کر دیا گیا، اور حضرت حمیرہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑایا گیا جس سے اُن کے دو ٹکڑے الگ الگ ہو کر شہید ہوئیں، اور یہی دو بزرگ ہیں جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی، اسی طرح حضرت خبابؓ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ قتل کئے جانے کو قبول کیا، ان میں سے حضرت عمارؓ نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کا کر لیا، مگر دل ان کا ایمان پر مطمئن اور جما ہوا تھا، جب یہ دشمنوں سے رہائی پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے بیخ و غم کے ساتھ اس واقعہ کا اظہار کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے تو تمھارے دل کا کیا حال تھا، انھوں نے عرض کیا کہ دل تو ایمان پر مطمئن اور جما ہوا تھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن

کیا کہ تم پر اس کا کوئی وبال نہیں، آپ کے اس فیصلہ کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی (قرطبی و مظہری) اکراہ کی تحریف و تحدید اکراہ کے لفظی معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو ایسے قول یا فعل پر مجبور کیا جائے جس کے کہنے یا کرنے پر وہ راضی نہیں، پھر اس کے دو درجے ہیں، ایک درجہ اکراہ کا یہ ہو کہ وہ دل سے تو اس پر آمادہ نہیں مگر ایسا بے اختیار دے گا تو بھی نہیں، اکراہ نہ کر سکے، یہ فقہاء کی اصطلاح میں اکراہ غیر مطلق کہلاتا ہے، ایسے اکراہ سے کوئی کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہوتا، البتہ بعض جزئی احکام میں اس پر بھی کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ دوسرا درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ مصلوب الاختیار کر دیا جائے کہ اگر وہ اکراہ کرنے والوں کے کہنے پر عمل نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا، یہ فقہاء کی اصطلاح میں اکراہ مطلق کہلاتا ہے جس کے معنی ہیں ایسا اکراہ جو انسان کو مصلوب الاختیار اور مجبور شخص کر دے، ایسے اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کا زبان سے کہہ دینا بشرطیکہ قلب ایمان پر مطمئن ہو جائز ہے، اسی طرح دوسرے انسان کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی حرام فعل کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

مگر دونوں قسم کے اکراہ میں شرط یہ ہے کہ اکراہ کرنے والا جس کام کی دہکی دے رہا ہے وہ اس پر قادر بھی ہو اور جو شخص مستطاب ہے اس کو غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں گا تو جس چیز کی دہکی دے رہا ہو وہ اس کو ضرور کر ڈالے گا (مظہری)

مسئلہ: معاملات و قسم کے ہیں، ایک وہ جن میں دل سے رضامند ہونا ضروری ہے، جیسے خرید و فروخت و ہبہ وغیرہ کہ ان میں دل سے رضامند ہونا معاملہ کے لئے شرط ہے، بعض شرکاء ان کے کلموں سے قیام کرتے ہیں، یعنی کسی دوسرے شخص کا مال حلال نہیں ہوتا جب تک تجارت وغیرہ کا معاملہ طرفین کی رضامندی سے نہ ہو، اور حدیث میں ہے:

”یعنی کسی مسلمان کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے اس کے دینے پر راضی نہ ہو“

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَتَشْهيدِهِ

ایسے معاملات اگر اکراہ کے ساتھ کر لئے جائیں تو شرعاً ان کا کوئی اعتبار نہیں، اکراہ کی حالت سے بچنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ بحالت اکراہ جو بیع یا ہبہ وغیرہ کیا تھا اس کو کوئی رضا سے باقی رکھے یا فسخ کر دے۔

اور کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں صرف زبان سے الفاظ کہہ دینے پر مدار ہے، دل

کا قصد و ارادہ یا رضاء و خوش شرط معاً عمل نہیں، مثلاً نکاح، طلاق، رجعت، عتاق وغیرہ ایسے معاملہ کے متعلق حدیث میں ارشاد ہے، ثلث جئ حق جئ وحسن لهن جد النکاح والطلاق والترجعة، رواه ابو داؤد والترمذی وحسن یعنی اگر دو شخص زبان سے نکاح کا ايجاب وقبول شرائط کے مطابق کر لیں یا کوئی مشہر اسنی جو بی کوزبان سے طلاق دیدے، یا طلاق کے بعد زبان سے رجعت کرے، خواہ وہ بطور مجلسی فراق کے ہو دل میں ارادہ نکاح یا طلاق یا رجعت کا نہ ہو پھر بھی قصص الفاظ کے کہنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اور طلاق پڑ جائے گی، نیز رجعت صحیح ہو جائے گی (منظری)

امام اعظم ابو حنیفہ، شعبی، زہری، یحییٰ اور قتادہ رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق تکرار کا بھی یہی حکم ہے کہ حالت اکراہ میں اگرچہ وہ طلاق دینے پر دل سے آمادہ نہیں تھا مجبور ہو کر الفاظ طلاق کہہ دیتے، اور وقوع طلاق کا تعلق صرف الفاظ طلاق اور اگرچہ بے پروا، دل کا قصد و ارادہ شرط نہیں، جیسا کہ حدیث مذکور سے ثابت ہے، اس لئے یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

مگر امام شافعی اور حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نزدیک حالتِ اکراہ کی

”یعنی میری امت سے خطا اور نسیان

اور جس چیز پر ان کو مضطرب مجبور کر دیا جائے

سب اٹھا دیے گئے۔

رَفِيعٌ عَنْ أَهْلِ الْخَطَاةِ وَالنِّسْيَانِ

مَا اسْتَكْبَرَهُوَ اَعْلَيْهِ، رواه

امام ابو حلیفہؒ کے نزدیک یہ حدیث احکام آخرت کے متعلق ہے کہ خطا یا نسیان سے یا اکراہ کی حالت میں جو کوئی قول و فعل شریعت کے خلاف کر لیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، باقی رہے احکام دنیا اور وہ نتائج جو اس فعل پر مرتب ہو سکتے ہیں ان کا وقوع تو محسوس مشاہد ہے اور دنیا میں اس وقوع پر جو آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، مثلاً کسی نے کسی کو خطا قتل کر دیا تو اس کو قتل کا گناہ اور آخرت کی سزا تو بے شک نہ ہوگی، مگر جس طرح قتل کا محسوس اثر مقتول کی جان کا جلا جانا واقع ہے اسی طرح اس کا یہ شرعی اثر بھی ثابت ہوگا کہ اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح ثانی کر سکے گی، اس کا مال وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، اسی طرح جب الفاظ طلاق یا نکاح یا رجعت زبان سے ادا کر دیئے تو ان کا شرعی اثر بھی ثابت ہو جائے گا۔ منظر ہی و منظر طی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا قُتِلُوا أَنَّهُمْ جُهْدُوا
 پھر بات یہ کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن چھوڑا اور بعد اس کے کہ مصیبتِ اٹھانی پھر جہاد کرتے

وَصَبِّرْ وَلَا تَرْجُفْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ أَبْعَدِهَا أَلْعَفْوَ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي

یہی اور قائم رہی بیشک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے، جس دن آئے گا

كُلُّ نَفْسٍ تَبْجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ

ہرچی جواب سوال کرتا اپنی طرف سے اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا اور ان پر۔

لَا يَظْلِمُونَ ﴿١١١﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً

ظلم نہ ہوگا، اور بتلائی اللہ نے ایک مثال ایک بستی تھی، حسین

مُطَبَّعَةً يَأْتِيهِمْ أَزْوَاجُهَا وَعَدَاؤُكُمْ كَلٌّ مَكَانٍ فُكِّفَتْ بِأَنْعَامِ

امن سے چلی آتی تھی اس کو ردزی فراغت کی ہر جگہ سے پھرنا مشرعی کی اللہ کے

اللَّهُ فَإِذَا أَقْبَاهَا اللَّهُ لِمَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١٢)

احسانوں کا بحر عکسا یا اس کو اللہ نے مزہ کہ ان کے لئے کھڑے ہو گئے بھوک اور ڈر بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے۔

وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ - سُبْحًا مِنْهُمْ فَاذْلُبُوا فَتَكْرَهُهُمْ

ان اس کے بارے میں جو حکم رسول (یعنی) میں کا ہے اس کو چھٹا ہمارا پھر آکر پڑا ان کو

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (١١٣)

الحمد لله رب العالمين	
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده	

خلاصہ تفسیر

پچھل آیات میں کفر پر وعید کا ذکر تھا، خواہ کفر اصلی ہو یا ارتداد کا کفر، اس کے بعد کی نکتہ
عین کہیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ جو کافر یا مرتد سچا ایمان
لے آئے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

دوسری آنیت میں قیامت کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ یہ جزاء و منزاہب قیامت کے بعد

ہی ہونے والی ہے، تیسری آیت میں یہ بتلایا گیا کہ کفر و معاصی کی اسکی سزا و قیامت کے بعد

تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقُولُوا

بِحَقِّهِ بَنَاتِنَ سَہ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْكُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

بہتان باز ہو، بیشک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر ان کا
لَا يُقْلِحُونَ ﴿۱۱۷﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۸﴾ وَعَلَى

بھلا نہ ہوگا، تنقوڑا سا فائدہ اٹھالیں، اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے، اور جو
الَّذِينَ هَادُوا وَآخَرُ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا

وگ یہودی ہیں ان پر حرام کیا تھا جو تمہ کو پہلے سننا چھے، اور ہم نے
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

ان پر ظلم نہیں کیا پردہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے، پھر بات یہ کہ تیرا رب
لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ

ان لوگوں پر جنہوں نے بُرائی کی نادانی سے پھر توبہ کی اس کے پیچھے اور
أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲۰﴾

سنو لا اہو آپ کو، سو تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا ہر بان ہے۔

خلاصہ تفسیر

پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر کفار کی ناشکری اور اس کے عذاب کا ذکر تھا،
مذکورہ آیات میں اول تو مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ وہ ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو

حلال نعمتیں ان کو دی ہیں ان کو شکر کے ساتھ استعمال کریں، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا
کہ کفار و مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ایک خاص صورت یہ بھی اہمیت سار

کر رکھی تھی کہ بہت سی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حلال کیا تھا، اپنی طرف سے ان کو
حرام کہنے لگے، اور بہت سی چیزیں جن کو اللہ نے حرام کہا تھا ان کو حلال کہنے لگے، مسلمانوں کو اس پر

تنبیہ فرمائی کہ وہ ایسا نہ کریں، کسی چیز کا حلال یا حرام کرنا صرف اس ذات کا حق ہے جس نے انہی کو
پیدا کیا ہے اپنی طرف سے ایسا کرنا خدائی اختیارات میں دخل دینا اور اللہ تعالیٰ پر افسر کرنا

آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے جہالت سے اس طرح کے جرائم کئے ہیں وہ بھی
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اگر وہ توبہ کر لیں اور صحیح ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ سب گناہ
بخش دیں گے، مختصر تفسیر آیات کی یہ ہے:-

سو جو چیزیں ہم کو اللہ نے حلال اور پاک دی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو کہ یہ مشرکین کی جاہلانہ رسم پر
بلکہ ان کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اپنے دعوے کے مطابق، اسی کی عبادت

کرتے ہو، تم پر تو درجہ اُن چیزوں کے جن کو تم حرام کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے، صرف مردار کو حرام
کیا ہے، اور خون کو اور خنزیر کے گوشت (دیگو) کو اور جس چیز کو غیر اللہ کے نام و ذکر دیا گیا ہو، پھر جو

شخص کہ دماغی فاقہ کے، بالکل بے قرار ہو جائے، بشرطیکہ طالب لذت نہ ہو، اور نہ حد (ضرورت)
سے تجاوز کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ (اس کے لئے) اگر وہ ان چیزوں کو کھائے، بخش دینے والا ہر بانی

کرنے والا ہے، اور جن چیزوں کے متعلق محض تمہارا جھوٹا دانی دعوئی ہے، اور اس پر کوئی دلیل
صحیح قائم نہیں، اُن کے متعلق یوں نہ کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال اور فلاں حرام ہے جیسا کہ

پارہ ہشتم کے ریلج کے قریب آیات وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهَا حَرَامًا وَحَلَالًا ﴿۱۱۷﴾ کے لئے جھوٹے دعوے آچکے ہیں،
جس کا حاصل یہ ہو گا کہ اللہ پر جھوٹی بہمت لگاؤ گے (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا،

بلکہ اس کے خلاف فرمایا ہے، بلاشبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے،
(خواہ دنیا و آخرت دونوں میں یا صرف آخرت میں) یہ رد نہیں، چند روزہ عیش ہے (اور آگے

مرنے کے بعد) اُن کے لئے دردناک منزل ہے اور یہ مشرکین ملتِ ابراہیمی کے نتیجے ہونے
کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان کی شریعت میں تو یہ چیزیں حرام نہ تھیں، جن کو انہوں نے حرام

قرار دیدیا ہے، البتہ بہت زملنے کے بعد اُن اسٹیڈ میں سے صرف یہودیوں پر ہم نے
وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم اس کے قبل (سورۃ انفاس میں) آپ سے کر چکے ہیں

اور ان کی تحذیم میں بھی ہم نے اُن پر صورت بھی، کوئی زیادتی نہیں کی تھیں وہ خود ہی اپنے
اوپر و انبیاء کی مخالفت کر کے، زیادتی کیا کرتے تھے (تو معلوم ہوا کہ اشیاء طیبہ کو بالاعتدال

تو کبھی حرام نہیں کیا گیا اور شریعت ابراہیمی میں کسی دفعی ضرورت کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی پھر
ہم نے کہاں سے گھڑ لیا۔

پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے بڑا کام (خواہ کچھ بھی ہو) کر لیا
پھر اس کے بعد توبہ کرنی اور آئندہ کے لئے اپنے اعمال درست کرنے تو آپ کا رب اس

کے بعد جبری مغفرت کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

حرامات مذکورہ میں حصہ اس آیت میں لفظ اثم سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام چیزیں صرف یہی چار اصناف پر حقیقی نہیں ہیں جو آیت میں مذکور ہیں اور اس سے زیادہ صحیح طور پر آیت میں لفظ اثم سے مراد اثمیٰ یعنی معصیۃ اللہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں، حالانکہ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق اجماع اعتد اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، اس اشکال کا جواب خود اپنی آیات کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے معلوم ہوگا ہے کہ اس جگہ عام حرام و حلال کا بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ مشرکین جابلیت نے جو بہت سی چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا ان کا بیان کرنا مقصود ہی، کہ تمہاری حرام کردہ اشیاء میں سے اللہ کے نزدیک صرف یہی چیزیں حرام ہیں، اس آیت کی مکمل تفسیر اور ان چاروں محرمات کے احکام کا مفصل بیان سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۷۳ میں معارف القرآن جلد اول صفحہ ۵۸ سے صفحہ ۷۰ تک آچکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

توبہ سے گناہ کی معافی کا ہے آیت ثُمَّ اِنْ رَدَّيْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْا السُّيُوْفَ بِحَقِّهَا لَكُمْ مِنْ لَفْظِ اِجْلٍ خواہ بچے سے کرے یا بچہ کو بچہ نہیں بلکہ جہالت استعمال فرمایا ہے، جہل تو علم کے بالمقابل آنا ہے اور بے علمی بھی بچے کے معنی میں ہے، اور جہالت کا لفظ جہلانہ حرکت کے لئے بولا جاتا ہے، اگرچہ جان بوجھ کر کرے، اس سے معلوم ہو گیا کہ توبہ سے گناہ کی معافی بے سببی یا بے اختیاری کے ساتھ مقید نہیں۔

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانَسًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ

اصل میں ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا فرمانبردار اللہ کا سب ایک طرف ہو کر، اور نہ تھا مشرک

الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۱ شَاكِرًا لِّاٰتِيْعِهِۦ اِحْتَبٰهُ وَّهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ

کرنے والوں میں، حق ماننے والا اس کے احسانوں کا، اس کو اللہ نے چن لیا اور چلا یا سیدھی

مُسْتَقِيْمًا ۝۱۲ وَاَتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّاَنَّا فِي الْاٰخِرَةِ

راہ پر، اور دی ہم نے دنیا میں اس کو خوبی اور وہ آخرت میں

مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۳ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اِنْ اَتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا

اچھے لوگوں میں ہے، پھر حکم بھیجا تجھ کو ہم نے کہ چل دین ابراہیم پر جو ایک طرف کا تھا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۴ اِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ

اور نہ تھا وہ مشرک کرنے والوں میں، ہفتہ کا دن جو مقرر کیا سوانہی پر جو اس

اِخْتَفَاوْا فِيْهِ وَاَنْ رَّبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَا كَانُوْا

میں اختلافت کرتے تھے، اور تیرا رب حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں

فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝۱۵

اختلافت کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | پچھلی آیات میں اصولی مشرک و کفر یعنی انکار توحید و انکار رسالت پر رد اور کفر و مشرک کے بعض فروغ، یعنی تحلیل حرام اور تحریم حلال پر رد و ابطال کی تفصیل تھی، اور مشرکین کے مکرمہ جو قرآن کریم کے پہلے اور بلا واسطہ مخاطب تھے، اپنے کفر و بت پرستی کے باوجود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اس لئے مذکورہ چار آیتوں میں ان کے اس دعوے کی تردید اور انہی کے مسلمات سے ان کے جہلانہ خیالات کا ابطال اس طرح کیا گیا کہ مذکورہ پانچ آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمام اقوام عالم کا مسلم مقتدا ہونا بیان فرمایا، جو نبوت و رسالت کا اعلیٰ مقام ہو، اس سے ان کا عظیم الشان نبی و رسول ہونا ثابت ہوا، اس کے ساتھ ہی مآکان بنی المشرکین سے ان کا کامل توحید پر ہونا بیان فرمایا۔

اور دوسری آیت میں ان کا شکر گزار اور صراط مستقیم پر ہونا بیان فرما کر ان کو تنبیہ کی

کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو اپنے کو ان کا متبع کس زبان سے کہتے ہو؟

تیسری آیت میں ان کا دنیا و آخرت میں کامیاب و بامراد ہونا اور جو حق آیت میں رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات کے ساتھ آپ کا صحیح ملت ابراہیم کا پابند ہونا بیان

فرمایا کہ یہ ہدایت کی گئی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے بغیر یہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا۔

پانچویں آیت اِنَّمَا جَعَلَ الشَّعْبَتَیْنِ فِیْہِیَا اَشَارَۃً لِّیْہِیَا فَرَاہَا کہ ملت ابراہیمی میں اشیاء طیبہ حرام نہیں تھیں، جن کو تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، مختصر تفسیر آیات مذکورہ کی یہ ہے۔

بیشک ابراہیم علیہ السلام جن کو تم بھی مانتے ہو، بڑے معتقد اور یعنی نبی اولوالعزم و ائمہ عظیمہ کے متبرع و مقتدا، اللہ تعالیٰ کے پورے فرمانبردار تھے، ان کا کوئی عقیدہ یا عمل اپنی خواہش، نفسانی سے نہ تھا، پھر تم اس کے خلاف تھیں اپنے نفس کی پیروی سے اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو، اور وہ بالکل ایک (خدا) کی طرف ہو رہے تھے،

راور مطلب ایک طرف ہونے کا یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے (تو پھر تم شرک کیسے کرتے ہو اور وہ) اللہ کی نعمتوں کے (بڑے) شکر گزار تھے (پھر تم شرک و کفر میں مبتلا ہو کر ناشکری کیوں کرتے ہو، غرض ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان اور طریقہ تھا اور وہ ایسے مقبول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کو سید سے راہ پر ڈال دیا تھا، اور ہزاروں کو دنیا میں بھی خوبیاں و مثل نبوت و رسالت میں منتخب ہونا اور ہدایت پر ہونا وغیرہ) دیکھیں اور وہ

آخرت میں بھی (اعلیٰ درجہ کے) اچھے لوگوں میں ہوں گے (اس لئے تم سب کو انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے، اور وہ طریقہ اب مختصر ہے طریقہ بخیرہ میں، جس کا بیان یہ ہے کہ) پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقہ پر چوک بالکل ایک (خدا) کی طرف ہو رہے تھے چلنے اور چونکہ اس زمانہ کے وہ لوگ جو ملت ابراہیمی کے اتباع کے مدعی تھے کچھ نہ کچھ شرک میں مبتلا تھے، اس لئے مکر فرمایا کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے (نماز و استسقاء کے ساتھ یہود و نصاریٰ کے موجودہ طریقہ پر بھی تدبیر ہو جائے جو شرک سے خالی نہیں، اور چونکہ یہ لوگ تحریم طہیات کی جاہلانہ و مشرکانہ رسوم میں مبتلا تھے، اس لئے فرمایا کہ) پس ہفتہ کی تعظیم (یعنی ہفتہ کے روز پھل کے شکار کی حالت جو تحریم طہیات کی ایک فرد ہے وہ تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں دخل، خلاف کیا تھا کہ کسی نے مانا اور عمل کیا، کسی نے اس کے خلاف کیا، مراد اس سے یہود ہیں کہ تحریم طہیات کی یہ صورت مثل دوسری صورتوں کے صرف یہود کے ساتھ مخصوص تھی، ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، آگے احکام الہیہ میں اختلاف کرنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیشک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم (علما) فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ (دنیا میں) اختلاف کیا کرتے تھے۔

معارف و مسائل

لفظ اُمت چند معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے، مشہور معنی جماعت اور قوم کے ہیں،

حضرت ابن عباسؓ سے اس جگہ بھی معنی منقول ہیں، اور مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد ایک اُمت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع ہیں، اور ایک معنی لفظ اُمت کے مقتدرائے قوم اور جامع کمالات کے بھی کہتے ہیں، بعض مفسرین نے اس جگہ بھی معنی لئے ہیں اور قنات کے معنی جامع فرمان کے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں صفوں میں خاص امتیاز رکھتے ہیں مقتدا ہونے کا تو یہ عالم ہو کہ پوری دنیا کے تمام مشہور علماء کے لوگ سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور آپ کی ملت کے اتباع کو عزت و فخر جانتے ہیں، یہود و نصاریٰ مسلمان تو ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہی ہیں، مشرکین عرب بت پرستی کے باوجود اس بت شکن کے معتقد اور ان کی ملت پر چلنے کو اپنا فخر جانتے ہیں، اور قنات و مطیع ہونے کا خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہو جاوے گا کہ جن سے اللہ کے یخیل گذرے ہیں، آتش خرد، اہل و عیال کو قوت و دقت جنگل میں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم، پھر آرزوؤں سے حاصل ہونے والے بیٹے کی قربانی پر آمادگی یہ سب وہ امتیازات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان القاب سے معزز فرمایا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احق تعالیٰ نے جو شریعت و احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا لئے ملت ابراہیمی کا اتباع فرمائے تھے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی بعض خاص احکام کے علاوہ اس کے مطابق رکھی گئی، اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل سے افضل ہیں، مگر یہاں افضل کو مفضل کے اتباع کا حکم دینے میں دو بحثیں ہیں، اول تو یہ کہ وہ شریعت پہلے دنیا میں آچکی ہے، اور معلوم و معروف ہو چکی ہے، آخری شریعت بھی چونکہ اس کے مطابق ہونے والی تھی، اس لئے اس کو اتباع کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ دوسرے بقول علامہ زنجیزی یہ حکم اتباع بھی جملہ اکرام و اعزاز خلیل اللہ کے ایک خاص اعزاز ہے، اور اس کی خصوصیت کی طرف لفظ فتنہ سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تمام فضائل و کمالات ایک طرف اور ان سب پر فائق یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے افضل رسول و حبیب کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم فرمایا۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ

بِجَدِّهِ رَبِّكَ رِہ کی راہ پر چلتی باتیں سمجھا کر اور نصیحت شاکر بھلی طرح اور الزام

پا لینی بھی احسن، اِنْ رَبِّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ خَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

دے ان کو جس طرح بہتر ہو تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول گیا اس کی راہ سے

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِيْنَ ۝۲۵۰ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ

اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر ہیں ، اور اگر بدلہ لو تو بدلہ اسی قدر جس قدر کہ تم کو سخت

پہنچائی جائے ، اور اگر صبر کرو تو بہتر ہے صبر کرنے والوں کو ، اور تو صبر کرو اور پتہ سے صبر ہو گئے

إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَلٰلٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝۲۵۱

اللہ ہی کی مدد سے اور نہ ان پر غم کھا اور تنگ مت ہو ان کے فریب سے ،

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُمْسِكُوْنَ ۝۲۵۲

اللہ ساتھ ہو ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

ریلے آیات | سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات سے

مقصود یہ تھا کہ امت آپ کے احکام کی تعمیل کر کے رسالت کے حقوق ادا کریں ، مذکورہ آیات میں خود

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حقوق اور آداب کی تعلیم ہے ، جس کے عموم میں

تمام مومنین شریک ہیں ، مختصر تفسیر یہ ہے ۔

آپ اپنے رب کی راہ (یعنی دین اسلام) کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے

ذریعہ بنائے ، حکمت سے وہ طریقہ دعوت مراد ہے جس میں مخاطب کے احوال کی رعایت سے

ایسی تدبیر اختیار کی گئی ہو جو مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو سکے ، اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ

خیر خواہی بھری دلی سے بات کہی جائے ، اور اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ عنوان بھی نرم ہوا

دل خراش توہین آمیز نہ ہو ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے (یعنی اگر بحث مباحثے کی

نوبت آجائے تو وہ بھی شدت اور خشونت سے اور مخاطب پر الزام تراشی اور بے انصافی سے

خالی ہونا چاہئے ، پس اتنا کام آپ کا ہے ، پھر اس تحقیق میں نہ بڑھتیے کہ کس نے مانا کس نے نہیں

مانا ، یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے پس) آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس کے راستے سے گم

ہو گیا اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور اگر کسی مخاطب علمی بحث و مباحثہ

کی حد سے آگے بڑھ کر عملی جدال اور ہاتھ پاؤں سے ایذا پہنچانے لگیں تو اس میں آپ کو اور آپ

کے متبعین کو بدلہ لینا بھی جائز ہے اور صبر کرنا بھی ہے (اگر پہلی صورت اختیار کرو یعنی

بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمھارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے (اس سے زیادتی نہ کرو) اور اگر

(دوسری صورت یعنی ایذاؤں پر صبر کرنا) صبر کرنے والوں کے حق میں بہت سی

اچھی بات ہے کہ مخالفت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور دیکھنے والوں پر بھی اور آخرت میں موجب

اجر عظیم ہو) اور صبر کرنا اگر کچھ سہی کے لئے بہتر ہے ، مگر آپ کی عظمت شان کے لحاظ سے

آپ کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ آپ انتقام کی صورت اختیار نہ کریں بلکہ آپ صبر کیجئے

اور آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق خاص سے ہے (اس لئے آپ اطمینان رکھیں کہ صبر ہی آپ کو

دشواری نہ پہنچی) اور ان لوگوں (یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر یا مسلمانوں کو ستانے) پر غم نہ کیجئے

اور کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تشدد نہ ہو جسے ان کی مخالفت تدبیروں سے آپ کا

کوئی ضرر نہ ہوگا ، کیونکہ آپ کو احسان اور تقویٰ کی صفات حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں

کے ساتھ ہوتا ہے (یعنی ان کا مددگار ہوتا ہے) جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور نیک کردار ہوتے ہیں ۔

معارف و مسائل

دعوت و تبلیغ کے اصول | اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب ، اس کے اصول اور آداب کی

اور مکمل نصاب | پوری تفصیل چند کلمات میں سموتی ہوئی ہے ، تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت

ہرم ابن حیان کی موت کا وقت آیا تو عزیزوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے ،

تو فرمایا کہ وصیت تو لوگ احوال کی کیا کرتے ہیں وہ میرے پاس ہے نہیں ، لیکن میں تم کو اللہ کی

آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں ، ان پر مضبوطی سے قائم رہو ،

وہ آیات یہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں ۔

دعوت کے لفظی معنی بلانے کے ہیں ، انبیاء علیہم السلام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی

طرح بلانا ہے ، پھر تمام تعلیمات نبوت و رسالت اس دعوت کی تشریحات ہیں ، مفسر ان میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعی الی اللہ ہونا ہے ، وَدَّاعِيًا اِلَى اللّٰهِ يَدْعُوْهُ

وَيَسْتَدْعِيْهِمْ اِلَیْهِ (احزاب ۲۱) تَبٰی قُوْا مَنَّا اٰیٰتُ اللّٰهِ (احقاف ۳۱)

امت پر بھی آپ کے نقش قدم پر دعوت الی اللہ کو فرض کیا گیا ہے ، سورہ آل عمران

میں ارشاد ہے ،

وَتَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ اَمْنَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

اِلٰی الْغَيْبِ وَيَا مَعْزُوْنُ بِالْمَحْزُوْنِ

وَيُتْلٰی عَلٰی سَمْعِكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ وَرَاٰی عَمْرٰنَ ۝۳۲

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہئے

جو لوگوں کو غیب کی طرف دعوت دیں (یعنی)

نیک کاموں کا حکم کریں اور بُروں کا مکر

اور ایک آیت میں ارشاد ہے :-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ ذَكَرَ
إِلَى اللَّهِ

”تمہارے القبار سے اس شخص سے اچھا
کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا“

تعبیر میں کبھی اس لفظ کو دعوت الی اللہ کا عنوان دیا جاتا ہے، اور کبھی دعوت الی الخیر کا اور کبھی دعوت الی سبیل اللہ کا، حاصل سب کا ایک ہو، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے سے اس کے دین اور مریاں مستقیم ہیں کی طرف بلانا مقصود ہے۔

إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ، اس میں السبیل شانہ کی خاص صفت رب، اور پھر اُس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت میں اشارہ ہے کہ دعوت کا کام مسند ربوبیت اور ربوبیت سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو بھی تربیت کے انداز سے دعوت دینا چاہئے جس میں مخاطب کے حالات کی رعایت کر کے وہ طرز اختیار کیا جائے کہ مخاطب پر بار نہ ہو، اور اس کی تاثیر زیادہ سے زیادہ ہو، خود لفظ دعوت بھی اس مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ پیغمبر کا کام صرف اللہ کے احکام کو پہنچانا اور سنا دینا نہیں بلکہ لوگوں کو ان کی تعمیل کی طرف دعوت دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ کبھی کو دعوت دینے والا اس کے ساتھ ایسا خطاب نہیں کیا کرتا، جس سے مخاطب کو دشت و لغت ہو یا جس میں اس کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا گیا ہو۔

يَا فَخْرُكَ، لفظ حکمت قرآن کریم میں بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوا ہے، اس جگہ بعض ائمہ تفسیر نے حکمت مراد قرآن کریم بعض نے قرآن و سنت بعض نے حجت قطعیہ قرار دیا ہے، اور روح المعانی نے بجائے بحر محیط حکمت کی تفسیر یہ کی ہے:

انها الكلام المصواب الواجب
من النفس اجمل موقع (روح)

یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے
جو انسان کے دل میں آکر جائے

اس تفسیر میں تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں، اور صاحب روح البیان نے بھی تفسیر میں یہی مطلب ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ”حکمت سے مراد وہ بصیرت ہے جس کے ذریعہ انسان مقتضیات احوال کو معلوم کر کے اس کے مناسب کلام کرے، وقت اور موقع ایسا تلاش کرے کہ مخاطب پر بار نہ ہو، نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی اختیار کرے، اور جہاں یہ سمجھے کہ صراحت کہنے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی، وہاں اشارات سے کلام کرے، یا کوئی ایسا عنوان اختیار کرے کہ مخاطب کو شرمندگی ہو اور نہ اس کے دل میں اپنے خیال پر جمنے کا تعصب پیدا ہو۔“

أَلَمْ يَعْلَمْ، موعظہ اور وعظ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی خیر خواہی کی بات کو ایسی طرح کہا جائے کہ اس سے مخاطب کا دل قبولیت کے لئے نرم ہو جائے، مثلاً اس کے ساتھ قبول کرنے کے ثواب و فوائد اور نہ کرنے کے عذاب و مفسد ذکر کئے جائیں، دقا موس و مفردات راغب
أَحْسَنَ کے معنی یہ ہیں کہ بیان اور عنوان بھی ایسا ہو جس سے مخاطب کا قلب مطمئن ہو، اس کے مشکوک و شبہات دور ہوں، اور مخاطب یہ محسوس کرے کہ آپ کی اس میں کوئی غرض نہیں صرف اس کی خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں۔

مَوْعِظَةً کے لفظ سے خیر خواہی کی بات مؤثر انداز میں کہنا تو واضح ہو گیا تھا، مگر خیر خواہی کی بات بعض اوقات دل خراش عنوان سے یا اس طرح بھی کہی جاتی ہے جس سے مخاطب اپنی اپنا محسوس کرے (روح المعانی، اس طریقہ کو چھوڑنے کے لئے لفظ حسنہ کا اضافہ کر دیا گیا۔
وَجَادِلْهُمْ يَالَيِّقٌ، لفظ جادل، مجادل سے مشتق ہے، اس جگہ مجادل سے مراد بحث و مناظرہ ہے، اور يَالَيِّقٌ یعنی آخِش سے مراد یہ ہے کہ اگر دعوت میں کہیں بحث و مناظرہ کی ضرورت پیش آجائے تو وہ مباحثہ بھی اچھے طریقہ سے ہونا چاہئے، روح المعانی میں ہے کہ اچھے طریقہ سے یہ مراد ہے کہ گفتگو میں لطف اور نرمی اختیار کی جائے، دلائل ایسے پیش کی جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، دلیل میں وہ مقدمات پیش کئے جائیں جو مشہور و معروف ہوں تاکہ مخاطب کے مشکوک و دور ہوں، اور وہ ہٹ و دھرمی کے رستہ پر نہ پڑ جائے، اور قرآن کریم کی دوسری آیات اس پر شاہد ہیں، کہ یہ احسان فی المجادلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں، اہل کتاب کے بارے میں تو خصوصیت کے ساتھ قرآن کا ارشاد ہے، وَلَا تَجَادِلْهُمْ يَالَيِّقٌ، اہل کتاب، اِلَّا يَالَيِّقٌ، اور دوسری آیت میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو مَؤَلَّاهُ كَذِبًا لَيَقْنَأُ کی ہدایت دے کر یہ بھی بتلادیا کہ فرعون جیسے سرکش کافر کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے۔

آیت مذکورہ میں دعوت کے لئے تین چیزوں کا ذکر ہے۔
دعوت کے اصول آداب
اول حکمت، دوسرے موعظہ حسنہ، تیسرے مجادلہ یالایق
یعنی آخِش، بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں مخاطبین کی تین قسموں کی بناء پر ہیں، دعوت بالحق، اہل علم و فہم کے لئے، دعوت بالموعظہ، عوام کے لئے، مجادلہ ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں مشکوک و شبہات ہوں، یا جو عناد اور ہٹ و دھرمی کے سبب بات ماننے سے منکر ہوں۔
سیدی حضرت حکیم الامتہ تھانویؒ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ ان تین چیزوں کے مخاطب الگ الگ تین قسم کی جماعتیں ہوں یا ساقی آیت کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے، اتنی

ظاہر یہ ہے کہ یہ آداب دعوت ہر ایک کے لئے استعمال کرنے ہیں، کہ دعوت میں سب سے پہلے حکمت سے مخاطب کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مناسب کلام تجویز کرنا ہے، پھر اس کلام میں خیر خواہی و ہمدردی کے جذبہ کے ساتھ ایسے شواہد اور دلائل سامنے لانا ہے جن سے مخاطب مطمئن ہو سکے، اور طریق بیان و کلام ایسا مشفقانہ اور نرم و کھلے کہ مخاطب کو اس کا یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری ہی مصلحت اور خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں، مجھے شرمندہ کرنا یا میری حیثیت کو مجروح کرنا ان کا مقصد نہیں۔

البتہ صاحب روح المعانی نے اس جگہ ایک نہایت لطیف نکتہ یہ بیان فرمایا کہ آیت کے نسق سے معلوم ہوتا ہے کہ اصولی دعوت اصل میں دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، میری چیز مجادلہ، اصولی دعوت میں داخل نہیں، ہاں طریق دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آجاتی ہے۔

صاحب روح المعانی کا استدلال اس پر یہ ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں اصولی دعوت ہیں تو مقتضائے مقام یہ تھا کہ تینوں چیزوں کو عطف کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا، بالحمکۃ والموعظۃ الحسنۃ والجدال الا حسن، مگر قرآن حکیم نے حکمت و موعظت کو تو عطف کے ساتھ ایک ہی لفظ میں بیان فرمایا اور مجادلہ کے لئے الگ جملہ جاد لہم یا لئیی حی آحسن اختیار کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجادلہ فی العلم و دراصل دعوت الی اللہ کا بنیادی شرط نہیں بلکہ طریق دعوت میں پیش آنے والے معاملات کے متعلق ایک ہدایت ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں صبر کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ طریق دعوت میں لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا ناگزیر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اصولی دعوت دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہونا چاہئے، خواہ علماء و خواص کو ہو یا عوام الناس کو، البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سابقہ چڑھنا ہے جو شکوک و دوام میں مبتلا اور داعی کے ساتھ بحث مباحثہ پر آمادہ ہیں تو ایسی حالت میں مجادلہ کی تعلیم دی گئی، مگر اس کے ساتھ پائٹی ہوئی آحسن کی قید لگا کر بتلادیا کہ جو مجادلہ اس شرط سے خالی ہو اس کی مشریت میں کوئی حیثیت نہیں۔

دعوت الی اللہ کے پیغمبرانہ آداب

دعوت الی اللہ دراصل انبیاء علیہم السلام کا منصب ہے، امت کے علماء اس منصب کو ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، تو لازم یہ ہے کہ اس کے آداب اور طریقے بھی انہی سے سیکھیں، جو دعوت ان طریقوں پر نہ رہے وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدال کا موجب ہو جاتی ہے۔

دعوت پیغمبرانہ کے اصول میں جو ہدایت قرآن کریم میں حضرت موسیٰ و ہارون کے لئے نقل کی گئی ہے کہ تَقُولَا لَنَا لَیْسَ لَنَا حُكْمٌ وَتَشِیْءُ لَنَا، یعنی فرعون سے نرم بات کرو شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ یہ ہر داعی حق کو ہر وقت سامنے رکھنا ضروری ہے کہ فرعون جیسا سرکش کافر جس کی موت بھی علیہم السلام میں کفر ہی پر ہونے والی تھی اس کی طرحت بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے داعی کو بھیجتے ہیں تو نرم گفتار کی ہدایت کے ساتھ بھیجتے ہیں، آج ہم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں، اور ہم ان سے کوئی موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے برابر ہادی و داعی نہیں، تو جو حق اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کو نہیں دیا کہ مخاطب سخت کلامی کریں اس پر فیس کر کیسیں، اس کی توہین کریں، وہ حق ہمیں کہاں سے حاصل ہو گیا۔

قرآن کریم انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ اور کفار کے مجادلات سے بھرا ہوا ہی اس میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کسی اللہ کے رسول نے حق کے خلاف ان پر طعن زنی کرنا شروع کیا ہے جواب میں کوئی تعقیب کلمہ بھی بولا ہو، اس کی چند مثالیں دیکھتے۔

سورہ اعراف کے ساتویں رکوع میں آیات ۵۹ سے ۶۷ تک دو پیغمبر حضرت نوح اور حضرت ہود علیہما السلام کے ساتھ ان کی قوم کے مجادلے اور سخت مسست الزامات کے جواب میں ان بزرگوں کے کلمات قابل ملاحظہ ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ اولوالعزم پیغمبر ہیں جن کی طول عمر دنیا میں شہرہ ہو، ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ، اصلاح و ارشاد میں دن رات مشغول رہے، مگر اس بدبخت قوم میں سے متعدد دے چند کے علاوہ کسی نے ان کی بات نہ مانی، اور تو اور خود ان کا ایک لوط کا اور بیوی کافروں کے ساتھ لگ رہے، ان کی جگہ آج کاکوئی مرغی دعوت و اصلاح ہوتا تو اس قوم کے ساتھ اس کالب و لہجہ کیسا ہوتا، اندازہ لگائیے، پھر دیکھئے کہ ان کی تمام ہمدردی و خیر خواہی کی دعوت کے جواب میں قوم نے کیا کہا۔

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا الْحِكْمَةَ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا لَحْمٌ مِّنْ سَمٰوٰتٍ لَّكُنَّا لَمِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(اعراف)

اوسے اللہ کے پیغمبر بجائے اس کے کہ اس سرکش قوم کی گمراہیوں، بدکاریوں کا پردہ چاک کرتے جواب میں کیا فرماتے ہیں۔

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا لَحْمٌ مِّنْ سَمٰوٰتٍ لَّكُنَّا لَمِنَ الْخٰسِرِيْنَ

میرے بھائیو! سمجھ میں کوئی گمراہی نہیں میں تو رہا تبلیغ کا رسول اور قاصد ہوں (تمہارا فائدہ کی باتیں بتلاتا ہوں)

ان کے بد آنے والے دو سکرا اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے معجزات دیکھنے کے باوجود ازراہ عناد کہا کہ آپ نے اپنے دھوے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں (بتوں) کو چھوڑنے والے نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم نے جو ہماری معبودوں کی شان میں بے ادبی کی ہے، اس کی وجہ تم جنوں میں مبتلا ہو گئے ہو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ سن کر جواب دیا:

لَئِنْ أَتَيْتُمْنِي أَتَيْنَاكُمْ مِثْلَهُ
بِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ
یعنی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ میں ان بتوں سے بری اور بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو (سورۃ ہود)

اور سورۃ اعراف میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کو کہا۔

إِنَّا نَعْتَدُكَ فِي سَفَاهَةٍ
وَلَا تَعْلَمُكَ مِنْ أَكْثَرِ بَيْنٍ
ہم تو آپ کو بیوقوفی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں (اعراف)

قوم کے اس دل آزار خطاب کے جواب میں اللہ کے رسول ہود علیہ السلام نے ان پر کوئی نقوہ کستے ہیں، نہ ان کی بے راہی اور کذب و افتراء علی اللہ کی کوئی بات کہتے ہیں جواب کیا ہے صرف یہ کہ۔

لَقَوْمٌ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٍ
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْغَالِبِينَ
میرے میری برادری کے لوگو! مجھ میں کوئی بے وقوفی یا کم عقلی نہیں، میں تو رب الغالبین کا رسول ہوں (اعراف)

حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو حسب دستور انبیاء اللہ کی طرف دعوت دی اور ان میں جو بڑا عیب ناپ تول میں کمی کرنے کا تھا اس سے باز آنے کی ہدایت فرمائی، تو ان کی قوم نے تمسخر کیا، اور توہین آمیز خطاب کیا۔

يٰ شُعَيْبُ أَصْلَافُكَ تَكْفُرُ
أَن تَكْفُرَ مَا يَكْفُرُ آبَاؤُنَا
أَوَإِن نَقُولُ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا
كُنْزُوا لَهَا لَآتَتْ آلُكُمُ
الشَّيْءُ شَيْئًا
اے شعیب! کیا تمہاری نسل تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے جولوہ کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ جن اموال کے ہم مالک ہیں ان میں اپنی مرضی کے موافق جو چاہیں نہ کریں، واقعی آپ میں بڑے عقلمند دین پر چلنے والے۔

انہوں نے ایک تو یہ طعن دیا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو یہی تمہیں بے وقوفی کے کام سمجھاتی ہے دوسرے یہ کہ مال ہمارے ہیں، ان کی خرید و فروخت کے معاملات میں تمہارا یا خدا کا کیا دخل ہو، ہم جس طرح چاہیں ان میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، تیسرا جملہ تمہو سے تہزا کہا کہ آپ میں بڑی عقلمند بہت دین پر چلنے والے۔

معلوم ہوا کہ یہ لادینی معاشیات کے پجاری صرف آج نہیں پیدا ہوئے ان کے بھی کچھ اسلاف ہیں جن کا نظریہ وہی تھا جو آج کے بعض نام کے مسلمان کہہ رہے ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں اسلام کو ماننے ہیں، مگر معاشیات میں ہم مشول ازم کو اختیار کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کیا دخل ہے، بہر حال اس ظالم قوم کے اس مسخرے پن اور دل آزار گفتگو کا جواب اللہ کا رسول کیا دیتا ہے، دیکھتے۔

قَالَ لَقَوْمٌ أَمْرٌ يُشْمُ إِذْ كُنْتُمْ
عَلَىٰ بَيْتِي مِّنْ رَبِّي وَذَرْتُمُونِي
وَلَقَدْ حَسَنَّا وَمَا أَوَدَيْنَا
أَن تَكْفُرُوا لِي مَا أَكْفَكُمُ عَنْهُ
لَئِنْ أُرْسِلْتُمُ الْإِنْسَانُ مَلَكًا
مَّا اسْتَفْتَحْتُمْ
وَمَا كُنْتُمْ فِيْهِ مِن رَّا بِالشَّيْءِ عَالِمِينَ
تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ
رِسْوَةٌ لِّلْهَدَىٰ آيَاتِ ۝ ۸۸

اے میری قوم! بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے عسروہ دولت یعنی نبوت دی ہو تو تمہیں کیسے اس کی تبلیغ نہ کروں، اور میں خود بھی تو اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، جو تمہیں بتلا ہوں میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جہاں تک میری قدرت میں ہے اور مجھ کو جو کچھ اصلاح اور عمل کی توفیق ہو جاتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کے وقت جو نرم گفتار کی ہدایت چاہتے تھے، ان کی پوری تعمیل کرنے کے باوجود فرعون کا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تھا،

قَالَ أَتَعْزِمُ أَنَّكَ فِرْعَوْنُ
وَلَيْسَتْ فِرْعَوْنًا مِّنْ هَؤُلَاءِ
سِينَئِينَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَنَا
الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ
الْكٰفِرِينَ ۝

فرعون کہنے لگا (اے موسیٰ!) کیا تم نے عزم کیا ہے کہ میں فرعون ہوں، اور تم اس عزم میں برسرِ پاؤں نہیں کیا، اور ہم اس عزم میں برسوں ہمارے پاس رہا ہمارے، اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کہ تھی، یعنی قبلی کو قتل کیا تھا، اور تم بڑی ناشکرے ہو۔

اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا یہ احسان بھی جتلیا کہ بچپن میں ہم نے تجھے پالا ہوا پھر یہ احسان بھی جتلیا کہ بڑے ہونے کے بعد بھی کافی مدت تک تم ہمارے پاس رہے، پھر یہ عتاب کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو ایک قبلی بغیر ارادہ قتل کے مارا گیا تھا اس پر عرصہ دراز یعنی کا اظہار کر کے یہ بھی کہا کہ تم کا فروں میں سے ہو گئے۔

یہاں کا فروں میں سے ہونے کے لغوی معنی بھی ہو سکتے ہیں یعنی ناشکری کرنے والا، جس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے تو تم پر احسانات کئے اور تم نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا جو احسان کی ناشکری تھی، اور اصطلاحی معنی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرعون خود خدائی کا دعویدار تھا، تو جو اس کی خدائی کا مستکر ہوا وہ کافر ہوا۔

اب اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنئے، جو پیغمبرانہ آداب دعوت اور پیغمبرانہ احسان کا شاہکار ہے، کہ اس میں سب سے پہلے تو اس کی زوری اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا جو ان سے سرزد ہو گئی تھی، یعنی اسرائیل آدمی سے لڑنے والے قبلی کو ہٹانے کے لئے ایک ٹکاس کے مارا تھا جس سے وہ مر گیا، تو جو یہ قتل عدا ارادہ نہیں تھا، مگر کوئی دینی تقاضا بھی نہیں تھا، بلکہ شریعت موسوی کے لحاظ سے بھی وہ شخص قتل کا مستحق نہیں تھا، اس لئے پہلے یہ اعتراف فرمایا:-

فَعَلِمْتُ مَا إِذَا دَأَانَا مِنَ الْقَتْلِ
(سورہ شعراء)

مراد یہ ہے کہ یہ فعل عطا نبوت سے پہلے سرزد ہو گیا تھا، جب کہ مجھے اس بارہ میں اللہ کا کوئی حکم معلوم نہیں تھا، اس کے بعد فرمایا:

فَقَدْ دَرَسْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ
فَوَهَبَ لِي دَرِينِي مَحْكَمًا وَجَعَلَنِي
مِنَ الْمُتَوَسِّلِينَ
(سورہ شعراء)

پھر اس کے احسان جتلانے کا جواب یہ دیا کہ تمھارا یہ احسان جتنا صحیح نہیں، کیونکہ میری پرورش کا معاملہ تمھارے ہی ظلم و عدوان کا نتیجہ تھا، کہ تم نے اسرائیل بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، اس لئے والد نے مجبور ہو کر مجھے دریا میں ڈالا اور تمھارے گھر تک پہنچنے کی نوبت آئی، فرمایا:

وَبَلَّغْتَ لِيْعَمَلُهُمْ قَتْلَهُمْ عَلَىٰ آفٍ
در احسان جتلا پرورش کا اس سے

عَبْدٌ مَّتَّيْنًا أَسْرَىٰ آفِئِينَ
(سورہ شعراء)

اس کے بعد فرعون نے جب سوال کیا دَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی رب العالمین کون ہے اور کیا ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا، اس پر فرعون نے بطور استہزاء کے حاضرین سے کہا اَلَا تَسْمَعُونَ، یعنی تم سن رہی ہو کہ یہ کیسی بے عقل کی باتیں کہہ رہے ہیں، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

وَلَيْسَ بِي إِسْمَارٌ وَلَا تَهْمَالٌ بَابِ دَاوُدَ
بَلْ هِيَ دَهِيٌّ رِبْ بِرَدِّ دَاوُدَ
اس پر فرعون نے جھنجھلا کر کہا:

إِنِّي وَشَوْكَكُمْ الْيَدِي أَدْمِينُ
إِنِّي كُفْرٌ لِّتَجْنُونَ
یعنی یہ جو تمھاری طرف اللہ کے رسول پڑے کا مدعی ہے وہ دیوانہ ہے

مجھ کو دیوانہ کا خطاب دینے پر بھی موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے کہ ان کا دیوانہ ہونا، اور اپنا عقل ہونا ثابت کرتے اس طرف کوئی التفات ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ایک اور صفت بیان فرمادی:-

رَبُّ الْقَسْبِ وَالْمَغْرِبِ
مَا يَلِدْهُمْ مَّا آوَىٰ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وہ رب ہے مشرق و مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم کو کچھ عقل ہو

یہ ایک طویل مکالمہ ہے جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہو رہا ہے جو سورہ شعراء کے تین رکوع میں بیان ہوا ہے، اللہ کے مقبول رسول جنس موسیٰ علیہ السلام کے اس حکماء کو اول سے آخر تک دیکھئے، نہ کہیں جذبات کا اظہار ہے نہ اس کی بدگویی کا جواب ہے، نہ اس کی سخت کلامی کے جواب میں کوئی سخت کلمہ ہے، بلکہ مسلسل اللہ جل کی صفات کمال کا بیان ہے، اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔

یہ مختصر سامعہ ہے انبیاء علیہم السلام کے مجاہدات کا جو اپنے معاند اور ضدی قوم کے مقابل میں کئے گئے ہیں، اور مجاہدہ پالنی ہی احسن جو قرآن کی تعلیم ہے اس کی عملی تشریح جو مجاہدات کے علاوہ دعوت و تبلیغ میں ہر مخاطب اور ہر موقع کے مناسب کلام کرنے میں حکیمانہ اصول اور عنوان و تعبیر میں حکمت و صلت کی رعایتیں بھی جو انبیاء علیہم السلام نے اختیار فرمائی ہیں اور دعوت الی اللہ کو مقبول و مؤثر اور پائیدار بنانے کے لئے جو طرز عمل

اختیار فرمایا ہے وہی دراصل دعوت کی روش ہے، اس کی تفصیلات تو تمام تعلیمات نبوی علیہ السلام میں پھیلی ہوئی ہیں، نمونے کے طور پر چند چیزیں دیکھئے:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت میں اس کا بڑا لحاظ رہتا تھا کہ مخالفین پر بار نہ پونے پائے صحابہ کرام جیسے عثمان رسول جن سے کسی وقت بھی اس کا احتمال نہ تھا کہ وہ آپ کی باتیں سننے سے اکتا جائیں گے، ان کے لئے بھی آپ کی عادت یہ تھی کہ وعظ و نصیحت روزانہ نہیں بلکہ ہفتہ کے بعض دنوں میں فرماتے تھے، تاکہ لوگوں کے کاروبار کا حرج اور ان کی طبیعت پر بار نہ ہو۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے بعض ایام ہی میں وعظ فرماتے تھے تاکہ ہم اکتانہ جائیں، اور دوسروں کو بھی آپ کی طرف سے یہی ہدایت تھی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَتَسَيَّرُ قَادِرًا تَقِيَّتًا وَادْكِيَّةً قَادِرًا
وَلَا تَقِيَّتًا وَلَا تَقِيَّتًا

صحیح بخاری، کتاب العلم، سنن ابی یوسف یا متفقہ کرد

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہئے کہ ربانی، حکماء، علماء و فقہاء بنو، صحیح بخاری میں یہ قول نقل کر کے لفظ ربانی کی یہ تفسیر فرمائی کہ جو شخص دعوت و تبلیغ اور تعلیم میں تربیت کے اصول کو ملحوظ رکھے کہ پہلے آسان آسان باتیں بتلائے، جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو اس وقت دوسرے احکام بتلائے جو ابتدائی مرحلے میں مشکل ہوتے و عالم ربانی ہے، آجکل جو وعظ و تبلیغ کا اثر بہت کم ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس کام کے کرنے والے ان اصول و آداب کی رعایت نہیں کرتے، لمبی تقریریں، وقت بے وقت نصیحت، مخاطب کے حالات کو معلوم کئے بغیر اس کو کسی کام پر مجبور کرنا ان کی عادت بن گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و اصلاح کے کام میں اس کا بھی بڑا اہتمام تھا کہ مخاطب کی تسکین یا زسوائی نہ ہو، اسی لئے جب کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی غلط اور بُرے کام میں مبتلا ہے تو اس کو براہ راست خطاب کرنے کے بجائے صحیح عام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے

مَا بَالُ أَهْلَامٍ يَغْفُلُونَ

”وہوں کو کیا ہو گیا کہ غفلان کام کرتے ہیں“

اس عام خطاب میں جس کو سنانا اصل مقصود ہوتا وہ بھی سن لیتا، اور دل میں شرمندہ

ہو کر اس کے چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتا تھا۔

انبیاء علیہم السلام کی عام عادت یہی تھی کہ مخاطب کو شرمندگی سے بچاتے تھے، اسی لئے بعض اوقات جو کام مخاطب سے سرزد ہوا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اصلاح کی کوشش فرماتے، سورۃ یونس میں ہے وَمَا نُنَادِيكَ بِذُنُوبِكَ إِنَّمَا نَادِيكَ بِعِلْمِكَ إِنَّمَا نَادِيكَ بِعِلْمِكَ إِنَّمَا نَادِيكَ بِعِلْمِكَ إِنَّمَا نَادِيكَ بِعِلْمِكَ

اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں، ظاہر ہے کہ یہ قاصد رسول تو ہر وقت عبادت میں مشغول تھے، سنانا اس مخاطب کو تھا جو مشغول عبادت نہیں ہے، مگر اس کام کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔

اور دعوت کے معنی دوسرے کو اپنے پاس بلانا ہے، بعض اس کے عجب بیان کرنا نہیں، اور یہ بلانا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ منظم اور مخاطب میں کوئی اشتراک ہو، اسی لئے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا عنوان اکثر ذلک ہم سے شروع ہوتا ہے، جس میں برادرانہ رشتہ کا اشتراک پہلے جتنا ذکر آئے اصلاحی کلام کیا جاتا ہے، کہ ہم تم کو ایک ہی برادری کے آدمی ہیں، کوئی منافرت نہیں ہونی چاہئے، یہ کہہ کر ان کی اصلاح کا کام شروع فرماتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا خط ہر قل شاہ روم کے نام بھیجا، اس میں اول تو شاہ روم کو ”عظیم الروم“ کے لقب سے یاد فرمایا، جس میں اس کا جائزہ اکر رہا ہے، کیونکہ اس میں اس کے عظیم ہونے کا اقرار بھی ہے، مگر رومیوں کے لئے اپنے لئے نہیں، اس کے بعد ایمان کی دعوت اس عنوان سے دی گئی۔

يَا أَهْلَ الْاَیْكَلِ اَلْاَیْكَلِ اَلْاَیْكَلِ

حکیمت سے متناہی ہو، کھانا کھانا کھانا

اَلَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ،

(سورۃ الکاف)

اے اپنی کتاب، اس حکم کی طرف جلدی

سے آجائو جو ہمارے اور تمہارے درمیان

مشترک ہو یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی

عبادت نہیں کریں گے

جس میں پہلے آپس کا ایک مشترک نقطہ وحدت ذکر کیا کہ توحید کا عقیدہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس کے بعد عیسائیوں کی غلطی پر مشتبہ فرمایا۔

تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیان دیا جائے تو ہر تعلیم و دعوت میں اسی طرح کے آداب و اصول ملیں گے، آجکل اول تو دعوت و اصلاح اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف دھیان ہی نہ رہا، اور جو اس میں مشغول بھی ہیں انھوں نے صرف بحث و مباحثہ اور مخالف پر الزام تراشی، فقرے کہنے اور اس کی تحقیر و توہین کرنے کو دعوت و تبلیغ سمجھ لیا ہے، جو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے کبھی تو شر و مفید نہیں ہوتا، وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے

اسلام کی بڑی خدمت کی، اور حقیقت میں وہ لوگوں کو متغیر کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔
 مروجہ مجاہدات کی دینی آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اصل مقصود شرع و دعوت اور دنیوی مضمرات میں الی اللہ ہے، جس کے ذوق اصول ہیں، حکمت اور موعظت حسنہ، مجاہدہ کی صورت کبھی سرکڑے تو اس کے لئے بھی احسن کی قید لگا کر اجازت دیدی گئی ہے، مگر وہ حقیقت دعوت کا کوئی شعبہ نہیں، بلکہ اس کے منافی پہلو کی ایک تدبیر ہے جس میں قرآن کو گم نہ جائے، لہذا آیت احسن کی قید لگا کر جس طرح یہ بتلادیا ہے کہ وہ نرمی، خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے ہونا چاہئے اور اس میں دلائل واضح و مخاطب کے مناسب حال بیان کرنا چاہئے مخاطب کی توہین و تحقیر سے بچنا چاہئے، اسی طرح اس کے احسن ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود مکمل کے لئے مضر نہ ہو جائے، کہ اس میں اخلاق و ذلیلہ حسنہ بفضل و بکبر، جاہ پسندی وغیرہ پیدا نہ ہو جائیں، جو باطنی گناہ کبیرہ ہیں، اور آجکل کے بحث نمبشتہ مناظرہ، مجاہدہ میں شاذ و نادر ہی کوئی اللہ کا بندہ ان سے نجات پائے تو ممکن ہے ورنہ عادیہ ان سے بچنا سخت دشوار ہے۔

امام غزالی نے فرمایا کہ جس طرح شراب اُمّ النجاشہ ہے کہ خود بھی ہر گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جہاں گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، اسی طرح بحث و مباحثہ میں جب مقصود مخاطب پر غلبہ پانا اور اپنا علی تقویٰ لوگوں پر ظاہر کرنا ہو جائے تو وہ بھی باطن کیلئے اُمّ النجاشہ ہے جس کے نتیجے میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلاً حسد، بغض، بکبر، غیبت، دوسرے کے عیوب کا تجسس، اس کی بُرائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا، قبولِ حق سے استکبار، دوسرے کے قول پر انصاف و اعتدال کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جواب ہی کی فکر خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی ہی تاویلات کرنا پڑیں۔

یہ تو وہ مہلکات ہیں جن میں باوقار علماء ہی مبتلا ہوتے ہیں، اور معاملہ جب ان کے متبعین میں پہنچتا ہے تو دست و گریبان اور جگ و جدال کے معرکے گرم ہو جاتے ہیں، انا اللہ حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا:۔

”علم تو اہل علم و فضل کے مابین ایک رحم متصل درشتہ اخوت و برادری ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو عداوت بنا لیا ہے، وہ دوسروں کو اپنے مذہب کی اقتدار کی دعوت کس طرح دیتے ہیں، ان کے پیش نظر دوسرے پر غلبہ پانا ہی ہے تو پھر ان سے باہمی انس و مودت اور مروت کا تصور کیسے کیا گیا جاسکتا ہے، اور ایک انسان کے لئے اس سے بڑھ کر شر اور بُرائی اور

سمیاء ہوگی کہ وہ اس کو منافقین کے اخلاق میں مبتلا کر دے، اور مؤمنین و متقین کے اخلاق سے محروم کر دے۔“

امام غزالیؒ نے فرمایا کہ علم دین اور دعوت حق میں اشتغال رکھنے والا یا تو اصولی صحیح کے تابع اور ہلک خطرات سے مجتنب رہ کر سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے یا پھر اس مقام سے گرتا ہے تو شقاوت ابدی کی طرف جاتا ہے، اس کا درمیان میں رہنا بہت مستبعد ہے، کیونکہ جو علم نافع نہ ہو وہ عذاب ہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”سبک زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہ بخشا ہو۔“

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اُولُو الْعِلْمِ
 عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ

ایک دوسری حدیث صحیح میں ہے:۔

”علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعہ دوسرے علماء کے مقابلہ میں خود عزت حاصل کرو یا کہ علم لوگوں کے جھگڑے کر دے اس کے ذریعہ لوگوں کو توہین اپنی طرف کر دے اور جہاں جگہ آگ میں ہے۔“

لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِيَسْبَهُوْا بِهِ
 الْعُلَمَاءُ وَلِيَسْتَرْوِيْهِ السُّفَهَاءُ
 وَلِيَقْصُرَ قُوَابِلُ النَّاسِ
 اِلَيْكُمْ فَهَنْ فَعَلْ ذٰلِكَ فَهَوَ اَجْبَدُ
 فِي الْاِنْدَادَةِ رَابِعًا مِنْ طَبَقَاتِ سَبْعٍ كَذٰلِكَ

اس لئے ائمہ فقہاء اور اہل حق کا مسلک اس معاملے میں یہ تھا کہ علمی مسائل میں جھگڑا اور جہاں جگہ جہاں نہیں چپے خود دعوت حق کے لئے اتنا کافی ہے کہ جس کو خطا پر بھیجے اس کو نرمی اور خیر خواہی کے عنوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خطا پر متنبہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے، جھگڑے اور بدگوئی سے کلی احتراز کرے، حضرت امام مالکؒ کا ارشاد ہے:۔

”امام مالکؒ نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نورطم کو انسان کے قلب کیلئے نکال دیتا ہے کشتی عرض کیا کہ ایک شخص جن کو سنت کا علم ہو گیا وہ مخالفت سنت کیلئے جدال کر سکتا ہو، فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہئے کہ مطالب کو سچ بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے۔“

كَانَ مَا لَيْكَ يَقُوْلُ الْاِمْرَءُ وَ
 النِّجْوَةُ اِلَى الْعِلْمِ قَدْ هَبْ
 بِمُؤَرِّ الْعِلْمِ عَنْ قَلْبِ الْعَبْدِ
 وَقِيلَ لَهُ تَسْمَعُ لِمَا عِلْمُ
 كَمَا لَسْتَهُ فَمَنْ يَجَادِلُ عَنْهَا
 قَالَا لَا وَلٰكِنْ يُخْبِرُ بِالسُّنَّةِ
 فَاِنْ قَبِلَ مِنْهُ وَاِلَّا مَسَكَ
 رَاوِي الْمَالَكَ شَرَحَ حَوْطًا مَشِيًّا

اس زمانے میں دعوت و اصلاح کا کام پوری طرح مؤثر نہ ہونے کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ فساد زمانہ اور حرام چیزوں کی کثرت کے سبب عام طور پر لوگوں کے قلوب سخت اور آخرت سے غافل ہو گئے ہیں اور قبول حق کی توفیق کم ہو گئی ہے، اور بعض تو اس تہ میں مبتلا ہیں کہ کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ آخر زمانے میں بہت سے لوگوں کے قلوب آلودہ ہو جائیں گے، پھلے بڑے کی پہچان اور جائز و ناجائز کا امتیاز ان کے دل سے اٹھ جائے گا۔

اور دوسرا سبب یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کے فرائض سے غفلت عام ہو گئی ہے، عوام کا تو کیا ذکر خواص علما و صلحا میں اس ضرورت کا احساس بہت کم ہے، یہ سمجھ گیا ہر کہ اپنے اعمال درست کرتے جائیں تو یہ کافی ہے خواہ ان کی اولاد، بیوی، بھائی، دوست احباب کیسے ہی گناہوں میں مبتلا رہیں ان کی اصلاح کی فکر گویا ان کے ذمہ ہی نہیں، حالانکہ قرآن وحدث کی لصوص صریح ہر شخص کے ذمہ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کی اصلاح کو فرض قرار دے رہی ہیں ﴿وَمَا آتَاكُم مِّن ذَٰلِكُمْ فَخُذُوهُ﴾ اور پھر اگر کچھ لوگ دعوت و اصلاح کے فریضہ کی طرف توجہ دیتے بھی ہیں تو وہ قرآنی تعلیمات اور دعوت پیغمبرانہ کے اصول و آداب سے نا آشنا ہیں بے سوچے سمجھے جس کو جس وقت جو چاہا کہہ دالا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، حالانکہ یہ طرز عمل سنت ایمان کے خلاف ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دین اور احکام دین پر عمل کرنے سے اور زیادہ دور پھینک دیتا ہے۔

خصوصاً جہاں کسی دوسرے پر تنقید کی نوبت آئے تو تنقید کا نام لے کر تنقیص اور استہزاء و مسخر تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا،
 نحن نقض کو کسی غلطی پر مستحب کرنا ہے، اگر تم نے کوئی تہا میں نرمی کے ساتھ سمجھا یا تو یہ نصیحت ہے، اور اگر علانیہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا تو یہ نصیحت جو ۱۱
 آجکل تو ایک دوسرے کے عیوب کو اخباروں، شہتاروں کے ذریعے منظر عام پر لانے کو دین کی خدمت سمجھ لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اور اس کی دعوت کی صحیح بصیرت اور آداب کے مطابق اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔

یہاں تک دعوت کے اصول اور آداب کا بیان ہوا، اس کے بعد فرمایا،
 وَإِن تَوَلَّيْنَا فَمَا نَنْصِلُهُمْ مِّن شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ آلَفُفٌ مُّغِشُونَ
 داعیان دین کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ مذکورہ اصول و آداب دعوت کو متبعان کرنے کے باوجود جب مخاطب حق بات کو قبول نہ کرے تو بلجی طور پر افسان کو سخت صدمہ پہنچتا ہے، اور بعض اوقات اس کا یہ اثر بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت کا فائدہ نہ دیکھ کر آدمی پر ایسی طاری

ہو جائے اور کام ہی چھوڑ بیٹھے، اس لئے اس پہلے میں یہ فرمایا کہ آپ کا کام صرف دعوت حق کو قبول صحیح کے مطابق ادا کر دینا ہے، آگے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس میں نہ آپ کا کوئی دخل ہو نہ آپ کی ذمہ داری، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، وہی جانتا ہے کہ کون گمراہ رہے گا، اور کون ہدایت پائے گا، آپ اس فکر میں نہ پڑیں، اپنا کام کرتے رہیں اس میں بہت نہ ہاریں، یا دوس نہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ بھی آداب دعوت ہی کا جملہ ہے۔

داعی حق کو کوئی ایذا پہنچائے اس کے بعد کی تین آیتوں میں داعیان حق کے لئے ایک اور اہم قریب لینا بھی جائز ہے مگر سب سے پہلے ہدایت ہر وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے سخت دل جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ ان کو کتنی ہی نرمی اور خیر خواہی سے بات سمجھائی جائے وہ اس پر بھی مشتعل ہو جاتا ہے، زبان درازی کر کے ایذا پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی تجاوز کر کے ان کو جسمانی تکلیف پہنچاتے بلکہ قتل تک سے بھی گریز نہیں کرتے، ایسے حالات میں دعوت حق دینے والوں کو کیا کرنا چاہئے۔

اس کے لئے ذرا حاکم بنو الخ میں ایک تو ان حضرات کو قانونی حق دیا گیا کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ کو کسی ایسی اپنا بدلہ لینا جائز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں معتد ظلم سے تجاوز نہ ہو، جتنا ظلم اس نے کیا ہے، اتنا ہی بدلہ لیا جائے اس میں زیادتی نہ ہوئے پائے۔ اور آخر آیت میں مشورہ دیا کہ اگرچہ آپ کو انتقام لینے کا حق ہو لیکن ہر کس اور انتقام نہ لیں تو یہ بہتر ہے۔

آیات مذکورہ کا شان نزول، مہر و مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے، خود وہ آید میں ستر صحابہ کی شہادت اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے شہید کرنے کے واقعہ میں نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت اسی کے مطابق ہے، واذ غطیٰ نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ:

حمزہؓ آید میں جب مشرکین ٹوٹ گئے تو صحابہ کرام میں سے شرا کا ہر کی لاشیں سامنے آئیں، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر حضرت حمزہؓ بھی تھے چونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غیظ تھا، اس لئے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان، اور دوسرے اعضاء کاٹے گئے، پیٹ چاک کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا، اور آپؐ نے فرمایا کہ میں حمزہؓ کے بدلے میں مشرکین کے ستر آدمیوں کا اسی طرح شہید کر دوں گا، جیسا انھوں نے حمزہؓ کو کیا ہے، اس واقعہ میں یہ تین آیات

نازل ہوئیں، بِذٰلِكَ عَاقِبَتُهُ الخ (تفسیر قرطبی) بعض روایات میں ہے کہ دوسرے حضرات صحابہ کے ساتھ بھی ان ظالموں نے اسی طرح کا معاملہ منسلک کرنے کا کیا تھا۔

رکمار واه الترمذی و احمد و ابن خزمیہ و ابن حبان فی صحیحہا عن ابی بن کعبؓ ،

اس میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط غم سے بلا لحاظ تعداد ان صحابہ کے بدلے میں ستر ہشت کہن کے متحمل کرنے کا عزم فرمایا تھا، جو اللہ کے نزدیک اس اصول عدل و مساوات کے مطابق نہ تھا جس کو آپ کے ذریعے دنیا میں قاحم کرنا منظور تھا، اس لئے ایک تو اس پر متنبہ فرمایا گیا کہ بدلے لینے کا حق تو ہے، مگر اسی مفت دار واریہ سے جس مقدار کا ظلم ہے، بلا لحاظ تعداد و چند کا بدلہ ستر سے لینا درست نہیں، دوسرے آپ کو مکرم اہل عطا کا نمونہ بنانا مقصود تھا، اس لئے یہ نصیحت کی گئی کہ برابر سزا پر بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے، مگر وہ بھی چھوڑ دو اور مجرموں پر احسان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم صبر ہی کر رہے ہیں، کسی ایک سے بھی بدلتے نہیں ہیں، اور اپنی قسم کافارہ ادا کر دیا۔ منظر ہی عن البغوی: فتح مکہ کے موقع پر جب یہ تمام مشرکین مغلوب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قبضہ میں آئے، یہ موقع تھا کہ اپنا وہ عزم و ارادہ پورا کر لیتے جو غزوہ اُحد کے وقت کیا تھا، مگر آیات مذکورہ کے نزول کے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو چھوڑ کر صبر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لئے فتح مکہ کے وقت ان آیات کے مطابق صبر کا عمل ختم کیا گیا، شاید اسی بناء پر بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تھیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ان آیات کا نزول مکہ پر ہوا ہو، اول غزوہ اُحد میں نازل ہوئیں اور پھر فتح مکہ کے وقت دوبارہ نازل ہوئیں (مسماحکاء المنظری عن ابن الحصار)

مفسر: اس آیت نے بدلے لینے میں مساوات کا قانون بتایا ہے، اسی لئے حضرت
فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرنے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جو زخمی
کریے تو اتنا ہی زخم اس کرنے والے کو لگایا جائے گا جو کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے پھر قتل
کر ڈالے تو وہی مقتول کو حق دیا جائے گا کہ وہ بھی پہلے قاتل کا ہاتھ پاؤں کاٹے پھر قتل کرے۔
البتہ اگر کسی نے پتھر مار کر کسی کو قتل کیا یا تیروں سے زخمی کر کے قتل کیا تو اس میں نوعیت
قتل کی صحیح مقدار متعین نہیں کی جاسکتی کہ کتنی ضربوں سے یہ قتل واقع ہوا ہے، اور مقتول کو
کتنی تکلیف پہنچی ہے، اس معاملہ میں شیعہ مساوات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس لئے اس کو تلوار یا
سے قتل کیا جائے گا (جصاص)

ہمسک: آیت کا نزول اگرچہ جسمانی مکالمات اور جسمانی نقصان پہنچانے کے متعلق ہوا ہے مگر اطفال عام ہیں جس میں مالی نقصان پہنچانا بھی داخل ہے، اسی لئے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو اس کا مال خصب کرے تو اس کو بھی جنت حاصل ہے کہ اپنے حق کے مطابق اس سے مال چھین لے، یا پوری کر کے بیٹا بلکہ جو مال یا بیوی یا بیٹی کی جنس پر ملا فقہ و پرہیزگار تو اس کے بدلے میں اتنا ہی نقد یا بیس خصب یا پوری کے ذریعے لے سکتا ہے، غلہ، کپڑا وغیرہ لیا ہے تو اسی طرح کا غلہ، کپڑا لے سکتا ہے، مگر ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس نہیں لے سکتا، مثلاً روپے کے بدلے میں کپڑا یا کوئی دوسری دینی چیز زبردستی نہیں لے سکتا، اور بعض فقہاء نے مطلقاً اجازت دی ہے، خواہ جنس حق سے ہو یا کسی دوسری جنس سے، اس مسئلہ کی کچھ تفصیل قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور تفصیل بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔

آیت قرآن عاقبت کلمہ میں عام قانون مذکور تھا جس میں سب لمٹاؤں کے لئے برابر کا بدلہ لینا جائز
مسکرم کرنا افضل و بہتر بتلایا گیا ہے، اس کے بعد کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی
خطاب فرما کر صبر کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی ہے۔ کیونکہ آپ کے شانِ عظیم اور منصبِ بلند کے لئے
دوسروں کی نسبت سے وہی زیادہ موزوں و مناسب ہوگا، اس لئے فرمایا "وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ
إِن تَدْنِ مِنْهُ لَتَنفَلَ بِهِ نَافِلَاتٌ" یعنی آپ کو اتنا مقام کا ارادہ ہی نہ کریں، صبر ہی کو اختیار کریں اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ
آپ کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، یعنی صبر کرنا آپ کے لئے آسان کر دیا جائے گا۔

آخری آیت میں پھر ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد حاصل ہونے کا یہ بتلادیا۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مَعَ تَتَتَلُونَ ۝

جس کا حاصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو دو صفتوں کے حامل ہوں، ایک تقویٰ و دوسرے احسان، تقویٰ کا حاصل عین کرنا اور احسان کا مفہوم اس جگہ علیٰ خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی جو لوگ شریعت کے تابع اعمالیہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں، حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت و نصرت حاصل ہو اس کا کوئی کیا بچاؤ سکتا ہے؟

الحمد لله سورة نحل کی تفسیر آج ۲۵ شعبان ۱۴۲۹ھ شب شنبہ میں پوری ہوئی۔

وَبَقِيَ الْعَمَلُ فِي يَوْمِ الْآخِرِ اَوْ ظَاهِرًا اَوْ بَاطِنًا

وَبِئْسَ الْحَمْدُ أَولَ مَا أَخْرَأَ النَّاسَ قِبَلَهُ

سُورَةُ النَّحْلِ

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَاحِدٌ مِائَةً وَاثْنَا عَشَرَ كُتِبَ

سورہ بنی اسرائیل مکہ میں اُتری اور اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اور بارہ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شریع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد

الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ

حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کو ہمیں برکت نے تاک

لِنُزِیْہِہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱

دکھلائیں اسکو کچھ اپنی قدرت کے نمونے وہی ہے سنے والا دیکھنے والا۔

خلاصہ تفسیر

وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام
دریعی مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے آس پاس رک رک کر
شام ہے) ہم لے (دینی اور دنیوی) برکتیں کر رہی ہیں (دینی برکت یہ ہے کہ وہاں بکثرت
انبیاء مدفون ہیں اور دنیوی برکت یہ ہے کہ وہاں باغات اور نہروں، چشموں اور پیداوار
کی کثرت ہے۔ غرض اُس مسجد اقصیٰ تک عجیب طور پر اس واسطے لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے
کچھ عجائبات قدرت دکھلا دیں جن میں بعض تو خود وہاں کے متعلق ہیں مثلاً اتنی بڑی
مسافت کو بہت تھوڑے سے وقت میں طے کر لینا اور سب انبیاء سے ملاقات کرنا اور
ان کی باتیں سننا وغیرہ اور بعض آگے کے متعلق ہیں۔ مثلاً آسمانوں پر جانا اور وہاں کے

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

مجاہد کا شاہد کرنا، بیک الشہ تعالیٰ بڑے سنے والے بڑے دیکھنے والے ہیں (چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے اور احوال کو دیکھتے تھے اس کے مناسب اُن کو یہ خاص امتیاز اور اعزاز بخشا اور اپنے قرب خاص کا وہ مقام عطا کیا جو کسی کو نہیں ملا،

معارف و مسائل

اس آیت میں واقعہ معراج کا بیان ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے لفظ اللہ تعالیٰ اسرار سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی رات کو بچا ہوا ہیں اس کے بعد کسب کے لفظ سے صراحت بھی اس مفہوم کو واضح کر دیا اور لفظ لیل کا ذکر کر کے لانا سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس تمام واقعہ میں پوری رات بھی صرت نہیں بلکہ رات کا ایک حصہ صرف ہوا ہے یہ حد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جس کا ذکر اس آیت میں ہے اس کو اسرار کہتے ہیں اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے اسرار اس آیت کی نفسی قطع سے ثابت ہے اور معراج کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ بعد از اس نظام اعزاز و اکرام میں لفظ یقیناً ایک خاص مجموعیت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ کسی کو خود فرما دیں کہ یہ میرا بندہ ہے اس سے بڑھ کر کسی بشر کا بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا حضرت حسن دہلوی نے خوب فرمایا ہے

بندہ حسن بعد زبان گفت کہ بندہ ندام تو زبان خود بگو بندہ نوازی گیتی

یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک دوسری آیت میں عَبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ جُوتَ فَرَادِیَہُ مقبولان بارگاہ کا اعزاز بڑھانا مقصود ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عید کا کامل بن جائے تاکہ خصوصاً اعزاز کے مقام پر آپ کی بہت سی صفات کمال میں سے صفت عبدیت کو اختیار کیا گیا اور اس لفظ سے ایک بڑا نام نہ بھی مقصود ہے کہ اس حیرت انگیز سطح پر جس میں اول سے آخر تک سب فرق العادات معجزات ہیں کسی کو فدا فی کا دم نہ ہو جائے جیسے صلی علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے عبادتوں کو دھوکہ لگا ہے اس لئے لفظ جُوتَ لکھ کر بتلادیا کہ ان تمام صفات و کمالات اور معجزات کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی ہیں خدا نہیں۔ معراج کے جہاں پہنچنے پر قرآن

و مننت کے دلائل اور اجماعاً سر اسرار و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا جیسے عام انسان سفر کرتے ہیں مگر ان کریم کے پہلے ہی لفظ بُشَاقَاتِ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کیونکہ یہ لفظ تعجب اور کسی عظیم الشان امر کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کے ہوتی تو اس میں کوئی عجیب بات ہے خواب تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں آسمان پر گیا فلاں

فلان کام کئے۔

دوسرا اشارہ لفظ جُوتَ سے اسی طرف ہے کیونکہ جُوتَ صرت روح نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعہ کا نام ہے اس کے علاوہ۔

واقعہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امّ مانی رحمہ کو بتلایا تو انہوں نے حضور کو یہ شہادہ دیا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہیں ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی۔

پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کا اظہار کیا تو کفار کے تکذیب کی اور مذاق اڑایا یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو سنا کر مُرْتَد ہو گئے اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو ان معاملات کا کیا امکان تھا اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ آپ کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی بطور خواب بھی ہوئی ہو چہر امت کے نزدیک آیت قرآن وَمَا جَعَلْنَا السَّحَابَ نِیَّاسًا یُسَاقَتُ میں رُحُوًثًا سے مراد وہ ہے مگر اس کو بلفظ رُحُوًثًا جو اکثر خواب دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تفسیر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس معاملہ کو تشبیہ کے طور پر دُیَا کہا گیا ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خواب دیکھ لے اور اگر دنیا کے معنی خواب ہی کے لئے جائیں تو یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ واقعہ معراج جسمانی کے علاوہ اس سے پہلے یا بعد میں معراج روحانی بطور خواب بھی ہوئی ہو اس لئے حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی عنہما سے جو اس کا واقعہ خواب ہونا منقول ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معراج جسمانی نہ ہوئی ہو۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ احادیث اسرار کی متواتر ہیں اور نقاش نے میں صحابہ کرام کی روایات اس باب میں نقل کی ہیں اور تافضی عیاض نے شقار میں اور زیادہ تفصیل دی ہے۔ (قرطبی) اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ان تمام روایات کو پوری حیرت و تعجب کے ساتھ نقل کیا ہے پھر جن صحابہ کرام کے اسرار ذکر کیے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں ان کے اسرار یہ ہیں: حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری، مالک بن صعصعہ، ابو ہریرہ، ابو سعید، ابن عباس، عثمان بن عفان، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن قرقاز، ابو یوسف، عبد اللہ بن عمر، جابر بن عبد اللہ، عبد اللہ بن یحییٰ، بلالہ، ابوالیوب انصاری، ابوالامام، سمیرہ بن جندب، ابوالخیر، مصعب بن الرومی، امّ مانی، عائشہ، ام المؤمنین، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے بعد ابن کثیر نے فرمایا۔

تَحْقِیْقُ نِیَّتِ الْاَسْرَاءِ اَجْمَعِ عَلَیْہَا
المسلمون و اعرض عنہ الزنادقة
والمحدثون۔ (ابن کثیر)
واقعہ اسرار کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے صرت ملحد و فاجر و کفری لوگوں نے اس کو ملحدون و احدثون کہا۔

مختصر واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت سے

امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور احادیث متعلقہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفرِ اسرارِ بیداری میں پیش آیا خواب میں نہیں، مگر کمرہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا، جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازہ کے قریب باندھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے قبلہ کی طرف توجہ السجد کی دو رکعتیں ادا فرمائیں اس کے بعد ایک زمین لایا گیا جس میں بچے سے اوپر جانے کے درجہ بنے ہوئے تھے اس زمین کے ذریعہ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے اس زمین کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کیا اور کیسا تھا، بلکہ بھی زمین کی بہت سی ہیں دنیا میں، ان میں ایسے زمین بھی ہیں خود حرکت میں رفت کی صورت کے زمین بھی ہیں اس جو دروازہ کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑنے کا کوئی مقام نہیں، ہر آسمان میں وہاں کے مشرعوں نے اپنے آپ کو متعال کیا اور ہر آسمان میں ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کسی معین آسمان میں ہے مثلاً پہلے آسمان میں حضرت نوحی علیہ السلام اور مائیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر آپ تمام انبیاء علیہم السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں قلم تقدیر کے کھینکے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور آپ نے سورۃ النبی کو دیکھا جس پر انجیل شاد کے حکم سے سونے کے پرانے اور تختوں و جگہ سے پرانے کر رہے تھے اور جبکہ اللہ کے فرشتوں نے گھیر ہوا تھا اسی جگہ حضرت جبریل امین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی اٹلی گل میں دیکھا جن کے چہرہ بوزارتے اور میں پر ایک رفعت بزرگ کا دکھایا جنے ان کو گھیر ہوا تھا۔ رفعت مزین ہر سے رنگ کی پانچ اور آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا جس کے پاس بانی مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے لگائے تھے ہوئے تھے اس بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں یا ہی دہرے ہوتے ہیں کی سیامت تک نہیں آتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت اور دوزخ کا چشم خود معائنہ فرمایا، اس وقت آپ کی اُمت پر ازل و پچاس نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ملا پھر تختیت کر کے پانچ کروڑ گتیں اس سے تمام عبادات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے اور جہا انبیاء علیہم السلام کیسا جگہ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ اترے دیکھا، آپ کو خبر نہ تھی کہ آپ نے بیت المقدس تک ساتھ لے اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی یہی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو ہو۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپس کے بعد ہوا کیونکہ

آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کے واقعہ میں یہ منقول ہے کہ سب انبیاء سے جبریل امین نے آپ کا تعارف کرایا، اگر واقعہ امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی اور یوں بھی ظاہر نہیں ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملاقاتِ اعلیٰ میں جانے کا تھا پہلے اسی کو پورا کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے پھر جب اس اصل کام سے فراغت ہوئی تو تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے ساتھ شایعت (رحمت) کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جبریل امین کے اشارہ سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا اعلیٰ ثبوت دیا گیا۔

اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رحمت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔
واقعہ معراج کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حافظ ابن نعیم اصہبانی نے اپنی کتاب دلائل النبوة ایک غیر مسلم کی شہادت میں محمد بن عمر اقدسی کی سند سے روایت محمد بن کعب قرظی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نام مبارک دیکر حضرت وحید ابن خلیفہ روم کو بھیجا اس کے بعد حضرت وحید روم کے خط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے اور اس کے صاحب عقل و فراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا۔ جو صحیح بخاری اور حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے جسے آفریں ہے کہ شاہ روم ہر قل نے نام مبارک پڑھنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لئے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے شاہی حکم کے مطابق البوسنیان امین حرب اور ان کے رفقاء جو اس وقت مشہور تجارتی قافلہ لے کر شام میں آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے شاہ ہر قل نے ان سے وہ سوالات کئے جسکی تفصیل صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے، البوسنیان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کریں جن سے آپ کی حقارت اور بے حیثیت ہونا ظاہر ہو مگر البوسنیان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ارادہ سے کوئی چیز اس کے سوا مانع نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جسکا جھوٹ ہوتا نکل جائے اور میں بادشاہ کی نظر سے گرجاؤں اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں، البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے واقعہ معراج بیان کروں جسکا جھوٹ ہونا

حکومتِ اعراب و انبیاء میں محمد بن نعیم کا بیان کہ امام ابن کثیر نے یہ تمام کثرت نے اللہ کی روایت کو نقل کیا ہے اسے کہ اس معاملہ کا حقائق عقل و احوال و دہرہ ام نہیں اور ایسے تاریخی حالات میں انکی روایت مجرب ہے۔ ۱۳۰

بادشاہ خود سمجھ لیگا۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کا ایک معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس کے متعلق آپ خود معلوم کر لینگے کہ وہ جھوٹ ہے۔ ہرقل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے۔ ابوملیحانہ نے کہا کہ یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔

ایلیا، ربیت المقدس کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم ہرقل کے سرانے پر قریب کھڑا ہوا تھا اس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کو اس معاملہ کیسے اور کیونکر ہوا اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا تو میں نے اپنے محلہ کے لوگوں کو بلوایا انھوں نے ملکر کوشش کی مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا دروازے کے کوڑا پنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں میں نے عاجز ہو کر کارنگیروں اور نجاروں کو بلوایا۔ انھوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کوڑاؤں کے اوپر دروازہ کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے اب مجھ سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں رہ گئی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کیا جاوے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دو لوگوں کو آڑ اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوئے ہی میں پھر اس دروازہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ مسجد کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں روزن کیا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور یا بندہ دیگیا ہے اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لئے بند ہوئے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے اور پھر یہاں کیا کر اس وقت کہنے ہمارے کہ میں نماز پڑھی ہے اس کے بعد اور تفصیلات بیان کی ہیں (ابن کثیر ص ۳۰۷ ج ۳)

اسرار و معراج | امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ معراج کی تاریخ میں روایات بہت مختلف ہیں موی بن عقبہ کی روایت پر ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے چھ ماہ قبل پیش آیا اور حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کو حضرت خدیجہ ام المؤمنین کی وفات نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات کا واقعہ بعثت نبوی کے سات سال بعد ہوا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ واقعہ معراج بعثت نبوی سے پانچ سال بعد ہوا ہے۔ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام عام قبل عرب میں پھیل چکا تھا ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے۔

حرب کہتے ہیں کہ واقعہ اسرار و معراج ربیع الثانی کی ستائیسویں شب میں ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے اور ابن قاسم ذہبی کہتے ہیں کہ بعثت سے اٹھارہ مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت

محمد میں نے روایات مختلفہ ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن چیز نہیں لکھی اور مشہور عام طور پر یہ ہے کہ وہ جب کی ستائیسویں شب اشب معراج ہے واللہ اعلم بالصواب۔

مسجد حرام اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ

”مسجد حرام“ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسی تو آپ نے فرمایا ”مسجد اقصیٰ“ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال پھر فرمایا کہ مسجد نبوی

ترتیب تو یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ساری زمین کو مسجد بنادیا ہے جس جگہ نماز کا وقت آجائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو۔ (رد داہم)

امام تفسیر مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے دو ہزار سال پہلے بنایا ہے اور اس کی بنیادیں ساتویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں اور مسجد اقصیٰ کو

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے رواہ انسائی باسناد صحیح عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، تفسیر قرطبی ص ۳۰۷ ج ۳

اور مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنی ہوئی ہے اور بعض اوقات پوسے حرم کو بھی مسجد حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس دوسرے معنی کے اعتبار سے دو روایتوں کا یہ

تعارض بھی رفع ہو جائے کہ بعض روایات میں آپ کا اسرار کے لئے تشریف لیا تھا حضرت ام ہانی کے مکان سے منقول ہے اور بعض میں طیم بیت اللہ سے اگر مسجد حرام کے عام معنی لئے جائیں تو یہ کچھ مستبعد

نہیں کہ پہلے آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوں وہاں سے چل کر طیم کو میں تشریف لائے پھر وہاں سے سفر اسرار کی ابتدا ہوئی واللہ اعلم۔

مسجد اقصیٰ اور ملک | آیت میں بڑی گناہ کو کہہ میں حوالے سے مراد پوری زمین شام ہے ایک حدیث

شام کی برکات | میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنالی ہے اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے (رد المحتار ج ۱)

اس کی برکات دینی ہیں اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات تو یہ ہیں کہ وہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اور تمام انبیاء کا مسکن و مدفن ہے اور دنیوی برکات اس کی سرسبز ہونا و اسیل عمدہ و شے بہرہ و باغات و دیرو کا ہونا ہے۔

حضرت عابد بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک شام تو تمام شہروں میں سے میرا مقب خط ہے اور میں تیری طرف اپنے مقب بندوں کو بھیجاؤ گا۔ (قرطبی،

اور سند احمد میں حدیث ہے کہ وہاں ساری زمین میں پھر لگا کر چار مسجدوں تک اس کی رسائی نہ ہو گی۔

مسجد مدینہ مسجد مکہ مکرمہ مسجد اقصیٰ مسجد طور

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اُس کو ہدایت بنی اسرائیل

إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۝

کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز

ذُرِّيَّتِي مَنْ يَخْلُكُنَا مَعَ تَوْحِيدِ إِيَّاهُ كَانَ عَبْدًا

تم جو اولاد جو ان لوگوں کی جن کو پڑھایا ہم نے توحید کے ساتھ بے شک وہ تھا بندہ

شَكُورًا ۝

حق ماننے والا -

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب (یعنی توریت) دی اور ہم نے اُس کو بنی

اسرائیل کے لئے راہِ ہدایت بنایا (جس میں اور احکام کے ساتھ یہ توحید کا عظیم الشان

حکم بھی تھا) کہ تم میرے سوا (اپنا) کوئی کارساز مت قرار دو! اے ان لوگوں کی نسل جن

کو ہم نے توحید (علیہ السلام) کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا! ہم تم سے خطاب کر رہے

ہیں تاکہ اس نعمت کو یاد کرو کہ اگر ہم ان کو کشتی پر سوار کر کے ڈبیچے تو آج تم ان کی نسل

کہاں ہوتے اور نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر کرو جس کی بڑی (توحید ہے) اور وہ توحید

(علیہ السلام) بڑے شکر گزار بندہ تھے (پس جب انبیاء فکر کرتے رہے تو تم یکے اُس کے

تارک ہو سکتے ہو

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ

اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم حیرانی کرو گے

فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا ۝

بلکہ میں دو بار اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی پھر جب

جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ

آیا پہلا وعدہ بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے سخت لڑائی

شَدِيدٍ يُجَاسُّوْا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا

والے پھر پہلے پڑے ٹہروں کے بیچ اور وہ وعدہ

مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ سَرَدُنَا لَكُمْ الْكَوْكَبَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُكُمْ

جڑا ہی تھا پھر ہم نے پھر دی تمہاری باری اُن پر اور رات ہی تم کو

بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ تَفِيرًا ۝ إِنَّ أَحْسَنَكُمْ

مال سے اور بیٹوں سے اور اُس سے زیادہ کر دیا تمہارا فکر اگر بھلائی کی تم نے

أَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

تو بھلا کیا اپنا اور اگر بُرائی کی تو اپنے لئے پھر جب پہنچا

وَعْدُ الْأَخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ

وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے کہ اُداس کر دیں تمہارے منہ اور گھس جائیں مسجد میں

كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا ۝

جیسے گھس گئے تھے پہلی بار اور خراب کر دیں جس جگہ غاب ہوں پوری خرابی

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عِدًّا وَإِنْ

ہمید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے اور

جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

کیا ہے ہم نے دوزخ کو کافروں کا -

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں (خواہ توریت میں یا دوسرے انبیاء بنی اسرائیل

کے پیغمبروں میں) یہ بات (بطور پیشین گوئی کے) بتلا دی تھی کہ تم سرزمینِ شام میں دو مرتبہ

دگنا ہوں گی (خوابی کرو گے) ایک مرتبہ شریعتِ موسیٰ کی مخالفت اور دوسری مرتبہ

شریعتِ عیسیٰ کی مخالفت اور دوسریں پر بھی بڑا زور چلانے کا گھرے (یعنی ظلم و زیادتی کو گھرے)

اس طرح اَلْعَصِیْدَات میں حقوقِ امیر کے خلاف کرنے کی طرف اور اَلْمَقْتُلِیْنَ میں حقوقِ العباد وصال کے کرنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی بتلادیا تھا کہ دونوں مرتبہ سخت سزاؤں میں مبتلا کئے جاؤ گے پھر جب اللہ دوسری مرتبہ سے پہلی مرتبہ کی عیاد آئے گی تو ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے پھر وہ (تمہارے) شہر دہلی میں گھس پڑیں گے اور تم کو قتل و قید اور فارت کر دیں گے اور یہ دودھ سزا ایک وعدہ ہے جو ضرور پورا کر رہے گا پھر جب تم اپنے کئے پر نادم و تائب ہو جاؤ گے تو ہم تم پر ان پر غلبہ دار اعلیٰ کر دیں گے کہ وہ اسلئے ہیں کہ جو قوم ان پر غالب آئے گی وہ تمہاری حامی ہو جائے گی اس طرح تمہارے دشمن اس قوم سے اور تم سے دلوں سے مغلوب ہو جائیں گے اور مال اور بیٹوں سے (جو قید اور فارت کئے گئے تھے) ہم تمہاری امداد کریں گے (یعنی یہ چیزیں تم کو واپس مل جائیں گی جن سے تمہیں قوت پہونچے گی) اور ہم تمہاری جماعت (یعنی تابعین) کو بڑھادیں گے اور اس جاہ و مال اور اولاد و قلعین سب میں ترقی ہوگی اور اس کتاب میں بطور یقینیت یہ بھی لکھا تھا کہ اگر ادب آئندہ اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لئے اچھے کام کر دے (یعنی دنیا و آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگا) اور اگر دیکھو تم بڑے کام کر دے تو بھی اپنے ہی لئے اچھے کام کر دے (یعنی پھر سزا ہوگی چنانچہ اپنی ہی ہوا جسکا آگے بیان ہے کہ) پھر جب (مذکورہ دوسری مرتبہ کے فساد میں سے) آخری مرتبہ کا وقت آئے گا اور اس وقت تم شریعتِ عیسوی کی مخالفت کر دے گے تو پھر ہم دوسروں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہیں مار مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دیں اور جس طرح وہ پہلے لوگ مسجدِ بیت المقدس میں لوٹ مار کے ساتھ گئے تھے یہ بچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑیں گے اور جس میں چیز پر ان کا زور چلے سب کو دہلاک دے گا اور اگر وہیں - اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس دوسری مرتبہ کے بعد جب دوسری شریعت محمدیہ کا ہوتے مخالفت و عصیت سے باز آکر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لو تو جب نہیں (یعنی امید بمعنی وعدہ ہے) کہ تمہارا دین پر رحم فرمادے اور تم کو دوبارہ ذلت سے نکال دے اور اگر تم پھر وہی مشرکات کر دے گے تو ہم بھی پھر وہی سزا کا برتاؤ کریں گے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں انھوں نے آپ کی مخالفت کی تو پھر قتل و قید اور ذلیل ہونے پر تو وہی سزا ہوا (یعنی) امدادِ آخرت میں ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا ہی رکھا ہے۔

اس سے پہلی آیات جَلَلْتُ لَكَ دِیْنِیْ بِسْمِ اللّٰہِ اَوَّلِیْ میں احکامِ شرعیہ اور ہدایاتِ الہیہ کے اتباع و اطاعت کی ترغیب تھی اور مذکورہ الصدر آیات میں ان کی مخالفت سے تادیب و نذر کا مضمون ہے ان آیات میں بنی اسرائیل کے دودھ اتنے عبرت و نصیحت کے لئے ذکر کئے گئے کہ انھوں نے ایک مرتبہ معاصی اور حکمِ ربانی کی مخالفت میں انہماک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنھوں نے ان کو تباہ کیا پھر ان کو کچھ تنبیہ ہو گئی اور مشرکات

رابط آیات

ہدایاتِ الہیہ کے اتباع و اطاعت کی ترغیب تھی اور مذکورہ الصدر آیات میں ان کی مخالفت سے تادیب و نذر کا مضمون ہے ان آیات میں بنی اسرائیل کے دودھ اتنے عبرت و نصیحت کے لئے ذکر کئے گئے کہ انھوں نے ایک مرتبہ معاصی اور حکمِ ربانی کی مخالفت میں انہماک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنھوں نے ان کو تباہ کیا پھر ان کو کچھ تنبیہ ہو گئی اور مشرکات

کرم کی تو سنبھل گئے مگر کچھ عرصہ کے بعد پھر وہی مشرکاتیں اور بد اعمالیاں کہیں پھیل گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن کے ہاتھ سے سزا دلانی قرآن کریم میں دو واقعوں کا ذکر ہے مگر تاریخ میں اس طرح کے چند واقعات مذکور ہیں۔

پہلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بانی مسجدِ اقصیٰ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے اپنے بیٹے اور بدغلی اختیار کر لی تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا مگر شہر اور مسجد کو ہند نہ ہوسکیا۔

دوسرا واقعہ اس سے تقریباً چار سو سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور یاقوتوں میں نا اتفاقی اور باہمی جنگ لڑنے لگے انکی فوجیت سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کچھ نقصان پہنچا پھر انکی حالت کچھ بہتر ہوئی۔

تیسرا واقعہ اس کے چند سال بعد جب نبوتِ نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو لوٹ کر بہت سال لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔

چوتھا واقعہ اس نے بادشاہ نے جو بت پرست اور بدغلی تھا بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھ آیا اور کشت و خون اور قتل و فارت کی کوئی حد نہ پڑھیں آگ لگا کر میدان کر دیا یہ حادثہ تعمیرِ مسجد سے تقریباً چار سو پندرہ سال کے بعد پیش آیا اس کے بعد یہودیوں سے جلا وطن ہو کر بابل چلے گئے جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے ستر سال گزر گئے اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا پھر شاہ ایران کو ان جلا وطن یہودیوں پر رحم آیا اور انکو واپس ملکِ شام میں پہنچا دیا اور ان کا وطن ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہودی اپنے اعمالِ بد اور رخصی سے تائب ہو چکے تھے یہاں نے مرے سے آباد ہوئے تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجدِ اقصیٰ کو سابقہ نمونہ کے مطابق بنا دیا۔

پانچواں واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہودی کو یہاں اطمینان اور آسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بھول گئے اور پھر بدکاری اور بد اعمالی میں مہلک ہو گئے تو حضرت یسوع علیہ السلام کی پیدائش سے ایک سو ستر سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے ان کا کیا تھا اس نے پھر چڑھائی کر دی اور چالیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا چالیس ہزار کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی بھی بہت ترقی کی مگر عمارتِ مسجد کی ترقی گئی مگر پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا اس کے کچھ عرصہ کے بعد بیت المقدس پر سلاطینِ روم کی حکومت ہو گئی انھوں نے مسجد کو پھر درست کیا اور اس کے آٹھ سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

پیشاد اقصا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود اور روح جسانی کے چالیس برس بعد یہ واقعہ پیش کیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنادی جو پہلے تھی اس وقت کے بادشاہ کا نام طیس تھا جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت عربی خطاب کے زمانہ تک یہ مسجد ویران پڑی رہی یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی یہ چھ واقعات تفسیر بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں۔

اب یہ بات کہ قرآن کریم نے جن دو واقعوں کا ذکر کیا ہے وہ ان میں سے کون سے ہیں اس کی قطعی تعیین تو مشکل ہے لیکن ظاہر ہے کہ انیس سے جو واقعات زیادہ بتائے ہیں اور بڑے ہیں جن میں یہودی کے مرتکب بھی زیادہ ہوئے اور سزا بھی سخت ملی ان پر محمول کیا جائے اور وہ جو تھا اور چھ واقعات تفسیر قرطبی میں یہاں ایک طویل حدیث مرفوعہ بروایت حذیفہ بن غسیل کی ہے اس سے بھی اس کی تعیین ہوتی ہے کہ ان دو واقعوں سے مراد جو تھا اور چھ واقعات تفسیر قرطبی کی ہے۔

حضرت حذیفہ رضی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے لئے مسونے چاندی اور جواہرات یا قوت و زور سے بنایا تھا اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تاج کر دیا جنات نے یہ تمام جواہرات اور مسونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس سے یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو گئے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غیہ پھریا و شاہ کو مسلط کر دیا جو جو کسی تھا اس نے سات سو برس بیت المقدس پر شکوت کی اور قرآن کریم میں آیت **فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِنَا اَنۡنَحْنُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَآدِۃٌ** اُولٰٓئِنَا اُولٰٓئِیٰ بنائے ہوئے ہیں وہی واقعہ مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہمارے دلوں کو کھل اور حور و لذتوں کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام اموال اور مسونے چاندی جواہرات کو ایک لاکھ ستر ہزار گھڑیوں میں بکھرنے لگا اور اپنے ملک بابل میں رکھ لیا اور سو برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی باشتقت خدمت و ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لئے کھڑا کر دیا جس نے بابل کو فتح کیا اور باقیماندہ بنی اسرائیل کو قید کر کے آزاد کرایا اور جنے اموال وہ

بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیے اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے آیت **قُرْآنَ عَلٰی رَبِّکُمْ اَنۡ یَّزِجَّکُمۡ فَاَکُمۡ وَکُنَّ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ عٰتِدٰتٌ** سے یہی مراد ہے۔

پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ گئے اور سب اموال و سامان بھی قبضہ میں آگیا تو پھر معاصی اور بد اعمالیوں کی طرف لوٹ گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کر دیا آیت **فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِنَا اَنۡنَحْنُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَآدِۃٌ** سے یہی مراد ہے شاہ روم نے ان لوگوں سے بڑی اور بحری دونوں راستوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا اور پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو ایک لاکھ ستر ہزار گھڑیوں پر لاد کر لے گیا اور اپنے کشتیہ الذہب میں رکھ دیا یہ سب اموال ابھی تک وہیں ہیں اور وہیں دیکھے یہاں تک کہ حضرت ہمدانی پھر ان کو بیت المقدس میں ایک لاکھ ستر ہزار کشتیوں میں واپس لائے اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو حج کر دیں گے۔ **والحدیث بطولہ رواہ القرطبی فی تفسیرہ**

بیان القرآن میں ہے کہ دو واقعات چکا ذکر قرآن میں آیا ہے اس سے مراد دو شریعتوں کی مخالفت ہے پہلے شریعت موسوی کی مخالفت اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت عیسوی کی مخالفت اس طرح پہلی مخالفت میں وہ سب واقعات درج ہو سکتے ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ واقعات کی تفصیل کے بعد آیات مذکورہ کی تفسیر دیکھئے۔

معارف و مسائل

مذکورہ الصدر واقعات کا حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے وہ دنیا میں فائز المرام اور کامیاب رہیں گے جب کہیں دین سے انحراف کریں گے ذلیل و خوار کئے جاویں گے اور دشمنوں کا قتل کے باوجود ان پر مار ڈالی جائے گی اور صرف یہی نہیں کہ دشمن ان پر غالب ہو کر ان کی جان و مال کو نقصان پہنچائیں بلکہ ان کے ساتھ ان کا قبضہ جو بیت المقدس ہے وہ بھی اس دشمن کی دسے محفوظ نہیں رہے گا ان کے کاروبار و شغل بیت المقدس میں گھس کر اس کی بے حرمتی اور توہین چھوڑ کریں گے یہی بنی اسرائیل کی سزا کی ایک جز ہو گا۔ قرآن کریم نے ان کے دو واقعات بیان فرمائے پہلا واقعہ شریعت موسوی کے زمانے کا ہے دوسرا شریعت عیسوی کے زمانے کا ان دونوں میں بنی اسرائیل نے اپنے وقت کی شریعت الینہ سے انحراف کر کے سرکشی اختیار کی تو پہلے واقعات ایک مجوسی کا فرما بادشاہ کو ان پر لاد بیت المقدس پر مسلط کر دیا گیا جسے تباہی پائی اور دوسرے واقعہ میں ایک رومی بادشاہ کو

سلطانی جس نے ان کو قتل و قمار کیا اور بیت المقدس کو منہدم اور ویران کیا اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر دیا گیا ہے کہ دونوں مرتبہ جب بنی اسرائیل اپنی بد اعمالیوں پر نادم ہو کر تائب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک و دولت اور آل و اولاد کو بحال کر دیا۔

ان دونوں واقعات کے ذکر کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں اپنا ضابطہ بیان فرمایا **وَإِنْ عَصَوْا عَهْدَ نَايِیْنِ اِکْرَمْ پھر نافرمانی اور سرکشی کی طرف لوٹ گئے تو ہم پھر سبط رح کی سزا و عذاب پھر لوٹا دیں گے** یہ ضابطہ قیامت تک کے لئے ارشاد ہوا ہے اور اس کے مخاطب وہ بنی اسرائیل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے جس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے شریعت موسویہ کی مخالفت سے اور دوسری مرتبہ شریعت عیسویہ کی مخالفت سے تم لوگ سزا و عذاب میں گرفتار ہوئے تھے اب تیسرا دور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک جاریگا اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جلا وطن اور ذلیل و خوار ہوئے اور بالآخر ان کے قبلہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ فرق یہ رہا کہ پچھلے بادشاہوں نے ان کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس کا بے حرمتی بھی کی تھی اب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو عہد یوں سے منہدم اور خیراب و بربادی تھی اس کو از سر نو تعمیر کیا اور اس قبلہ انبیاء کے احترام کو بحال کیا۔

واقعات بنی اسرائیل مسلمانوں کے لئے عبرت ہیں | بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے موجودہ واقعہ بیت المقدس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھی اس ضابطہ الہیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ دنیا و دین میں ان کی عزت و شوکت اور مال و دولت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہیں جب وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو ان پر غالب اور مسلط کر دیا جائے گا جن کے ہاتھوں ان کے معابد و مساجد کی بے حرمتی بھی ہوگی۔

آج کل جو حادثہ فاجعہ بیت المقدس پر پیرو دیوں کے قبضہ کا اور پھر اس کو آگ لگانے کا ساک عالم اسلام کو پریشان کئے ہوئے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآنی ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے مسلمانوں نے خدا و رسول کو بھلایا آخرت سے فاضل ہو کر دنیا کی شان و شوکت میں لگ گئے اور قرآن و سنت کے احکام سے بیگانہ ہو گئے تو وہ ہی ضابطہ قدرت الہیہ سامنے آیا کہ کر دلوں عربوں پر چند لاکھ مسیو دی غائب آگئے انھوں نے ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا اور شریعت اسلام کی رو سے دنیا کی تین عظیم انسان سجدوں میں سے ایک جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے وہ ان

سے چین لیا گیا اور ایک ایسی قوم غالب آگئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی رہی ہے یعنی یہود۔ اس پر مزید یہ مشاہدہ ہے کہ وہ قوم نہ انفرادی مسلمانوں کے مقابل میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی موجودہ سامان حرب کے مقابل میں کوئی حیثیت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ جو ذکر کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا البتہ مسلمانوں کے لئے ان کی سرکشی کی سزا و عذاب ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہماری بد اعمالیوں کی سزا کے طور پر ہوا اور اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ ہم پھر اپنی بد اعمالیوں پر نادم ہو کر تائب نہ ہو کر کسی احکام الہیہ کی اطاعت میں لگ جائیں یہ مسلمان نہیں غیروں کی نقال اور غیروں پر اعتماد کے گناہ عظیم سے باز آجائیں تو حسب وعدہ ربانی انشاء اللہ تعالیٰ بیت المقدس اور فلسطین پھر ہمارے قبضہ میں آئے گا مگر اسوس یہ ہے کہ آج کل کے عرب حکمران اور وہاں کے عام مسلمان اب تک بھی اس حقیقت پر متنبہ نہیں ہوئے وہ اب بھی غیروں کی امداد پر سہارا لگائے ہوئے بیت المقدس کی داپری کے پلان اور نقشے بنا رہے ہیں۔ جسکا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ فالی اللہ المشتکی۔

وہ اسلم اور سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع آخرت پر یقین احکام شرعیہ کا اتباع اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتماد اور ان کی نقالی سے اجتناب اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے فاضل اسلامی اور شرعی چاہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمادیں۔

ایک عجیب معاملہ | اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لئے دو جگہوں کو عبادت کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے ایک بیت المقدس دوسرا بیت اللہ مگر قانون قدرت دونوں کے متعلق لگ آگ ہے بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ لے لیا ہے ایسا نتیجہ وہ واقعہ فیصل ہے جو قرآن کریم کی سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ کین کے نصرانی بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے محاس کے ہاتھوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پرندے جانوروں کے ذریعہ ہلاک و برباد کر دیا۔

لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں بلکہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب مسلمان گروہی اور معامی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آجائیں گے۔

مذکورہ بعد پہلے واقعہ میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اہل دین کافر بھی اللہ کے بندے ہیں مگر اس کے مقبول نہیں ہوتے وہاں پر ان کوئی گناہ تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دینگے جو ان کے گمروں میں گھس کر ان کو قتل و قمار کریں گے اس جگہ قرآن کریم نے لفظ **عَبَادًا لَّنَا**

فرمایا ہے عباد تا نہیں کہا حالانکہ وہ مختصر تھا حکمت یہ ہے کہ کسی بندہ کی اضافت و نسبت اللہ کی طرف ہو جانا اس کے لئے سب سے بڑا اعزاز ہے جیسا کہ اسی سورۃ کے شروع میں آسمانی عباد کے تحت میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانی اعزاز اور غایت قرب و شرف معراج میں نصیب ہوا قرآن نے اس واقعہ کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا کوئی صفت بیان کرنے کے بجائے صرف عباد کے ہکر یہ بتلادیا کہ انسان کا آخری کمال اور آسمانی اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو اپنا بندہ ہکر فرائض آیت مذکورہ میں جن لوگوں سے بنی اسرائیل کی سزا کا کام لیا گیا یہ خود بھی کافر تھے اس لئے حق تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لفظ سے تعبیر فرمانے کے بجائے اضافت و نسبت کو توڑ کر عباداً اِنساً فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کنہی طور پر تو سارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں مگر بغیر ایمان کے مقبول بندے نہیں ہوتے جن کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاسکے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ
جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ ان کے لئے ہے ثواب بڑا
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا
اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لئے تیار کیا ہے ہم نے عذاب
الْبَاطِلِ ۖ وَيَذَرُ الْإِنْسَانَ بِالْشُرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ
دردناک اور مانگتا ہے آدمی بُرائی چاہے مانگتا ہے سہلائی اور ہے
الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝
انسان جلد باز۔

رابط آیات
شروع سورۃ میں معجزہ معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان تھا ان آیات میں معجزہ قرآن سے اسکا اثبات ہے۔

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے یعنی اسلام اور اس طریقہ کے سامنے اور نہ ماننے والوں کی جزاء و سزا بھی بتلاتا ہے کہ ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لئے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور بعض انسان دھیسے کھارہیں، برائی دینیں عذاب کی ایسی دھاگر تپے جس طرح بھلائی کی دعا دیکھتی ہے اور انسان کچھ دیکھ لیتا ہی، جلد باز رہتا ہے۔

معارف و مسائل

طریق اقوم | قرآن جس طریقہ کی ہدایت کرتا ہے اس کو اقوم کہا گیا ہے اقوم کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو، دشمنوں اس سے معلوم ہو کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لئے جو احکام دیتا ہے وہ ان میں ان اوصاف کے جامع ہیں اگرچہ انسان اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اس راستہ کو دشواریاں پر خطر سمجھنے لگے لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہے اور ماضی و مستقبل اس کے سامنے یکساں ہے وہ ہی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام اور کس صورت میں زیادہ ہے اور خود انسان چونکہ جمہوری حالات سے واقف نہیں وہ اپنے بھلے بڑے کو بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتا۔

شاید اسی مناسبت سے مذکورہ آیات ہیں سے آخری آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان تو بعض اوقات جلد بازی میں اپنے لئے ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لئے تباہی و بربادی کا سبب ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دعا کو قبول فرمالیں تو یہ برباد ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ اکثر ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ خود انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری یہ درخواست غلط اور میرے لئے سخت مضرت ہے اور آیت کے آخری جملہ میں انسان کی ایک ایسی کمروری کو بطور ضابطہ کے بھی ذکر فرمایا کہ انسان اپنی طبیعت سے ہی جلد باز واقع ہوا ہے سرسری نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے انجام دینی اور عاقبت اندیشی میں کوتاہی کرتا ہے پوری راحت چاہے تھوڑی ہو، سکوڑی اور دائمی راحت پر ترجیح دینے لگتا ہے اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں عام انسانوں کی ایک طبعی کمزوری کا بیان ہے۔

اور بعض ائمہ تفسیر نے اس آیت کو ایک خاص واقعہ کے متعلق قرار دیا ہے وہ یہ کہ نضر بن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرتبہ یہ دعا کر ڈالی۔ اَللّٰهُمَّ لَنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْخَلْقُ مِنْ عِبَادِكَ فَاَمَطْنِ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ الشَّكَاہِ اَوْ اِنْتَابْنَا بِذَنْبِ اِلٰہِہِ یعنی یا اللہ! آپ کے نزدیک یہ اسلام ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ اس صورت میں انسان کے یہ خاص انسان یا جو اس کے ہم طبع ہوں مراد ہوں گے۔

وَجَعَلْنَا الْاَيْلَ وَالتَّهَارَ اٰیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ الْاَيْلِ وَجَعَلْنَا
اور ہم نے بنائے رات اور دن دونوں نے پھر مٹا دیا رات کا نمونہ اور بنادیا
آیۃ التَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا
دن کا نمونہ دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو
عَدَدَ السِّنِّیْنَ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَیْءٍ فَضْلُنَا تَفْصِيْلًا ۝۱۱
گنتی برسوں کی اور حساب اور سب چیزیں سنائیں ہم نے کھول کر
وَكُلُّ اِنْسَانٍ اَلَزَمْنٰهُ طَرْفَہٗ فِیْ عُنُقِہٖ وَنَخْرِجْ لَہٗ یَوْمَ
اور جو آدمی ہے گا وہی ہم نے اپنی پستی اُس کی گردن سے اور نکال دیکھا میں گے اس کو
الْقِیَمَۃَ کِتَابًا یَلْقَیْہُ مَنشُورًا ۝۱۲ اِقْرَا کِتٰبَکَ کَفٰی بِنَفْسِکَ
قیامت کے دن ایک کتاب کو دیکھ گا اس کو کھلی ہوئی پڑھ لے کتاب اپنی تو ہی بس ہے
الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا ۝۱۳ مِّنْ اِهْتَدٰی فَاِنَّمَا یَهْتَدِیْ لِنَفْسِہٖ
آج کے دن اپنا حساب لینے والا جو کوئی راہ پر آیا تو آیا اپنے ہی بھلے کو
وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْہَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَہٗ وَاِزْرًا
اور جو کوئی بھکا رہا تو بھکا رہا اپنے ہی بُرے کو اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے
اُخْرٰی وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِیْنِ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝۱۴
کا اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا، سورۃ کی نشانی (یعنی خود رات) کو ہم نے دھندلا بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں نے تکلف دکھا ئی دیں تاکہ (دن میں) اپنے رب کی روزی تلاش کر دو اور رات اور دن کی آمد و رفت اور دونوں کے رنگ میں امتیاز کر ایک روشن دوسرا اندھیرا ہے اور دونوں کی مقداروں میں اختلاف ہے، برسوں کا شمار اور دوسرے چھوٹے چھوٹے حساب معلوم کر لو (جیسا کہ سورۃ یونس کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے) اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے و لوح محفوظ میں تو تمام کائنات کی مکمل تفصیل بغیر کسی استثناء کے ہے اور قرآن کریم میں تفصیل بقدر ضرورت ہے اس لئے یہ بیان دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے) اور ہم نے ہر عمل کرنے والے انسان کا عمل دیکھ لیا ہو یا بد اس کے گھلے کا ہار بنا رکھا ہے (یعنی شخص کا عمل اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے) اور پھر قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اُس کے رد کیجئے کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا چوا دیکھ لے گا اور اس سے کہا جائیگا کہ لے اپنا اعمال نامہ (خود) پڑھ لے آج تو خود ہی اپنا حساب جائیگے کے لئے کافی ہے یعنی اس کی ضرورت نہیں کہ تیرے اعمال کو کوئی دوسرا آدمی گناہ دے بلکہ تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا اور حساب لگاتا جا کہ مجھے کتنی سزا اور کتنی جزا ملنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ابھی عذاب سامنے نہیں آیا مگر وہ ملنے والا نہیں ایک وقت ایسا آئے والا ہے کہ انسان اپنے سب اعمال کو کھلی آنکھوں دیکھ لیتا، اور عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جائے گی اور اگر شخص دنیا میں سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے چلتا ہے اور جو شخص بے راہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لئے بے راہ چلتا ہے وہ اُس وقت اس کا خیازہ بچھنے کا کسی دوسرے کا کچھ نقصان نہیں کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھا دے گا اور جس کسی کو کوئی سزا دیجاتی ہے وہ اس پر مجتہد تمام کرنے کے بعد دیجاتی ہے کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم دیکھی گناہ نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو داس کی ہدایت کے لئے نہیں بھیج لیتے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اول رات اور دن کے اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کی نشانی قرار دیا اور پھر بتلایا کہ رات کو تاریک اور دن کو روشن کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کے تاریک کرنے کی

آمنوں کو لوح، علیہ السلام کے زمانہ کے بعد ان کے کفر و معصیت کے سبب ہلاک کیا ہے (جیسے عاد و ثمود وغیرہ اور لوح علیہ السلام کی قوم کا غرق ہو کر ہلاک ہونا مشہور و معروف ہے اس لئے عربی لغت میں قوچ پر اکتفا کیا گیا تو قوم لوح کا ذکر نہیں کیا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مشرور سورت میں آیت ذی شریفہ مَن حَمَلْنَا هُمْ فَنُوْجِہْہِمْ فِی لَفْظِ حَمَلْنَا سے طوفان لوح کی طرف اشارہ موجود ہے اس کو قوم لوح کی ہلاکت کا بیان قرار دیکر یہاں ما بعد لوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گن گن ہونے کا جاننے والا دیکھنے والا کالی ہے۔ تو یہ کسی قوم کا گناہ ہوتا ہے ویسی سزا دیتا ہے

معارف و مسائل

ایک شبہ اور اسکا جواب الفاظ آیت اِذَا اَسْرَدْنَا اور اس کے بعد اَصْرٰنَا کے ظاہر سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کا ہلاک کرنا ہی مقصود خداوندی تھا اس لئے ان کو اول بذریعہ انبیاء ایمان والا حکم دینا پھر ان کے فسق و فجور کو عذاب کا سبب بنانا یہ سبب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا تو اس صورت میں یہ بیماری سے معذور و مجبور ہوتے اس کے جواب کی طرف ترجمہ اور خلاصہ تفسیر کے ضمن میں یہ اشارہ آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار دیا اور عذاب و ثواب کے راستے متعین کر دیے جب کوئی اپنے اختیار سے عذاب ہی کے کام کا عزم کرے تو عادت اللہ سے ہے کہ وہ اس عذاب کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں تو اصل سبب عذاب کا خود ان کا عزم اور قصد کفر و معصیت کا نہ کہ نقص ارادہ اس لئے وہ معذور نہیں ہو سکتے۔ آیت مذکورہ کی لفظ اَصْرٰنَا کا مشہور مفہوم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے یعنی حکم دیا ہے لیکن اس ایک دوسری تفسیر آیت میں اس لفظ کی قرأتیں مختلف ہیں ایک قرأت میں سَجَوْا یعنی ہندو اور جبار ابو العالیہ اور جبار نے اختیار کیا ہے یہ لفظ جسد یمیم یا ہے یعنی اَصْرٰنَا جسے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے امیر و حاکم بنا دیا خوش عیش سرمایہ دار لوگوں کو جو فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور سب قوم کے لئے عذاب کا سبب بنے۔

اور حضرت علی دہن عباس رضی اللہ عنہما میں یہ لفظ اَصْرٰنَا پڑھا تھا جس کی تفسیر انھیں حضرات سے آگے نہ اٹھنے کی گئی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم میں خوش عیش سرمایہ دار لوگوں کی کثرت کر دیکھائی ہے اور وہ اپنے فسق و فجور کے ذریعہ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بنجاتے ہیں۔

انہیں سے پہلے قرأت کا حاصل تو یہ ہو کہ ایسے خوش عیش سرمایہ داروں کو قوم کا حاکم بنا دیا جاتا ہے اور دوسری قرأت کا حاصل یہ ہے کہ قوم میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے۔ ان دونوں سے یہ معلوم ہوا کہ عیش پسند لوگوں کی حکومت یا ایسے لوگوں کی قوم میں کثرت کچھ خوشی کی چیز نہیں

عذاب الہی کی علامت ہے حق تعالیٰ جب کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے حاکم و رئیس ایسے لوگ بنا دیے جاتے ہیں جو عیش پسند عیاش ہوں یا حاکم بھی نہ بنیں تو اس قوم کے افراد میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دیکھائی ہے وہ دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہوات و لذات میں مست ہو کر اللہ کی فرمائیاں خود بھی کرتے ہیں دوسروں کے لئے بھی اس کی راہ ہموار کرتے ہیں بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجاتا ہے۔

مالداروں کا قوم پر اثر ہونا آیت میں خوش عیش مالداروں کا خصوصیت سے ذکر کرنا اس طرف اشارہ ایک طبعی امر ہے ہے کہ نظری طور پر عوام اپنے مالداروں اور حاکموں کے اطلاق و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں جب یہ لوگ بد عمل ہو جائیں تو پوری قوم بدیں ہو جاتی ہے اس لئے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے ان کو اس کی زیادہ نکر ہونا چاہئے کہ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کئے رہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عیش پرستی میں پڑ کر اس سے غافل ہو جائیں اور پوری قوم ان کی دگر سے غلط راستے پر پڑ جائے تو قوم کے اعمال بدکا وبال بھی ان پر پڑے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ
جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر جلد دے دیں ہم اس کو اُسی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا ۱۵ وَمَنْ
پھر ہم نے اس کے واسطے دوزخ داخل ہو گا اس میں اپنی برائی سن کر دھکیلا جا کر اور جس نے
اَسْرَادَ الْاٰخِرَةِ وَسَعٰی لَهَا سَعٰیہَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
چاہا پہلا گھر اور دوزخ کی اُس کے واسطے جو اسکی دوزخ اور وہ یقین پر ہے سو
كَانَ سَعٰیہُمْ مَّشْكُورًا ۱۶ كَلَّا نُمَدِّدْ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ
ایہوں کی دوزخ نکالنے کی ہے ہر ایک کو ہم پہنائے جاتے ہیں ان کو اور ان کو تیرے
عَطَاۤءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاۤءُ رَبِّكَ لَحَظُورًا ۱۷ اَنْظُرْ كَيْفَ
رب کی بخشش میں سے اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی دیکھ کیا
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْاٰخِرَةِ الْكِبْرُ دَرَجَاتٍ وَّالْكِبْرُ تَفْضِيلًا ۱۸
جو خدا ہم نے ایک کو ایک سے اور پچھلے گھر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت

خلاصہ تفسیر

جو شخص اپنے نیک اعمال سے صرف دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا، خواہ اس نے کچھ وہ آخرت کا منکر ہے یا اس نے کچھ آخرت سے غافل ہے، اہم ایسے شخص کو دنیا ہی میں جتنا چاہیں گے دہر یہ بھی سب کے لئے نہیں بلکہ جس کے واسطے چاہیں گے فی اعمال ہی دیدیں گے یعنی دنیا ہی میں کچھ جزاء مل جاوے گی، پھر آخرت میں خاک نہ ملے گا بلکہ وہاں اہم اس کے لئے جہنم جو بزرگ دیکھے وہ اس میں بدحال مانند دروگاہ، پھر وہاں میں چھوڑ دیا جائے گا اور جو شخص اپنے اعمال میں آخرت کے خواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے عیسٰی کو پیش کر لی چاہئے، عیسٰی ہی کو پیش بھی کرے گا (مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی پیش بھی مفید نہیں بلکہ کوشش صرف وہی مفید ہے جو شریعت اور سنت کے موافق ہو کیونکہ حکم ایسی ہی کوشش کا دیا گیا ہے جو عمل اور سنی شریعت و سنت کے خلاف ہو وہ مقبول نہیں، بشرطیکہ وہ شخص مومن بھی ہو سوائے لوگوں کی یہی مقبول ہوگی و غرض اللہ کے یہاں کامیابی کی شرطیں چار ہوں اول تصحیح نیت یعنی خالص نواب آخرت کی نیت ہونا جس میں اغراض نفسانی شامل نہ ہوں دوسرے اس نیت کے لئے عمل اور کوشش کرنا صرف نیت و ارادہ سے کوئی کام نہیں ہوتا جب تک اس کے لئے عمل نہ کرے تیسرے صحیح عمل یعنی مومن کا شریعت اور سنت کے مطابق ہونا کیونکہ مقصد کے خلاف سمت میں دوڑنا اور کوشش کرنا بجائے مفید ہونے کے مقصد سے اور دودھ کر دینا ہے چوتھی شرط جو سب سے اہم اور سب کا مدار ہے وہ تصحیح عقیدہ یعنی ایمان ہے ان شرائط کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں اور کفار کو دنیا کی نعمتیں حاصل ہونا ان کے اعمال کی مقبولیت کی علامت نہیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں مقبولین بارگاہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ آپ کے رب کی عطا و دیوبی میں سے تو ہم ان مقبولین کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان غیر مقبولین کی بھی امداد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا و دیوبی کسی پر بند نہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس دیوبی عطا میں بلا شرا ایمان و کفر کے ایک کو دوسرے پر کس طرح توجہ دی ہے یہاں تک کہ اکثر کفار اکثر مومنین سے زیادہ نعمت و دولت رکھتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں قابل وقت و نیت نہیں اور البتہ آخرت جو مقبولین بارگاہ کے ساتھ خاص ہے وہ درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی دس لئے اہتمام اسی کا کرنا چاہئے)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اپنے عمل سے صرف دنیا کا ارادہ کرنے والوں کا اور ان کی منزل کا جو بیان

فرمایا ہے اس کے لئے تو الفاظ حق کائنات یثبتہا العا چکھ استعمال فرمائے جو استمرار و دوام پر دلالت کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا جہنم صرف اس صورت میں ہے کہ اس کے ہر عمل میں ہر وقت صرف دنیا ہی کی غرض چھائی ہوئی ہو آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو اور ارادہ آخرت کھنے اور اس کی جزاء کے بیان میں لفظ آخر اذ الاخرۃ کا استعمال فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جس وقت بھی جس عمل میں آخرت کا ارادہ اور نیت کر لیا اس کا وہ عمل مقبول ہو جائے گا خواہ کسی دوسرے عمل کی نیت میں کوئی شائبہ بھی شامل ہو گیا ہو۔ پہلا حال صرف کافر منکر آخرت کا ہو سکتا ہے اس لئے اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں اور دوسرا حال مومن کا ہے اس کا وہ عمل جو اخلاص نیت کے ساتھ آخرت کے لئے ہو اور باقی شرائط بھی موجود ہوں وہ مقبول ہو جائے گا اور اس کے بھی جس عمل میں اخلاص نہ ہو یا دوسری شرطیں مفقود ہوں وہ مقبول نہیں ہوگا۔

بدعت اور خود رائی کا عمل کتنا اس آیت میں سعی و عمل کے ساتھ لفظ سعیہا بڑھا کر یہ بتلادیا گیا ہی اچھا نظر کرتے مقبول نہیں ہے کہ ہر عمل اور ہر کوشش نہ مفید ہوتی ہے نہ عند اللہ مقبول بلکہ عمل و سعی وہی معتبر ہے جو مقصد آخرت کے مناسب ہو اور مناسب ہونا یا ہونا یا نہ ہونا صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہی معلوم ہو سکتا ہے اس لئے جو نیک اعمال خود رائی اور منکھڑ طریقوں سے کئے جاتے ہیں جن میں بدعات کی عام رسوم شامل ہیں وہ دیکھے نہیں سکتے ہی جیلے اور مفید نظر آتیں مگر آخرت کے لئے سعی مناسب نہیں اس لئے نہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور نہ آخرت میں کارآمد۔

اور تفسیر المعانی نے سعیہا کی تشریح میں سعی کے مطابق مذمت ہونے کے ساتھ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں انتقامت بھی ہو یعنی عمل مفید مطابق سنت بھی ہو اور اس پر انتقامت اور ملامت بھی ہو بدھلی کے ساتھ بھی کر لیا بھی نہ کیا اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَّحْدُودًا ۝۲۱
مت خیر اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم پھر بیٹھ رہے گا تو الزام کھا کر بیکس ہو کر
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا يَا وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا يَا وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا يَا
اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پڑجو اس کے سوائے اور ان آپ کے ساتھ بھلائی کو
إِنَّمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكَبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْلُ
اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں تو نہ کہ

لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝۲۳ وَخَفِضْ

اُن کو بول اور نہ بھرک اُن کو اور کہ اُن سے بات ادب کی اور جھکائے

لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

اُن کے آگے کندھے عاجزی کر کر نیازمندی سے اور کہ اے رب اُن پر رحم کر جیسا

رَبِّيَ صَغِيرًا ۝۲۴ رَبُّكُمَا عَلَّمَ بِمَا فِي نُفُوسِكُمَا إِنَّ

پالانہوں نے مجھ کو چھوٹا سا تمہارا رب غیب جانتا ہے جو تمہارے ہی میں ہے اگر

تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝۲۵

تم نیک ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے ۔

سابقہ آیات میں قبول اعمال کے لئے پسند شدہ شرط کا بیان آیا ہے جنہیں ایک شرط

یہ بھی ملتی کہ عمل مقبول دہی ہو سکتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور شریعت و سنت

کے مطابق ہو۔ ان آیات میں ایسے ہی خاص خاص اعمال کی ہدایت کی گئی ہے جو شریعت کے بتلائے

ہوئے احکام میں ان کی تعمیل آخرت کی فلاح اور ان کی غفلت و رذی آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے

اور جو کہ شرائط مذکورہ میں سب سے اہم شرط ایمان کی ہے اس لئے سب سے پہلا حکم بھی توحید کا بیان

فرمایا۔ اس کے بعد حقوق العباد سے متعلقہ احکام ہیں۔

خلاصہ تفسیر

حکم اول توحید لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (اے مخاطب، اللہ کے ساتھ کوئی

اور معبود مت جو بزرگتر یعنی شرک نہ کر، در نہ تو بد حال ہے یا وہ دنگا رہو کہ پیچھے رہے گا) آگے چورہ کی تاکید

ہے، تیسرے رب سے کہ حکم کر دیا ہے کہ بجز اُس (معبودِ حق) کے کسی کی عبادت مت کر دہی آخرت کے

علاقہ کی تفصیل ہے،

حکم دوم۔ اور حقوق والدین وَ يَا اُولَئِیْنَ اِيْنِ احْسَا نَا اور تم دیکھو، ہاں باپ کے ساتھ

اچھا سلوک کیا کرو اگر وہ اہل حق سے پاس (ہوں اور) ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ

جائیں جس کی وجہ سے محتاج خدمت ہو جائیں اور جبکہ لطیفانہ کی خدمت کرنا تجارتی معلوم ہو تو اس

وقت بھی آداب کرو کہ ان کو بھی (ہاں سے) ہوں بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب

ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور ان کے لئے حق تعالیٰ

سے بولوں دعا کرتے نہ بنا لے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائے جیسا انہوں نے مجھ کو پہنچ دیا عمر

میں پالا پرورش کیا ہے اور صرف اس ظاہری توفیق و تعظیم پر اکتفا مت کرنا دل میں بھی انکا ادب اور تعبد

الطاعت رکھنا کیونکہ تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے (اور اسی وجہ سے تمہارے

لئے اس کی تعمیل آسان کرنے کے واسطے ایک تخفیف کا حکم بھی سناتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں دل

ہی سے اسعد و متعبد ہو اور غلطی یا شک مزاحی یا دل تنگی سے کوئی ظاہری کوتاہی ہو جائے اور پھر نادان

ہو کہ معذرت کر لو، تو وہ تو بہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔

معارف و مسائل

والدین کے ادب و احترام | امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے والدین کے ادب و

احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے

ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ لقمان میں اپنے فکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم

فرمایا ہے اِنِ اشْكُرْنٰمُا وَ لَوْلَا الَّذِیْكَ دِیْنِ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، اس سے

ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم اور اللہ تعالیٰ

کے شکر کے بعد والدین کا شکر گزار ہونا واجب ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اسی پر مشابہ ہے جس میں ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سوال کیا کہ "اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب

عمل کیا ہے؟" آپ نے ارشاد فرمایا کہ "نماز" پنے وقت (مستحب) میں اُس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے

بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا "والدین کے ساتھ اچھا سلوک" (قرطبی)

والدین کی اطاعت و خدمت کے | ۱) مستند احمد - ترمذی ۱۰ ابن ماجہ - مستدرک حاکم میں بھی صحیح حضرت

فضائل دواست حدیث میں | ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ "ہاں جنت کا درمیانی دروازہ ہے اب تمہیں افتخار دے گا کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو

منظہری ۱) ۲) اور جامع ترمذی و مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اور حاکم نے

اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اللہ شرک و رضا باپ کی رضا میں ہے

اور اللہ شرک ناراضی باپ کی ناراضی میں۔

۳) ابن ماجہ سے روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

فرمایا کہ کیا اللہ ناراض ہوگا اگر والدین باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت

یا دوزخ ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لیجاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور

ناراضی دوزخ میں۔

۱۔ یہی حق ہے کہ شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لئے اپنے ماں باپ کا فرماں بردار رہا اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے اور جو ان کا نافرمان ہو اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھلے رہیں گے اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہیگا اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید ایک اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا **وَإِنْ ظَلَمْنَا وَإِنْ ظَلَمْنَا** یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایذا دہانی جہنم کی وعید ہے خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں کہ انھوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ بیکشیں۔

۲۔ یہی حق ہے کہ بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمت گزار ایشیا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک نیک مقبول کا ثواب پاتا ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں سو مرتبہ اس طرح نظر کرے، آپ نے فرمایا کہ "ہاں سو مرتبہ بھی" ہر نظر پر یہی ثواب ملتا ہے گا، اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے والدین کی حق تلفی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے

۳۔ یہی حق ہے کہ شعب الایمان میں بروایت ابی بکرہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس تباہی تک توڑ کر دیتے ہیں بجز والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کے کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا ہے یہ سب روایات تفسیر ظہری سے نقل کی گئی ہیں، والدین کی اطاعت کن چیزوں میں اس پر علاوہ و فقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز واجب و حکماں اختلاف کی گنجائش ہے کاموں میں واجب ہے ناجائز یا گناہ کے کام میں اطاعت واجب ہوگیا جائز نہیں حدیث میں ہے **لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ** یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

والدین کی خدمت اور اچھے سلوک کے امام قرطبی نے اس مسئلہ کی شہادت میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان کا سلوک ہونا ضروری نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا کہ میری والدہ جو مشرک ہے مجھ سے ملنے کے لئے آتی ہے کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں اس کی فاطمہ عداوت کروں آپ نے فرمایا **"جَئِي أُمَّتِي"** یعنی اپنی ماں کی صلہ رحمی اور فاطمہ عداوت کر دو اور کافروں باپ کے بارے میں خود قرآن کریم کا یہ ارشاد موجود ہے **وَصَاحِبُكُمْ فِي الدُّنْيَا مَعْشَرُؤُنَا** یعنی جن کے ماں باپ کافروں اور اس کے بعد کافر ہوئے کا حکم

۱۔ تو ان کا اس معاملے میں حکم مانتا تو جائز نہیں مگر دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقہ کا بڑا دکھایا جائے ظاہر ہے کہ معروف طریقہ سے یہی مراد ہے کہ ان کے ساتھ عداوت کا معاملہ کریں۔

مسئلہ ۲۔ جب تک جہاد فرض میں نہ ہو جائے فرض کفایہ کے درجے میں رہے اس وقت تک کسی لڑکے کے لئے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہو جانا جائز نہیں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا **فَاجْعَلْهُمَا خِصْمًا** یعنی بس تو اب تم ماں باپ کی خدمت میں دیگر جہاد کو مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت میں تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو دوتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ "ہاں ان کو ہنسنا دیکھ کہ ان کو لڑایا ہے" یعنی ان سے ہاکر کہہ دو کہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف جہاد میں نہیں جاؤ گے۔ (قرطبی)

مسئلہ ۳۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز فرض میں یا واجب علی العین ہو تو کفایہ کے درجے میں ہو تو اولاد کے لئے سب کام بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائز نہیں اس میں مکمل علم میں ماسن کرنا اور تبلیغ دین کے لئے سفر کرنے کا حکم بھی شامل ہے کہ بقدر فرض علم دین جسکو حاصل ہو وہ عالم بننے کے لئے سفر کرے یا لوگوں کو تبلیغ و دعوت کے لئے سفر کرے تو بغیر اجازت والدین کے جائز نہیں۔

مسئلہ ۴۔ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قربت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے خصوصاً ان کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا ایک انصاری شخص آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ ماں باپ کے انتقال کے بعد کونسا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے آپ نے فرمایا ہاں۔ ان کے لئے دعاء اور استغفار کرنا اور جو عداوتوں نے کسی سے کی تھیں اس کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا اور ان کے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بہتان کرنا جو کہ رشتہ قربت صرف انھیں کے واسطے ہے والدین کے یہ حقوق ہیں جو ان کے بعد بھی تمہارے ذمہ باقی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین کی وفات کے بعد ان کی پہیلیوں کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے تھے جن سے حضرت خدیجہ کا حق ادا کرنا مقصود تھا۔

والدین کے ادب کی رعایت | والدین کی خدمت و اطاعت والدین چوئے کی حیثیت سے کسی زمانے خصوصاً بڑھاپے میں | اور کسی عمر کے ساتھ مفقید نہیں ہر حال اندر ہر عمر میں والدین کے ساتھ چھٹا سلوک واجب ہے لیکن وجبات و فرائض کی ادائیگی میں جو حالات عادی و کاوٹ بنا کرتے ہیں ان حالات میں قرآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ احکام پر عمل کو آسان کرنے کے لئے مختلف پہلوؤں سے ذہنوں کی تربیت بھی کرتا ہے اور ایسے حالات میں تفصیل احکام کی پابندی کی مزید تاکید بھی۔

والدین کے بڑھاپے کا زمانہ جبکہ وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رغبتی بھی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبی طور پر انسان کو چڑچڑاہٹ دیتے ہیں تیسرے بڑھاپے کے آخری دور میں جب عقل و فہم میں جواب دینے لگتے ہیں تو ان کی خواہشات و مطالبات کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لئے مشکل ہوتا ہے قرآن حکیم نے ان حالات میں والدین کی دلجوئی اور راحت و سہولت کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ طفولیت یاد دلایا کہ کسی وقت ہم بھی بچے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا اب جبکہ ان پر محتاجی کا یہ وقت کیا تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے اس سابق احسان کا بدلہ اور کرمات میں گناہ کی گناہی صلیغاً سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آیات مذکورہ میں والدین کے بڑھاپے کی حالت کو پہنچنے کے وقت چند تاکیدیں احکام دیئے گئے ہیں اول یہ کہ ان کو امت بھی نہ کہے لفظ اُت سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے اپنی ناکوامی کا اظہار ہو یاں تک کہ ان کی بات سنکر اس طرح لباس لینا جس سے اپنے ناکوامی کا اظہار ہو یہ بھی اسکا اُت میں داخل ہے ایک حدیث میں روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایذا بردہائی میں اُت کہنے سے بھی کم کوئی درجہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی ذکر کیا جاتا ماحصل یہ ہے کہ جس چیز سے ماں باپ کو کم سے کم بھی اذیت پہنچے وہ بھی ممنوع ہے۔

دوسرا حکم ہے وَلَا تَقْسَمُوا بِهِنَّ مِمَّا هُنَّ لَا يَخِفْنَ عَنْكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَحْلِفُونَ اسکا سبب ایذا ہونا ظاہر ہے تیسرا حکم وَدَلَّ لَعْنًا وَلَا تَكْفُرْ یہ پہلے دو حکم منفی پہلو سے متعلق تھے جنہیں والدین کی ادائیگی سے ادنیٰ باغضال کو روکا گیا ہے اس تیسرے حکم میں مثبت انداز سے والدین کے ساتھ گفتگو کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ان سے محبت و شفقت کے نرم لہر میں بات کہئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بطور کوئی غلام اور بچہ مزاح آتا ہی کرتا تو جو تھا حکم لَا تَقْسَمُوا بِهِنَّ مِمَّا كُنْتُمْ تَحْلِفُونَ لَعْنًا مِمَّا كُنْتُمْ تَحْلِفُونَ جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرے جیسے غلام آتا کر سامنے، چنانچہ کے معنی

بازو کے ہیں منفی معنی یہ ہیں کہ والدین کے لئے اپنے بازو دعا جزی اور ذلت کے ساتھ جھکائے آہستہ میں من الرحمة کے لفظ سے ایک تو اس پر تنبیہ کیا کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھاوے کا نہ ہو بلکہ قلبی رحمت و عزت کی بنیاد پر ہو دوسرے شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ والدین کے سامنے ذلت کے ساتھ پیش آنا حقیقی عزت کا مقدمہ ہے کیونکہ یہ واقعی ذلت نہیں بلکہ اس کا سبب شغف و رخصت ہے۔

پانچواں حکم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ والدین کی پوری راحت و سہولت تو انسان کے لبوں کی بات نہیں اپنی مقدور بھر راحت و سہولت رسائی کی فکر کے ساتھ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی سب مشکلات کو آسان اور تکلیفوں کو دور فرمائے یہ آخری حکم ایسا دینے اور عام ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی جاری ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیشہ والدین کی خدمت کر سکتا ہے۔

مسئلہ والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے لئے رحمت کی دعا و نثار ہے لیکن اگر وہ کفر یا کفر میں ہوں تو ان کی زندگی میں یہ دعا اس نیت سے جائز ہوگی کہ ان کو دنیوی تکلیف سے نجات ہو اور ایمان کی توفیق ہو مرنے کے بعد ان کے لئے دعا رحمت جائز نہیں (قرطبی غصا)

ایک واقعہ عجیب قرطبی نے اپنی اسناد متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ اسی وقت جبریل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آجائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں خود اس کے کاؤں نے بھی ان کو نہیں سنا جب یہ شخص اپنے والد کو فیکر میں دیکھا تو آپ نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے آپکا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں والد نے عرض کیا کہ آپ اس سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اسکی جو بھی غالی اپنے نفس کے سوا کہاں اس طرح کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹہ! جسکا مطلب یہ تھا کہ اس حقیقت معلوم ہو گئی اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جبکہ ابھی تک خود تمہارے کاؤں نے بھی نہیں سنا، اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین ٹھہرا دیتے ہیں وچ بات کسی نے نہیں سنی اسکی آپ کو اطلاع ہو گئی جو ایک معجزہ ہے، پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جبکہ میرے کاؤں نے بھی نہیں سنا آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ اس ذلت اس نے یہ اشعار فرما دیئے۔

جو کہ ہم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور عمدہ سلوک ہے اور وہ اگر حاجت مند ہوں تو ان کی مالی معاونت اپنی وسعت کے مطابق اہیں داخل ہے اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہوگئی کہ ہر شخص پر اس کے عام رشتے دار عزیزوں کا بھی حق ہے۔ وہ کیا اور کتنا ہے اس کی تفصیل مذکور نہیں مگر عام صلہ رحمی اور حسن معاشرت کا عین داخل ہونا واضح ہے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسی فرمان کے تحت جو رشتہ دار ذی رحم محرم ہر گروہ عورت یا بچہ ہے جن کے پاس اپنے گزارہ کا سامان نہیں اور کمانہ پر بھی قدرت نہیں اسی طرح جو رشتہ دار ذی رحم محرم اپنا جائیداد چاہو اور اس کی ملک میں اتنا مال نہیں جس سے اس کا گزارہ ہو سکے تو ان کے جن رشتہ داروں میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان پر ان سب کا نفقہ فرض ہے اگر ایک ہی درجہ کے کئی رشتہ دار صاحب وسعت ہوں تو ان سب پر تقسیم کر کے ان کا گزارہ نفقہ دیا جائے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت وَ عَلَى الْاَقْرَابِ مِثْلُ ذَٰلِكَ سے بھی یہ حکم ثابت ہے (تفسیر مظہری) اس آیت میں اہل قرابت اور مسکین و مساکین کو مالی مدد دینے اور صلہ رحمی کر کے ان کا حق فرما کر اس صلت اشارہ کر دیا کہ دینے والے کو ان پر احسان جتانے کا کوئی موقع نہیں کیونکہ ان کا حق اس کے ذمہ فرض ہے دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا۔

تنبیہ بپیش فصول خرمی کی ممانعت | فصول خرمی کے معنی کو قرآن حکیم نے دو فصول سے تعبیر فرمایا ہے ایک تہذیر اور دوسرے اسراف تہذیر کی ممانعت تو اس آیت مذکورہ میں واضح ہے اسراف

کی ممانعت بہت بڑا شہرہ فوجاً سے ثابت ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں لفظ معنی ہیں کسی مصیبت میں یا بے موقع بے عمل خرچ کرنے کو تہذیر و اسراف کہا جاتا ہے اور بعض حضرات نے تفصیل کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع بے عمل خرچ کرنے کو تہذیر کہتے ہیں اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع تو ہو مگر ضرورت کے خلاف خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں ایسے تہذیر بہت اسراف کے شہرہ بزرگین کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا مارا مال حق کے لئے خرچ کر دے تو وہ تہذیر نہیں اور اگر باطل کے لئے ایک صدقہ دے دے سیر بھی خرچ کرے تو وہ تہذیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیر حق میں بے موقع خرچ کرنے کا نام تہذیر ہے (مظہری) امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تہذیر یہ ہے کہ انسان مال کو حاصل تو حق کے مطابق کرے مگر اخلاص حق خرچ کر ڈالے اور اس کا نام اسراف بھی ہے اور یہ حرام ہے۔ (قرطبی)

امام قرطبی نے فرمایا کہ حرام و ناجائز کام میں تو ایک درہم خرچ کرنا بھی تہذیر ہے اور جائز و مباح خواہشات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا جس سے آئندہ منافع خیر جو چاہئے کا خطرہ ہو جائے بھی تہذیر میں داخل ہے ہاں اگر کوئی شخص اصل مال کو محفوظ رکھتے ہوئے اسکے منافع کو اپنی جائز خواہشات میں وسعت کے ساتھ خرچ کرنا ہے تو وہ تہذیر میں داخل نہیں (قرطبی ج ۱ ص ۱۷۷)

وَمَا تَعْرَضْنَ عَنْهُمْ اُتْبِعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا

اور اگر کبھی تفرق کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی ہر بات کے جس کی جھک

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۲۸

تو کہ ہے تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی۔

خلاصہ تفسیر

اس آیت میں حقوق العباد سے متعلق پانچوں حکم دیے گئے ہیں کہ اگر کسی وقت حاجت مندوں کو کوئی ضرورت کے مطابق دیے کا انتظام نہ ہو سکے تو اس وقت بھی ان کو روکھا جواب نہ دیا جائے بلکہ ہمدردی کے ساتھ آئندہ سہولت کی امید دلانی جائے۔ آیت کی تفسیر یہ ہے۔

اور اگر کسی وقت تمہارے پاس ان لوگوں کو دینے کے لئے مال نہ ہو اور اس لئے حکم کو اس وقت کے انتظار میں رکھیں اپنے پروردگار سے توقع ہو اس کے نہ آئے تک، اُن سے پہلو ہٹ کر ناچڑھے تو اتنا خیال رکھنا کہ اُن سے نرمی کی بات کہہ دینا یعنی دعویٰ کے ساتھ ان سے وعدہ کر لینا کہ انشاء اللہ تعالیٰ کہیں سے آئینہ تو دیں گے دل آزار جواب مت دینا

معارف و مسائل

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے پوری اُمت کی عجیب اخلاقی تربیت ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت مند لوگ سوال کریں اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو اس لئے ان لوگوں سے اعراض کرنے پر مجبور ہو تو بھی آپ کا یہ اعراض مستغنیانہ یا مطالب کے لئے توہین آمیز نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سہل و سہی کرنا اپنے پروردگار کے اظہار کے ساتھ ہونا چاہئے۔

اس آیت کے شان نزول میں ابن زید کی روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ ان کو دیا جائے گا تو یہ خاد میں خرچ کریں گے اس لئے آپ ان کو دینے سے انکار کر دیتے تھے کہ یہ انکار ان کو فساد سے روکے گا ذریعہ ہے اس پر یہ

آیت نازل ہوئی (قرطبی)

مسند سعید بن منصور میں بروایت مبارک مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بڑا آیا تھا آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرمایا اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے جبکہ آپ فارغ ہو چکے تھے اُن پر آخر ہو چکا تھا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهُمَا كُلًّا
اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ اور نہ گولہ دے اس کو بائیں کھول دینا
الْبَسِطُ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿۲۹﴾ إِنَّ سَرَكَ يَبْسُطُ الرِّسْقَ
پھر توجھ رہے الزام کھایا ہوا ہوا تیرا بکھول دیتا ہے روزی جس
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۳۰﴾
کے واسطے چاہے اور ننگ بھی دہا کرنا چاہے وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا

خلاصہ تفسیر

اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو کہ انتہائی بغل سے بائیں ہاتھ خرچ کرنے سے روک لو، اور نہ
بائیں ہی کھول دینا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے اسراف کیا جائے، ورنہ الزام خورد وادارہ
چیدہ دست چکر کیچہ ہو گئے اور کسی کے فقر و احتیاج پر اتنا اثر لیا کہ اپنے کو پریشانی میں ڈال لو کوئی
مغلول بات نہیں کیونکہ بلاشبہ تیرا رب جسکو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور دیکھ کر جس پر چاہے
تنگ کر دیتا ہے، بیشک وہ اپنے بندوں کی حالت اور ان کی مصلحت کو خوب جانتا ہے دیکھتا ہے
دعا سے عالم کی حاجات پورا کرنا تو رب العالمین ہی کا کام ہے تم اس تک نہیں کیوں پڑے کہ اپنے سے بڑے
یا ہونگے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر سبکیں حاجتیں پوری ہی کر دے یہ صورت اس لئے بیکار ہے کہ
یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی سبکیں حاجتیں پوری کر دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی
کسی کا غم نہ کرے اس کے لئے تیرے نزدیک سے بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب کی حاجتیں پوری کرنا کسی انسان
کے بس میں نہیں خواہ وہ اپنے اوپر کتنی ہی مصیبت برداشت کرنے کے لئے تیار رہے ہو کہ یہ کام تو
مروت مالک کا منات ہی کا ہے کہ سب کی حاجتوں کو جانتا بھی ہے اور سب کی مصلحتوں سے بھی واقف
ہے کہ کس وقت کس شخص کی کس حاجت کو کس مقدار میں پورا کرنا چاہیے اس لئے انسان کا کام تو صرف
اتنا ہی ہے کہ میانہ روی سے کام لے نہ خرچ کرنے کے موقع میں غل کرے اور نہ اتنا خرچ کرے کہ کل کو فرو
ہی تعمیر ہو جائے اور اہل و عیال جن کے حقوق اس کے ذمہ ہیں ان کے حقوق ادا نہ ہو سکیں اور بعد میں
پچھتا نا پڑے ۴۰

معارف و مسائل

خرچ کرنے میں اعتدال کی ہدایت | اس آیت میں بلا واسطہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

اور آپ کے واسطے سے پوری اُمت مخاطب ہے اور مفسر و اقتصاد کی ایسی تعلیم ہے جو دوسروں کی امداد میں
حائل بھی نہ ہو اور خود اپنے لئے بھی مصیبت نہ بنے اس آیت کے شان نزول میں ابن مردودہ نے بروایت
حضرت عبد اللہ بن مسعود اور بخاری نے بروایت حضرت جابر بن عبد اللہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں اس
وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا نہ تھا اس کے سوا انہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پر تھا آپ نے
لڑکے کو کہا کہ پھر کسی وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں لڑکا مگر
گیا اور واپس آیا اور کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرما دیں یہ
نکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کرتہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا آپ نے بدن پر
عنعنہ نماز کا وقت آیا حضرت بلالؓ نے اذان دی مگر آپ حسب عادت بائیں طرف نہ لائے تو لوگوں کو نگو
ہوئی بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کرتے کے بغیر تنگے بدن بیٹھے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا کہ خود | اس آیت سے بظاہر اس طرح خرچ کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے
پریشانی میں پڑ جائے اس کا درجہ جس کے بعد خود فقیر و محتاج ہو جائے اور پریشانی میں پڑ جائے امام
تفسیر قرطبی نے فرمایا کہ یہ حکم مسلمانوں کے عام حالات کے لئے ہے جو خرچ کرنے کے بعد تکلیفوں سے پریشان
ہو کہ پچھلے خرچہ کئے ہوئے ہو پچھتاہیں اور اس میں کہیں قرآن کریم کے لفظ محسوسہ ۱ میں اس کی طرف اشارہ
موجود ہے دیکھا حال انہی اور جو لوگ اتنے بلند جو صلہ ہوں کہ بعد کی پریشانی سے دھجھکیں اور اہل حقوق کے
حقوق بھی ادا کر سکیں ان کے لئے یہ پابندی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت
یعنی کرکل کے لئے کچھ ذخیرہ نہ کرتے تھے جو کچھ آج آیا آج ہی خرچ فرمادیتے تھے اور با اوقات بھوک اور فاقہ
کی تکلیف بھی پیش آتی بیٹھ پر پتھر باندھنے کی تربت بھی آجاتی تھی اور مسابرا کرام میں بھی بہت سے ایسے حضرات
ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا آخرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسخ فرمایا نہ ان کو ملامت کی اس سے معلوم ہو کہ اس آیت کی ممانعت ان لوگوں کے
لئے ہے جو فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر سکیں اور خرچ کرنے کے بعد ان کو حسرت ہو کہ کاش ہم خرچ نہ کرتے یہ
صورت ان کے پیچھے مل کر ناسد کر دیتی اس لئے اس سے منع فرمایا گیا۔
خرچ میں بد نظمی ممنوع ہے | اور اصل بات یہ ہے کہ اس آیت نے بد نظمی کے ساتھ خرچ کر کے کو شتم کیا ہے کہ آگے
آنے والے حالات سے قطع نظر کر کے جو کچھ پاس ہے اُسے اسی وقت خرچ کر ڈالے کل کو دوسرے صاحب
حاجت لوگ آئیں اور کوئی دینی ضرورت اہم پیش آجائے تو اب اس کے لئے قدرتِ مذہبہ و قرطبی ہا اہل
و عیال جسکے حقوق اس کے ذمہ واجب ہیں ان کے حق ادا کرنے سے عاجز ہو جائے وغیرہ، مَلُومًا مَّحْسُورًا
کے الفاظ کے متعلق تفسیر مظہری میں ہے کہ مَلُومًا کا تعلق پہلی حالت یعنی غل سے ہے کہ اگر ہاتھ کو غل سے بائیں

روک لے گا تو لوگ غلامت کریں گے اور محسوس ادا کا غفلت کسی دوسری حالت سے ہے کہ فرج کر سنے میں اتنی زیادتی کرے کہ خود فقیر ہو جائے تو یہ محسوس ادا کا عجز یا حسرت زدہ ہو جائے گا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۚ هُنَّ نَرْزُقُكُمْ وَ

اور نہ مارو اپنی اولاد کو غفلت سے کہ خوف سے تم کو نقصان پہنچے۔ ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور

إِنَّا كُمْ إِنَّا قَتَلَهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً ۝۳۱

تم کہ بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور اپنی اولاد کو غفلت سے نہ مارو۔ یہ سننے سے غفلت نہ کرنا ہے کہ سب کے رازق میں ہیں، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی اگر رازق تم ہوئے تو ایسی باتیں سوچتے، بیشک ان کا قتل کرنا بڑی بھلائی کا گناہ ہے۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں انسانی حقوق کے متعلق ہدایات کا ایک سلسلہ ہے یہ جیسا حکم اہل جاہلیت کی ایک ظالمانہ عادت کی اصلاح کے لئے ہے۔ زنا و جاہلیت میں بعض لوگ ابتداء ولادت کے وقت اپنی اولاد کو مٹا بیٹوں کو اس خوف سے قتل کر دیتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑے گا۔ ایت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی حیالت کو خارج کیا ہے کہ روزی دینے والے تم کو نہ دے تو خاص اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے تمہیں بھی تو وہی روزی دیتا ہے جو تمہیں دیتا ہے وہی ان کو بھی دینگے تم کہیں اس نکر میں قتل اولاد کے مجرم بننے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزی دینے میں اولاد کا ذکر مقدم کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا ہے ہم پہلے ان کو پتہ نہیں دیں گے جس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یا دوسرے غریبوں معیشتوں کی امداد کرتا ہے تو اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ضروریات بھی پوری کر سکے اور دوسروں کی امداد بھی کر سکے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے إِنْ شَأْنُكَ وَتَوَدَّ أَنْ تَبْذُرَ نَفْسَكَ بِشَيْءٍ كَفَرٍ بِعَيْنِ جَهَنَّمَ رَافِعٍ مِنْهُ نَفْسٌ وَتَوَدَّ أَنْ تَبْذُرَ نَفْسَكَ بِشَيْءٍ كَفَرٍ بِعَيْنِ جَهَنَّمَ رَافِعٍ مِنْهُ نَفْسٌ۔ یعنی تمہارا کفر سے نہایت کمزور طبقہ کسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری امداد ہوتی ہے اور تمہیں روزی دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال کے تکفل والدین کو جو کچھ ملتا ہے کہ روزی و عورتوں بچوں کی خاطر ہی ملتا ہے۔

مسئلہ قرآن کریم کے اس ارشاد سے اس معاملے پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آج کی دنیا گارتا

ہے کہ کثرت آبادی کے خوف سے غلبہ تولید اور مشغوبہ بندی کو روک دے وہی ہے اسکی بنیاد بھی اسی جاہلانہ فلسفہ پر ہے کہ روزی کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا گیا ہے یہ معاملہ قتل اولاد کی برابر گناہ نہ بھی مگر اس کے مذموم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۳۲

اور پاس نہ جاؤ زانیہ کی طرف کہ وہ بے حیائی اور بکری راہ ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور زنا کے پاس بھی مت پھینکو (یعنی اس کے مبادی اور مقدمات سے بھی بچو) بلاشبہ وہ خود بھی بڑی بے حیائی کی بات ہے اور (دوسرے مقاصد کے اعتبار سے بھی) بڑی راہ ہے کہ چونکہ اس پر حد تین اور غلط اور شیعہ نسب مرتب ہوئے ہیں۔

معارف و مسائل

یہ ساتواں حکم زنا کی حرمت کے متعلق ہے جس کے حرام ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے اور انسان میں حیاء نہ رہی تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کسی مجاہد بڑے کام کا اکتیا نہیں رہتا اس معنی کے لئے حدیث میں ارشاد ہے اِذَا فَا تَمَّتْ الْحَيَاةُ وَفَا تَمَّتْ الْحَيَاةُ یعنی جب تیری حیاء جاتی رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہ رہا تو جو چاہو گے کرو گے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو ایمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے وَالْحَيَاةُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے آنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی اور اس کے نتائج بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں جتنے چھوٹے ڈاکٹر قتل کی جتنی محنت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے اس کے حالات کی تحقیق کیا ہے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی عورت و مرد نہ تھے جس جرم کے ترکیب ہوئے اس جرم کا تعلق اگرچہ بلا واسطہ حقوق العباد سے نہیں مگر اس جرم سے حقوق العباد سے متعلقہ احکام کے منہ میں اس کا ذکر کرنا شاید اس بنا پر ہو کہ یہ جرم ہیبت سے ایسے جرائم سے زیادہ آتا ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کے ہنگامے پر جاتا ہے۔ اسی لئے اسلام نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے اس کی سزا بھی سارے جرائم کی سزائوں سے زیادہ سخت رکھی ہے کیونکہ یہ ایک جرم دوسرے سینکڑوں جرائم کو اپنے میں سموئے ہوئے ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتویں آسمان اور ساتویں زمین شادی شدہ

کا مدعا رہے۔ اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ مظلوم کے بجائے ظالم ہو گیا اور ظالم اس کا مظلوم بن گیا اب معاملہ برعکس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اور اس کا قانون اب اس کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے ذریعہ کی مدد کرے گا کہ اس کو ظلم سے بچائے گا۔

جاہلیت عرب میں یہ بات عام تھی کہ ایک شخص قتل ہوا تو اس کے بدلہ میں قاتل کے خاندان یا ساتھیوں میں جو بھی ہاتھ لگے اس کو قتل کر دیتے تھے یعنی جگر یہ صورت ہوتی کہ جسکو قتل کیا گیا وہ قوم کا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے بدلہ میں صرف ایک قاتل کو قصاصاً قتل کرنا کافی نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ ایک خون کے بدلہ دو تین یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی جان لیوائی تھی بعض لوگ جوش انتقام میں قاتل کے صرف قتل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر منکر کر دیتے تھے یہ سب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے زائد اور حرام ہیں اس لئے آیت **كُلًّا مِّمَّنْ قُتِلَ فِي الْقَتْلِ** میں ان کو روکا گیا ہے۔

یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت | بعض ائمہ مجتہدین کے سامنے کسی شخص نے حجاج بن یوسف پر کوئی الزام لگایا حجاج بن یوسف اسلامی تاجرانہ کا سب سے بڑا ظالم اور مانتہائی بدنام شخص ہے جس نے ہزاروں مساکین و تابعین کو ناحق قتل کیا ہے اس لئے عام طور پر انکو بُرا کہنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی جس بزرگ کے سامنے یہ الزام حجاج بن یوسف پر لگایا انھوں نے الزام لگانے والے سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس الزام کی کوئی سند یا شہادت موجود ہے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف ظالم سے ہزاروں مقتولین بے گناہ کا انتقام لے گا تو یاد رکھو کہ جو شخص حجاج پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بھی انتقام سے نہیں چھوڑا جائے گا جملہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی لیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی جنبہ داری نہیں ہے کہ بڑے اور گناہگار بندوں پر دودھ لٹا کر آزاد چھوڑ دیں اور وہ جو چاہیں الزام و تہمات لگا دیں۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے سوا جس طرح کہ بہتر ہو جب تک وہ پہنچے اپنی جوانی کو

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۳۳ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا

ادھر دھرا کرو عہد کو بے شک عہد کی پوری پوری ہوگی اور پورا بھرو ماپ جب

کُلُّكُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسِ السِّتْقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۳۴

ماپ کر دینے لگو اور تولو سیدھی ترازو سے ۔ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام ۔

خلاصہ تفسیر

اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یعنی اس پر تصرف نہ کرو، مگر ایسے طریقے سے جو کہ ضرر نہ پہنچیں، یہ یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے اور عہد دہ جائز، کو پورا کیا کہ وہ عہد کی قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے، عہد میں وہ تمام عہد شکنی داخل ہیں جو بندہ نے اپنے اثر سے کئے ہیں اور وہ بھی جو کسی انسان سے کئے ہیں، اور دناپنے کی چیزوں کو، جب ناپ کر دو تو پورا تاپو اور حق لے کر چیزوں کو، صحیح ترازو سے تول کر دو یہ دنیٰ فتنہ بھی، ایسی بات ہے اور انجام بھی اسکا اچھا ہے، آخرت میں تو ثواب اور دنیا میں نیک نامی کی شہرت جو ترقی تمہارت کا ذریعہ ہے،

معارف و مسائل

ان دو آیتوں میں تین حکم نواں۔ دسواں لگیا رہواں مالی حقوق کے متعلق مذکور ہیں۔ سابعاً آیات میں بدنی اور جسمانی حقوق کا ذکر تھا یہ مالی حقوق کا بیان ہے۔ یتیموں کے مال میں احتیاط | ان میں پہلی آیت میں دواں حکمتیوں کے اموال کی حفاظت اور انہیں احتیاط کا ہے جس میں غریب ناکید سے یہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ یعنی ان میں خلافت شرع یا بچوں کی مصلحت کے خلاف کوئی تصرف نہ ہونے پاوے یتیموں کے مال کی حفاظت اور انتظام جن کے ذمہ ہے ان پر لازم ہے کہ ان میں بڑی احتیاط سے کام لیں صرف یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر خرچ کریں اپنی خواہش یا بے ٹکری سے خرچ نہ کریں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یتیم بچے جوان ہو کر اپنے مال کی حفاظت خود نہ کر سکیں جسکا ادنیٰ درجہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچا اور زیادہ اٹھارہ سال تک ہے۔

تاجاز طریقے پر کسی کامال بھی خرچ نہ جائز نہیں، یہاں یتیموں کا قصور و صیت سے ذکر آیا گیا کہ وہ تو خود کوئی حساب لینے کے قابل نہیں دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی جس جگہ کوئی اٹھا اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو وہاں حق تعالیٰ کا مطالبہ اشد ہو جاتا ہے انہیں کوتاہی عام لوگوں کے حقوق کی نسبت سے زیادہ گناہ ہو جاتی ہے۔

معاهدات کی تکمیل و قیل کا حکم | دسواں حکم عہد پورا کرنے کی تاکید ہے عہد دو طرح کے ہیں ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہیں جیسے ازل میں بندہ کا یہ عہد کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہار رہتا ہوں اس عہد کا لازمی اثر اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی ہوتا ہے یہ عہد تو ہر انسان نے ازل میں کیا

ہے عوام دنیا میں وہ مومن ہو یا کافر۔ دوسرا عہد مومن کا ہے جو شہادت ان لا الہ الا اللہ کے ذریعہ کیا گیا ہے جسکا حاصل احکام الہیہ کا مکمل اتباع اور اس کی رضا جوئی ہے۔

دوسری قسم عہد کی وہ ہے جو انسان کسی انسان سے کرتا ہے جس میں تمام معاہدات سیاسی، تجارتی، معاملاتی شامل ہیں جو افراد یا جماعتوں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں۔

پہلی قسم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے اور دوسری قسم میں جو معاہدات غلاب شرع نہ ہوں ان کا پورا کرنا واجب اور جو غلات شرع ہوں ان کا فریق ثانی کو اطلاع کر کے ختم کر دینا واجب ہے جس معاہدہ کا پورا کرنا واجب ہے اگر کوئی فریق پورا نہ کرے تو دوسرے کو حق ہے

کہ عدالت میں مراءفہ کر کے اسکو پورا کرنے پر مجبور کرے معاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ دو فریق کے درمیان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد ہو اور جو کوئی شخص کسی سے یکطرفہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آپکو

غلات چیز دوں گا یا غلات وقت آپ سے ملوں گا یا آپکا غلات کام کر دوں گا اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور بعض حضرات نے اسکو بھی عہد کے اس مفہوم میں داخل کیا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ معاہدہ

فریقین کی صورت میں اگر کوئی غلات دے دی کرے تو دوسرا فریق اسکو بذریعہ عدالت تکیل معاہدہ پر مجبور کر سکتا ہے مگر یکطرفہ وعدہ کو عدالت کے ذریعہ جبراً پورا نہیں کر سکتا ہاں بلا عذر شرمی کے کسی سے وعدہ کر کے جو غلات دے دی کرے گا وہ شرعاً گناہگار ہوگا حدیث میں اسکو عمل نفاق قرار دیا گیا ہے

اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا اِنَّ النَّعْمَانَ كَانَ مَسْئُوْلًا یعنی قیامت میں مجھے اور ذرائع و واجبات اور احکام الہیہ کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا ایسا ہی باہمی معاہدات کے متعلق بھی سوال ہوگا یہاں صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اس کا سوال ہوگا۔ آگے سوال کے بعد کیا ہونا

ہے اسکو ہم رکھنے میں خطرہ کے فطیم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

گیارھواں حکم بین دین کے معاملات میں ناپ تول پورا کرنے کی ہدایت اور اس میں کمی کرنے کی ممانعت کا ہے جس کی پوری تفصیل سورۃ المطففین میں مذکور ہے۔

مسئلہ - حضرات فقہانے فرمایا کہ آیت میں ناپ تول میں کمی کا جو حکم ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ جبکا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے اس لئے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے مفوض اور مقررہ کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم لے یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چھوڑ کرے۔

ناپ تول میں کمی کی ممانعت | مسئلہ: اَوْفُوا بِالْكَيْلِ اِذَا كُنتُمْ تُوزَنُ تَارَةً وَآخَرَةً مِثْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

فرمایا کہ اس آیت میں ناپ تول پورا کرنے کی ذمہ داری بائیں دیکھنے والے پر ڈالی گئی ہے جس سے معلوم ہو کہ ناپ تول اور اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بائیں ہے۔

آخر آیت میں ناپ تول پورا کرنے کے متعلق فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اَوْفِيٍّ تَارَةً وَآخَرَةً اس میں ناپ تول صحیح اور برابر کرنے کے متعلق دو باتیں فرمائیں ایک اس کا خیر بہتر ہونا اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسا کرنا اپنی ذات میں اچھا اور بہتر ہے شرمی کے علاوہ عقلی اور فطری طور پر بھی کوئی شریعت انسان ناپ تول کی کمی کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مال اور انجام اس کا بہتر ہے جس میں آخرت کا انجام اور حصول ثواب و جنت تو داخل ہے ہی اس کے ساتھ دنیا کے انجام کی بہتری کی طرف بھی اشارہ ہے کسی تجارت کو اس وقت تک فروغ نہیں ہو سکتا جس تک بازاری میں اسکی مالکہ اور اعتبار قائم نہ ہو اور وہ اس تجارتی دیانت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

اور نہ چچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو بے شک کان اور آنکھ اور دل

كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿۳۱﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی اور مت چل زمین پر اتنا ہوا

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿۳۲﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ

تو بھڑاند ڈالے گا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لہا ہو کر یہ جہنی باتیں ہیں

كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿۳۳﴾

ان سب میں بڑی چیز ہے تیرے رب کی بیزاری۔

خلاصہ تفسیر

اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کر و کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص

سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی ذکر آنکھ اور کان کا استعمال کس کس کام میں کیا

وہ کام اچھے تھے یا برے اور بے دلیل بات کا خیال دل میں کیوں جمایا اور زمین پر اتنا ہوا مت

چل و کیونکہ تو زمین پر دوڑے پاؤں دکھ کر نہ زمین کو پہنچ سکتا ہے اور نہ اپنے بدن کو زبان

کو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے پھر اتنا عبث و بے سارے دن کو گھر پرے کام کرے رکھے نزدیک اباکل ناپ نہ لے۔

معارف و مسائل

ان آیات میں دو حکم بار ہوا اور تیرہ سوال عام معاشرت سے متعلق ہیں۔ بارہویں حکم

میں بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

یہاں یہ بات سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تحقیق کے درجات مختلف ہوتے ہیں ایک ایسی تحقیق کہ یقین کامل کو درجہ پہنچ جائے مخالفت جانب کا کوئی شبہ بھی نہ رہے دوسرے یہ کہ گمان غالب کے درجہ میں آجائے اگرچہ جانب متعلق کا احتمال بھی موجود ہو اس طرح احکام میں بھی مقدم ہیں ایک قطعیات اور یقینات ہیں جیسے عقائد اور اصول دین انہیں پہلے درجہ کی تحقیق مطلوب ہے اس کے بغیر عمل کرنا جائز نہیں دوسرے قطعیات جیسے فروعی اعمال سے متعلق احکام اس نفیس کے بعد تفسیری آیت مذکورہ کا یہ ہے کہ یقین اور قطع احکام میں تحقیق بھی درجہ اول کی جو عینی قطعیت اور یقین کامل کے درجہ کو پہنچ جائے اور جب تک ایسا ہو عقائد اور اصول اسلام میں اس تحقیق کا اقتدار نہیں اس کے متقاضی پر عمل جائز نہیں اور فروعی امور میں دوسرے درجہ یعنی ظنون غالب کے درجہ کی تحقیق کافی ہے۔ (بیان القرآن)

کان آنکھ اور دل سے متعلق إِنَّ الشَّعْمَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ۔ اس آیت قیامت کے روز سوال میں بتلایا ہے کہ قیامت کے روز کان آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ کان سے سوال ہوگا کہ تو نے عمر میں کیا کیا سنا آنکھ سے سوال ہوگا کہ تمام عمر میں کیا کیا دیکھا دل سے سوال ہوگا کہ تمام عمر دل میں کیسے کیسے خیالات پکائے اور کن کن چیزوں پر یقین کیا۔ اگر کان سے ایسی باتیں سنیں جنکا سننا شرعاً ناجائز نہیں تھا جیسے کسی کی غیبت یا حرام گناہا ناجائز وغیرہ یا آنکھ سے ایسی چیزیں دیکھیں جنکا دیکھنا شرعاً حلال نہ تھا جیسے غیر محرم عورت یا مرد لڑکے پر نظر کرنا وغیرہ یا دل میں کوئی ایسا عقیدہ جمایا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا کسی کے متعلق اپنے دل میں بلا دلیل کوئی الزام قائم کر لیا تو اس سوال کے نتیجے میں گرفتار عذاب ہوگا تباہت کے روز اللہ کی دی ہوئی ساری ہی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ لَسْتَ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا أَنْ يُغِيظَ الْغِيظَ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَعْلَمُ۔ اس آیت میں سب نعمتوں کا سوال ہوگا، کان، آنکھ، دل ان نعمتوں میں سب سے زیادہ اہم ہیں اس لئے یہاں ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے۔

تفسیر قرطبی اور مظہری میں اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جہلیں جو یہ ارشاد آیا کہ لَا تَقْعَبُوا مَالَهُمْ وَلَا يَدْرِي عَلَيْهِمْ يَوْمَ فَيَكُونُ لَكُمْ عُقُوبًا یعنی جس چیز کا نہیں علم اور تحقیق نہیں اس پر عمل نہ کرو۔ ان کے مقابل کان آنکھ اور دل سے سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بغیر تحقیق مثلاً کسی شخص پر کوئی الزام لگایا اور بلا تحقیق کسی بات پر عمل کیا اگر وہ ایسی چیز سے متعلق ہے جو کان سے سنی جاتی ہو تو کان سے سوال ہوگا اور آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہے تو آنکھ اور دل سے کہنے کی چیز ہے تو دل سے سوال ہوگا اگر شخص اپنے الزام اور اپنے دل میں جانتے ہوئے خیال میں سچا ہے یا جھوٹا اگر انسان کے یا اعضا و خرد شہادت دیکھے جو شرکے میدان میں سے تحقیق الزام لگا کر یوں

اور بغیر تحقیق باتوں پر عمل کرنے والے کے لئے بڑی رسوائی کا سبب بنے گا جیسا کہ سورہ میں ہے أَلَيْسَ غَفِيرًا عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَأَنفُسُهُمْ فَجَاءُوا بِكَارٍ يُكَفِّرُهُمْ وَيَسْخَرُهُمْ۔ یعنی آج قیامت کے دن ہم مجرموں کے منہوں پر ہر لگا کر بزدل کر دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے ان اعضاء سے کیا کیا کام اچھے یا برے لئے ہیں۔

یہاں کان، آنکھ اور دل کی تفصیل شاید اس بنا پر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اس اور دل کا شعور و ادراک اسی لئے بخشا ہے کہ جو خیال یا عقیدہ دل میں آئے ان حواس اور ادراک کے ذریعہ اسکو جانچ سکے کہ یہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرے اور غلط ہے تو باز رہے جو شخص ان سے کام لئے بغیر بغیر تحقیق باتوں کی پردہ میں لگ گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔

پھر وہ حواس جن کے ذریعہ انسان مختلف چیزوں کو معلوم کرتا ہے پانچ ہیں۔ کان، آنکھ، ناک، زبان کی قوتیں اور پورے بدن میں وہ حواس جس سے کسی چیز کا سرد گرم وغیرہ ہونا معلوم ہوتا ہے مگر مادہ زیادہ معلومات انسان کو کان یا آنکھ سے جوتی ہیں ناک سے سونگھنے اور زبان سے چکھنے۔ ہاتھ وغیرہ سے چھونے کے ذریعہ جن چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ سننے دیکھنے والی چیزوں کی نسبت سے بہت کم ہے اس جگہ حواس خمسہ میں سے صرف دو کے ذکر پر اکتفاء کرنا شاید اسی کی وجہ سے ہو کہ ہم انہیں بھی کان کو آنکھ پر مقدم کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے دوسرے مواقع میں بھی جہاں کہیں ان دونوں چیزوں کا ذکر آیا ہے انہیں کان ہی کو مقدم رکھا گیا ہے اس کا سبب بھی غالباً یہی ہے کہ انسان کی معلومات میں سب سے بڑا حصہ کان سے سنی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزیں ان کی نسبت سے بہت کم ہیں مذکورہ دو باتوں میں سے دوسری آیت میں تیر حواس کم ہے کہ زمین پر اتر کر دیکھ لینی اسی چال نہ چلو جس سے کج کردار و غرو ظاہر ہوتا ہو کہ یا مفسد فعل ہے گویا زمین پر چل کر وہ زمین کو بچاؤ دینا چاہتا ہے جو اس کے بس میں نہیں اور نہ بچنے سے بہت اور بچنا ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پہاڑ اس سے بہت اونچے ہیں مگر وہ اصل انسان کے دل سے متعلق شدید کیرہ گناہ ہے۔ انسان کے چال و چال میں جو چیزیں کمترین و کثرت کے ذریعہ دلی ہیں وہ بھی ناجائز نہیں۔ مثلاً اگر انداز سے چلنا خواہ زمین پر زور سے نہ چلے اور اگر انداز سے نہ چلے بہر حال ناجائز ہیں کج کردار کے معنی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل و اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو اپنے مقابلہ میں کمتر و حقیر سمجھنا ہے حدیث میں اس پر سخت وعیدیں مذکور ہیں۔

امام مسلم نے بروایت حضرت حیا بن عمارہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بڑا ذیادہ دیا ہے کہ تو اذیع اور سنی اختیار کرو۔ کوئی آدمی کسی دیکھے آدمی پر فخر و ادنیٰ برائی کا طرنا اختیار نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ (مظہری)

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل

نہیں ہوگا وہ آدمی جس کے دل میں ذرہ کی برابر بھی کجی ہوگا۔ (ظہری، بحوالہ صحیح مسلم)

اور ایک حدیث قدسی میں بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار جو شخص مجھے انگوچینا چاہے تو میں اسکو جہنم میں داخل کر دوں گا اور ازار سے مراد لباس ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم سے نہ جمانا جسکے لئے لباس و کراہوس نے اس سے مراد اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت کبریائی ہے جو شخص اس صفت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بننا چاہے وہ جہنم ہی ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجز کرنے والے قیامت کے دن چھوٹی چیز نیٹول کے برابر انسانوں کی شکل میں اٹھائے جاویں گے نہ پر طون سے ذلت و خواری برقی ہوگی ان کو جہنم کے ایک ٹیٹا کی طرح ہانکا جائے گا جس کا نام ٹوس ہے ان پر سب انگوں سے بڑی تیز آگ پڑی ہوگی اور پینے کے لئے ان کو اہل جہنم کے بدن سے نکلا جاوے گا اور پھر ہوا جاوے گا تو وہی بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہریرہ (ظہری)

اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو سر بلند فرماتے ہیں تو وہ اپنے نزدیک تو چھوٹا مگر مجسب لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو ذلیل کرتے ہیں تو وہ خود اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں وہ کٹتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ (ظہری)

احکام مذکورہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ ذلک کان حقیقۃ عن ربک لعلکم یحذرون

مذکورہ تمام بڑے کام اللہ کے نزدیک محکومہ و ناپسند ہیں۔

مذکورہ احکام میں جو حرمت و نہیات ہیں ان کا برا اور ناپسند ہونا تو ظاہر ہے مگر انہیں کچھ احکام ادا کر بھی ہیں جیسے والدین اور اقرباء کے حقوق ادا کرنا اور وفاتے عہد وغیرہ انہیں بھی چھوڑ کر مقصود ان کی مفاد سے چھٹے کہ والدین کی ابتداء سے زندہ داروں کی قطع رحمی سے نفی عہد سے پرہیز کر دینے جن میں سب حرام و ناپسند ہیں ایسے مجموعہ کو مکروہ فرمایا گیا ہے (بیان القرآن)

تنبیہ ۱ مذکورہ پندرہ آیتوں میں جو احکام بیان کئے گئے ہیں وہ ایک حیثیت سے اس معنی میں کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں جسکے ذکر و اٹھارہ آیتوں سے پہلے آیا ہے و سبھی لکھا ہے کہ جیسے یہ بتلایا گیا تھا کہ ہر معنی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں بلکہ صرف وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعظیم کے مطابق ہوں ان احکام میں اس مقبول معنی میں کہ اہم ابواب کا ذکر کیا ہے جیسے پہلے حقوق العباد کا بیان ہے۔

پندرہ آیتوں پر ہی تو رب کا حکم آیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوری تورات کے احکام

سورۃ بنی اسرائیل کی پندرہ آیتوں میں جگہ کر دیئے گئے ہیں (ظہری)

ذٰلِكَ مِمَّا آوَحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ يٰہے اُن باتوں میں سے جو وحی بھی ترے رب نے تیری عقل کے کاموں سے اور نہ ظہر اللہ کے اللہ اِلَیْہَا اٰخَرُ قُلْتُمْ فِیْ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝۱

سوا کسی اور کی بندگی پھر بڑے تو دوزخ میں الزام کھا کر دھکیلا جا کر

اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاَخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا کیا تم کو جن کر دے دیئے تمہارے رب نے بیٹے اور اپنے لئے کیا زشتیوں کو بیٹیاں

اَتَاٰكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝۲ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ تم کہتے ہو بھاری بات اور پھر پھر کر سمجھا ایم نے اس قرآن میں

لَیْلًا كُرُوْا وَمَا یَزِیْدُھُمْ اِلَّا نَقُورًا ۝۳ قُلْ لَّوْكَانَ تَاكُوْہ سوجیں اور اُن کو زیادہ ہوتا ہے وہی بدکنا کہہ اگر ہوتے اُن کے مَعَهُ الرَّهْمَةُ كَمَا یَقُوْلُوْنَ اِذَا لَا تَبْعُوْا اِلٰی ذٰی الْعَرْشِ ساتھ اور حاکم جیسا بتلاتے ہیں تو نکالتے صاحب عرش کی طرف

سَبِيْلًا ۝۴ وَتَعٰلٰی عَمَّا یَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝۵ راہ وہ پاک ہے اور برتر ہے اُن کی باتوں سے بے نہایت

نُسَبِّحُ لَہُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِیْھِنَّ ۝۶ وَاَنْ اُس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی اُن میں ہے اور کُلُّ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَھُوْنَ تَسْبِيْحَھُمْ چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خوبیاں اس کی لیکن تم نہیں سمجھتے اُن کا پڑھنا

اِنَّہٗ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوْرًا ۝۷

جسکے وہ ہے عمل والا بخشنے والا۔

خلاصہ تفہیم

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں دینی احکام مذکورہ، اس حکمت میں کی ہیں جو خدا تعالیٰ

نے آپ پر وحی سکڑائی تھی ہیں (اور اسے نیا طلب، اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود توجیز ذکر کرنا ورنہ تو الزام محمد وہ اور دائرہ ہو کہ ختم میں پھینک دیا جائے گا) احکام مذکورہ کو شرع و عبادی توحید کے معنوں سے کیا گیا تھا ختم بھی اسی پر کیا گیا اور آگے بھی اسی معنوں توحید کا بیان ہے کہ جب اوپر تک کا نتیجہ اور طرح پر آتا ہے، تو کیا دیکھیں ایسی باتوں کے قائل ہوتے ہو جو توحید کے خلاف ہیں مثلاً یہ کہ انہما سے رب لئے تم کو تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو داپنی بیٹیاں بنائی ہیں دھیا کہ عرب کے جاہل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے خود دوجہ سے باطل ہے اول تو اللہ کے لئے اولاد قرار دینا پھل و لادھی لڑکیاں جن کو لوگ اپنے لئے پسند نہیں کرتے ناکارہ سمجھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک اور نقص کی نسبت ہوتی ہے، بیچک تم بڑی بات کہتے ہو اور داقوس تو یہ ہے کہ اس معنوں توحید اور شرک کے ابطال کو ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کر دیا ہے تاکہ اچھی طرح کو پس اور مختلف طریقوں سے بار بار توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کے باوجود توحید سے، ان کو گرفتاری ہو رہتی جاتی ہے آپ (ابطل شرک کے لئے ان سے) فرمائیے کہ اگر اس دیمبو برحق کے ساتھ اور معبود کی (شریک) ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس حالت میں عرش والے احمق خدا، تمک افقوں دہی (دوسے معبودوں نے بھی) کا راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ خدا کی شریک قرار دیتے ہو اگر وہ واقعی شریک ہوتے تو عرش والے خدا پر چڑھائی کر دیتے اور راستہ ڈھونڈ لیتے اور جب خداؤں میں جنگ ہو جائی تو دنیا کا نظام کس طرح چلتا جس کا ایک خاص نظام حکم کے ساتھ چلنا ہر شخص مشاہدہ کر رہا ہے اس لئے نظام عالم کا صحیح طور پر چلتے رہنا خود اس دلیل ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا اللہ شریک نہیں ہے اس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور اس سے بہت زیادہ بالا و برتر ہے وہ ایسا پاک ہے کہ تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے فرشتے آدمی اور جن ان میں دیمبو، ہیں صلب کے سب قالہ یا عالما اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور یہ سب صرف عقل والے انسان اور جن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان ذکر کرتی ہو لیکن تم لوگ ان کی تسبیح و پاکی بیان کر کے کہو، سمجھتے نہیں ہو بیشک وہ بڑا حلیم بڑا مغفور ہے۔

معارف و مسائل

توحید کی جو دلیل آیت اِذَا رَفَعْنَا سَنَاطِیْرُکَ فَنُبَيِّنُ لَکَ مَا کَانَ عَمَلُکَ عَنِ الْغَیْبِ اِنَّکَ عَلٰی مَا کَانَ عَمَلُکَ خَافِیًا
اور مشق نہ صرف ایک ذات اللہ کی ہو بلکہ اس خدا فی میں اور بھی شریک ہوں تو ضرور ہے کہ انہیں
کبھی اختلاف بھی ہو گا اور اختلاف کی صورت میں سارا نظام عالم برہنہ ہو جائے گا کیونکہ ان میں سب سے دائمی

مسلم ہونا اور پیشہ باقی رہنا عادتہ متفقہ ہے یہ دلیل یہاں اگرچہ اتنا ہی انداز میں بیان کی گئی ہے مگر علم کلام کی کتابوں میں اس دلیل کا بڑا بڑا اور منطقی ہونا بھی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔

ان چیزوں میں فرشتے صلب کے سب اور انسان و جن جن میں
ہیں ان کا اللہ کی تسبیح کرنا تو بڑی ہی ہے بھی جانتے ہیں کہ ان فرشتان
و جن جو بظاہر تسبیح نہیں کرتے اسی طرح عالم کی دوسری چیزیں جنکو کہا جاتا ہے کہ ان میں عقل و شعور
نہیں ہے ان کے تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ ہے بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی تسبیح سے مراد تسبیح حال
یعنی ان کے حالات کی شہادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا معبودی حال بتلا رہا ہے کہ وہ نہ
پنے وجود میں مستقل ہے نہ اپنے باقی رہنے میں اور کسی بڑی قدرت کے تابع چل رہا ہے یہی شہادت
حال اس کی تسبیح ہے۔

مگر دوسرے اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ تسبیح انتہائی تو صرف فرشتے اور مومن جن وانس کے لئے مخصوص ہے مگر تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنا تسبیح خواں بنا رکھا ہے کا فکری اول قول تو عموماً خدا تعالیٰ کو ماننے اور اس کی عظمت کے قائل ہیں اور حرامہ ذرہ پرست دہریئے یا اجکل کے کیونٹ خدا کے وجود کے بظاہر قائل نہیں مگر ان کے وجود کا ہر جزو جزئی طور پر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے جیسے درخت اور پتھر وغیرہ سب چیزیں تسبیح حق میں مشغول ہیں مگر ان کی یہ تسبیح جو جزئی اور تکوینی ہے یہ عام لوگ سمجھتے نہیں، قرآن کریم کا ارشاد دیکھو: ﴿لَا تَقْرَءُ حَرْفًا وَلَا تَعْلَمُ حَقَّهَا﴾ اور ولادت کرتا ہے کہ یہ ہر ذرہ ذرہ کی تسبیح تکوینی کوئی ایسی چیز ہے جسکو عام انسان سمجھ نہیں سکتے تسبیح عالمی کو تو اہل عقل و فہم جان سکتے ہیں اس سے معلوم ہو گا کہ یہ تسبیح صرف عالمی نہیں حقیقی ہے مگر ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ (ذکرہ القریبی)

سورۃ بنی اسرائیل کے پتھروں کے متعلق ارشاد ہے **وَإِن مِّنْ مَّا أَكْفَيْكَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بَعْضَ مَا كُنْتَ تَقْرَأُ** اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں، جس سے پتھروں میں شعور وادراک اور خدا کا خوف ہونا ثابت ہوا اور سورۃ مريم میں نصاریٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کی تردید میں فرمایا **وَقَدْ كُنَّا يَوْمَئِذٍ لَّكَاكِبًا** **هَٰذَا أَنَّا دَعَّاكَ لَكُنْ وَلَٰكِنَّا** یعنی یہ لوگ اللہ کیلئے بیٹا تو جڑ کرتے ہیں انکے اس کلمہ کفر سے پہلا دوسرا خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ گرنے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خوف انکے شعور وادراک کا پتہ دیتا ہے اور شعور وادراک کے بعد تبسح کرنا کوئی امر مستبعد نہیں رہتا۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک پہلا دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ اسے فلاں کیا تیرے اور کوئی ایسا آدمی گذرے کہ اسے اللہ کو یاد کرنے والا جوہر اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے اس پر استدلال کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی **وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا** اور پھر فرمایا کہ جب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ پہاڑ کلمات کفر سننے سے متاثر ہوتے ہیں ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے تو کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ باطل کلمات کو سننے سے متاثر ہوتا ہے اور ذکر اللہ نہیں سننے اور اس سے متاثر نہیں ہوتے قرطبی بخوار و قافق ابن مبارک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جن اور انسان اور وحشت اور پتھر اور ڈھیلہ ایسا نہیں جو سوؤں کی آواز نہ سنا ہے اور قیامت کے روز اس کے ایمان اور یکہ ہونے کی شہادت دے دے **وَقَالُوا مَا مَلَكَ هَٰذَا مِن دِينٍ** ابن ماجہ روایت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ

امام بخاری نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کیا ہے کہ ہم کھانے کی تبسح کی آواز سن کر سننے لگے جبکہ وہ کھانا جبارہ ہوا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تبسح کی آواز سن کر سننے لگے اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت جابر بن عبد اللہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کلمہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بخت و بیز سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد جبریل و جبرائیل علیہ السلام۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ روایات حدیث اس طرح کے معاملات میں بہت ہیں اور اسطوارہ خانہ کی حکایت تو عام مسلمانوں کی زبان زد ہے جس کے روئے کی آواز صحابہ کرام نے سنی جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے وقت اسکو چھو کر منبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔

ان روایات کے بعد اس میں کیا بعد رہتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میں شعور وادراک ہے اور ہر چیز حقیقی طور پر اللہ کی تبسح کرتی ہے اور ابراہیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تبسح عام ہے ذی روح چیزوں میں بھی اور فی زمانہ روح چیزوں میں بھی یہاں تک کہ دروازے کے کواڑوں کی آواز میں بھی تبسح

ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اگر تبسح سے مراد تبسح عالی ہوتی تو مذکورہ آیت میں حضرت داؤد کی کیا تبسح رہتی تبسح عالی تو ہر انسان ذی شعور ہر چیز سے معلوم کر سکتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ تبسح تو لی خفی تہی وادریا کہ خواص انصاف کبریٰ اور نقص کیا ہے کہ کلموں کا تبسح پڑھنا معجزہ نہیں وہ ہر جگہ ہر حال اور ہر وقت میں عام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعد ان کی تبسح اس طرح ہو گئی کہ عام لوگوں نے کانوں سے سنا ساری طرح پہاڑوں کی تبسح بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ اسی حیثیت سے ہے کہ ان کے معجزہ سے وہ تبسح کانوں سے سننے کے قابل ہو گئی **وَاللَّهُ عَلِيمٌ**

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا

اور جب تو پڑھتا ہے **قُرْآن** کر دیتے ہیں ہم بیچ میں تیرے اور ان لوگوں کے جو نہیں

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَاءَ بَأْسُنَا ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم

مانتے آخرت کو ایک پردہ چھپا ہوا اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر

أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِذَا ذُكِّرْتُ

پردہ کر اُس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب ذکر کرتا ہے تو

رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُكْدًا ۚ وَكَوَّا عَلَىٰ آذَانِهِمْ نُفُورًا ۝۱۰

قرآن میں اپنے رب کا اکیلا کرک بھاگتے ہیں اپنی پیٹھ پر جھک کر

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ ۖ إِذْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ

ہم خوب جانتے ہیں جس واسطے دہننے ہیں جس وقت کان رکھتے ہیں تیری طرف اور جب وہ مشورت کرتے

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَسْمِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مِّنْهُمْ ۖ سَخِرَ ۝۱۱

ہیں جبکہ کہتے ہیں اے انسان جس کے کہے پر تم سنے ہو وہ نہیں ہے مگر ایک مرد جو دھوکا مارا دیکھ لے

كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا ۖ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝۱۲

کیسے جاتے ہیں تجھ پر مثالیں اور جیسے بھرتے ہیں سوراہ نہیں پاسکتے۔

کیسے جاتے ہیں تجھ پر مثالیں اور جیسے بھرتے ہیں سوراہ نہیں پاسکتے۔

کیسے جاتے ہیں تجھ پر مثالیں اور جیسے بھرتے ہیں سوراہ نہیں پاسکتے۔

کیسے جاتے ہیں تجھ پر مثالیں اور جیسے بھرتے ہیں سوراہ نہیں پاسکتے۔

کیسے جاتے ہیں تجھ پر مثالیں اور جیسے بھرتے ہیں سوراہ نہیں پاسکتے۔

کیسے جاتے ہیں تجھ پر مثالیں اور جیسے بھرتے ہیں سوراہ نہیں پاسکتے۔

خلاصہ تفسیر

مذکورہ آیات میں یہ ذکر تھا کہ توحید کا مفہون قرآن مجید میں مختلف عنوانات اور مختلف دلائل کے

ساتھ بار بار ذکر ہونے کے باوجود یہ فیضیہ مشرکین اسکو نہیں مانتے، ان آیات میں ان کے نہ ماننے کی وجہ بتلائی گئی ہے کہ ان آیات میں غور و فکر ہی نہیں کرتے بلکہ ان سے نفرت اور تسخر کرتے ہیں اس لئے ان کو علم حقیقت سے اندھا کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے۔

اور جب آپؐ نے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (اور وہ پردہ یہ ہے کہ) ایمان کے دلوں پر کباب ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اس (قرآن کے مقصود) کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوتھ ڈال دیتے ہیں (اس سے کہ وہ ان کو ہدایت حاصل کرنے کے لئے سنیں) مطلب یہ ہے کہ وہ پردہ ان کی ناہنجی کا اور اس کا ہے کہ وہ سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے جس سے وہ آپ کی شانِ نبوت کو چھان بکھین اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرتے ہیں (اور یہ لوگ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں وہ اوصاف میں نہیں ہتو وہ لوگ اپنی ناہنجی بلکہ کچھ ہی کے سبب اس سے) نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چل دیتے ہیں (آگے ان کے اس عمل بالکل برعکس ہے کہ) جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ (قرآن کو) سنتے ہیں (وہ کہ غرض محض اعترافِ اوستین و تکسیرِ عینی کی ہے) اور جس وقت یہ لوگ قرآن سننے کے بعد آپؐ میں سرگوشیاں کرتے ہیں (ہم اسکو بھی خوب جانتے ہیں) جیکہ یہ ظالم یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ دین ان کی برادری میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے ہیں، محض ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو جس پر جاو کا (فاصلہ) آخر زمین جزوں کا) ہو گیا ہے اپنی یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ سب مایوس کیا ہے۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا آپ دیکھتے تو یہ لوگ آپ کے لئے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں سو یہ لوگ دبا بھل ہی، مگر وہ ہونگے تو اب حق کا راستہ نہیں پاسکتے کیونکہ ایسی ہٹ دھرمی اور خدا اور کھبر اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ اس سے انسان کی استعداد و فہم و ہدایت ملب ہو جاتی ہے۔

معارف و مسائل

بعض پر جاو کا
اثر ہو سکتا ہے
کسی نبی اور پیغمبر پر جاو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ممکن ہے جیسا بیماری کا اثر ہو جانا اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے، بخار اور درد ہو سکتا ہے ایسے ہی جاو کا اثر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی خاص اسباب طبعیہ و جنات و غیرہ کے اثر سے ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہو گیا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو گیا تھا آخری آیت میں جو کفار نے آپ کو سحر کر دیا اور قرآن نے اسکی تردید کی اسکا حاصل

وہ ہے جس کی طرف خلاصہ تفسیر میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی مراد و حقیقت سحر کہنے سے مجنون کہنا تھا اسکی تردید قرآن نے فرمائی ہے اس لئے حدیث سحر اسکے خلاف اور متعارض نہیں۔

آیات مذکورہ میں سے پہلی و دوسری آیت میں جو مفسرین آیا ہے اسکا ایک خاص شانِ نزول ہے جو قریشی نے معبد بن جبیرہ سے نقل کیا ہے کہ جب قرآن میں سورۃ بت ید الی لبس نازل ہوئی جس میں اللہ لبس کی بیوی کی بھی مذمت مذکور ہے تو اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئی اس وقت صدیق اکبرؓ مجلس میں موجود تھے اس کو دور سے دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ عورت بڑی بد زبان ہے یہ ایسی باتیں کہے گی جس سے آپ کو تکلیف پہونچے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیں گے چنانچہ وہ مجلس میں ہی رہی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ آپ کے ساتھ کسی نے ہمدی بجو کی ہے صدیق اکبر نے فرمایا کہ واللہ وہ تو کوئی شرعی نہیں کہتے جیسے عادت، سوچ کی جاتی ہے تو وہ کیتھی ہوئی علی گئی کہ تم بھی انکی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو اس کے چلے جانے کے بعد صدیق اکبر نے عرض کیا کہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ یہاں رہی ایک فرشتہ میرے اور اسکے درمیان پردہ کر دیا۔ دشمنوں کی نظر سے مستور رہنے کا ایک عمل

اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے وہ عین آیتیں یہ ہیں ایک آیت سورۃ کہف میں ہے یعنی اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِغْشَاءً فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْا وَنُفِیْۤا اِذْ اَنْۢزَلْنَاهُ وَاَنْۢزَلْنَاهُ عَلٰی سَمِیۡۃٍ اَوْ اٰیٰتِکَ الَّذِیۡنَ کَلِمَۃً مِّنَ اللّٰہِ عَلٰی قُلُوبِہُمْ وَ سَمِعُوْہُمْ وَاَنْۢصَرٰہُمْ اَوْ اٰتِیۡہِمْ اٰیۡتِ سورۃ جاثیہ میں ہے۔ اَمْۡرَۃً یَّتَمٰۤیۡنَ اَلۡفَہُ ہُوَۡہُ وَاَصۡحَابُہُ اللّٰہُ عَلٰی عِلۡمِہٖ وَ خَشَعَتۡ عَلٰی سَمِیۡۃٍ وَ قَلَبَہٗ وَ جَعَلَ عَلٰی بَصَرِہٖ عِشۡوٰۃً

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا اسکو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا وہاں گیا اور ایک زمانہ تک وہاں مقیم رہا پھر رومی کفار نے اسکو تباہ و دوہاں سے بھاگ نکالا ان لوگوں نے اسکا تعاقب کیا۔ اس شخص کو وہ روایت یاد آگئی اور مذکورہ عین آیتیں پڑھیں قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستہ پر چل رہے تھے اسی راستہ پر دشمن گذر رہے تھے مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکتے تھے امام ثعلبی کہتے ہیں کہ حضرت کعب سے جو روایت نقل کی گئی ہے میں نے دیکھے کے رہنے والے ایک شخص کو بتلائی۔ اتفاق سے وہ ملک کے کفار نے اسکو گرفتار کر لیا کچھ عرصہ ان کی قید میں رہا پھر

ایک روز موقع پاکر جاگ کھڑا ہوا۔ یہ لوگ اس کے تعاقب میں نکلتے گراں شخص نے بھی یہ تین آیتیں پڑھ لیں اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے حالانکہ اس کو ساتھ پہل رہے تھے اور ان کے کپڑے ان کے کپڑوں سے پیچھے جاتے تھے۔

امام قسری کہتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ وہ آیات سورہ یسین کی بھی ملائی جائیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پڑھا تھا جبکہ مشرکین ان کے آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا آپ نے یہ آیات پڑھیں اور ان کے درمیان سے نکلے ہوئے چلے گئے بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے انہیں سے کیونکر نہیں ہوتی وہ آیات سورہ یسین کی یہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ سُبُلًا قَدْ تَوَلَّى بَعْضُكُمْ عَصِيَ بَعْضِهِمْ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ سُبُلًا قَدْ تَوَلَّى بَعْضُكُمْ عَصِيَ بَعْضِهِمْ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ سُبُلًا قَدْ تَوَلَّى بَعْضُكُمْ عَصِيَ بَعْضِهِمْ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے ملک اندلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ مشور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے جھاگا اور ایک گز میں بیٹھ گیا دشمن نے دو گھوڑے سوار میرے تعاقب میں بھیجے اور میں بالکل کھلے میدان میں تھا کوئی چیز پرہیز کرنے والی نہ تھی مگر میں سوار یسین کی باتیں پڑھ رہا تھا یہ دونوں سوار میری برابر سے گزرے پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ یہ نفس کوئی شیطان ہے کیونکہ وہ مجھے نہ دیکھ نہ سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے نڈھاکہ کر دیا تھا۔ (قرطبی)

وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا
اور زمین میں اور ہم نے افضل کیا ہے بعض پیغمبروں کو بعضوں سے اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ میرے (مسلمان) بندوں سے کبھی بھیجے کہ اگر کفار کو جواب دیں تو ایسی بات کہ
کری جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو یعنی انہیں سب دشتم اور تشدد اور اشتعال انگیزی نہ
ہو کیونکہ شیطان دھمت بات کہلو کر لوگوں میں فساد ڈال دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کلام
دشمن ہے اور وہ جس تعلیم کی یہ ہے کہ سختی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور ہدایت دگرہی تو شینیت
ازلیہ کے تابع ہے، تم سبکا حال تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے، اگر وہ
چاہے تو تم میں سے جس پر چاہے رحمت فرمادے یعنی ہدایت کر دے، یا اگر وہ چاہے تو تم میں
سے جس کو دجا ہے، عذاب دینے لگے یعنی اسکو توفیق اور ہدایت نہ دے، اور ہم نے آپ (تک) کو
ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا اور جب باوجود نبی ہونے کے آپ ذمہ دار نہیں بن سکے
تو دوسروں کی کیا مجال ہے اس لئے کسی کے درپے ہونا اور سختی کرنا بے فائدہ ہے)

اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو دیکھی، جو کہ آسمانوں میں ہیں اور ان کو بھی جو کہ زمین
میں ہیں و آسمان والوں سے مراد فرشتے اور زمین والوں سے مراد انسان اور جنات ہیں مطلب یہ ہے
کہ ہم خوب واقف ہیں کہ ان میں سے کون نبی اور رسول بنانا مناسب ہے کیونکہ ان میں سے اگر ہم
نے انکو نبی بنا دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اور دوسرے طرح اگر ہم نے انکو دوسروں پر فضیلت
دیدہی تو تعجب کیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اسی
طرح اگر ہم نے انکو قرآن دیا تو تعجب کی کیا بات ہے کیونکہ آپ سے پہلے ہم داؤد کو زبور دے
چکے ہیں۔

معارف و مسائل

بدربان اور سخت کلامی پہلی آیت میں جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ سخت کلامی سے منع
کنا کرنا تھا بھی درست نہیں کیا گیا ہے اسکی مراد یہ ہے کہ بے ضرورت سختی نہ کی جاوے اور ضرورت
جو توکل تک کرنے کی اجازت ہے۔
کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست و اگر خون بفرستی بریزی رواست

قتل و قتال کے ذریعہ فکر و شوکت اور اسلام کی مخالفت کو دایا جا سکتا ہے اس لئے اسکی
اجازت ہے۔ محال معلوم اور سخت کلامی سے نہ کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے نہ کسیکو ہدایت ہوتی ہے اس لئے
اس سے منع کیا گیا ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک
واقعہ میں نازل ہوئی جسکی صورت یہ تھی کہ کسی شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گالی دی اسکے جواب
میں انھوں نے جس اسکو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا اس کے قہر میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ
دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں خطاب کرنے کے متعلق ہدایت
ہے کہ باہم اختلاف کے وقت سخت کلامی نہ کیا کریں کہ اس کے ذریعہ شیطان ان کے آپس میں جنگ
و فساد پیدا کر دیتا ہے۔

وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا - یہاں خاص طور پر زبور کا ذکر شاید اس لئے کیا گیا ہے کہ زبور
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ رسول و پیغمبر ہونے کے ساتھ صاحب
ملک و سلطنت بھی ہوں گے جب کہ قرآن کریم میں ہے وَ لَقَدْ كُنَّا فِي الزَّبُورِ مِن تَحْتِ الدَّائِرِ
أَنَّ الْأَرْضَ مَحَنٌ يَّرْتُجِحُهَا عَادِي الظَّالِمُونَ اور موجودہ زبور میں بھی بعض حضرات نے اس کا ذکر پہنچایا
کیا ہے۔ (تفسیر حقانی)

عام مہنوی رحمتہ اپنی تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد
علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں ایک سو پچاس سورتیں ہیں اور تمام سورتیں صرف دعا اور حمد و ثناء
پر مشتمل ہیں انہیں حلال و حرام اور فریض و عہد و کتابیان نہیں ہے۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ دَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ
کہ یہ کفار و جن کو تم چھتے ہو موائے اس کے سوا وہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف کو
عَنْكُمْ وَلَا تَحْزَبُوا ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ

تم سے اور نہ بدل دیں وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے
رَبَّهُمَ الْوَسِيلَةُ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
رب تک وسیلہ کو نہ ساندہ بہت نزدیک ہے اور امید رکھتے ہیں اکی ہرالی کی اور ڈرتے ہیں
عَذَابُهُ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَإِنْ مِنْكُمْ
اکے عذاب ہے بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اور کوئی بستی نہیں

قَرِيبَةً اِلَّا نَحْنُ مُمْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مَعَدَّ بُوْهًا عَذَابًا
 جس کو ہم خواب نہ کریں گے قیامت سے پہلے یا نفل ڈالیں گے اُس پر سخت
 سزا دے گا اِنْ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا ۝۵۱
 ایت۔ یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔

خلاصہ تفسیر

آپ ان لوگوں سے، فرمادیجئے کہ جن کو تم خدا کے مساوی (معبود) قرار دے رہے ہو
 (جیسے فرشتے اور جنات) ذرا ان کو اپنی تکلیف دور کرنے کے لئے، بیکار و توہی سودہ نہ تم
 سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا رشتہ تکلیف کو بالکل
 دور نہ کر سکیں کچھ ہلکا ہی کر دیں، یہ لوگ کہ جن کو مشرکین اپنی حاجت روانی یا مشکل کشائی کے لئے
 پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف دہونچے گا، ذریعہ ٹوٹو نہ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ
 مقرب ہے یا نہیں (یعنی وہ خود ہی اطاعت و عبادت میں مشغول ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب مستحق بن جائے
 اور پچھتے ہیں کہ تقرب کا درجہ اور بڑھ جائے، اور وہ اسکی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے
 عذاب سے ڈانے والی کی صورت میں) ڈرتے ہیں واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کی
 چیز و مطلب یہ ہے کہ جب وہ خود عباد میں تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں اور جب وہ خود ہی اپنی ضروریات
 میں تکلیف کے دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو وہ دوسروں کی حاجت روانی اور مشکل کشائی
 کیا کر سکتے ہیں اور کفار کی، ایسی کوئی بستی نہیں جسکو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں و یا قیامت کے
 روز، اسکے دینے والوں کو (دوزخ کا) سمنٹ عذاب نہ دیں یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی
 ہوئی ہے پس اگر کوئی کافر یہاں ہلاک ہونے سے بچے گا تو قیامت کے روز کی بڑی آفت سے بچے گا
 اور یہی موت سے ہلاک ہونا تو کفار کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہی اس لئے بتیوں کے ہلاک ہونے
 اس جگہ مراد ہے کسی عذاب اور آفت کے ذریعہ ہلاک کیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ کفار پر بھی تو دنیا میں
 عذاب بیکار دیا جاتا ہے اور آخرت کا عذاب اسکے علاوہ ہوگا اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی عذاب
 نہ آیا تو آخرت کے عذاب سے ہر حال نجات نہیں۔

معارف و مسائل

يَتَّبِعُونَ اِلٰى رَبِّهِمْ اَلْوَسِيْلَةَ لَفْظ و سبیل کے معنی ہر وہ چیز جسکو کسی دوسرے تک پہنچنے

کا ذریعہ بنایا جائے اور اللہ کے لئے وسیلہ یہ ہے کہ علم و عمل میں اللہ تعالیٰ کی مشق کی ہر وقت رعایت رکھو اور
 احکام و شریعت کی پابندی کرے و مطلب یہ ہے کہ یہ سب حضرات اپنے عمل صالح کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے
 تقرب کی طلب میں لگے ہوئے ہیں۔
 يُوْجُوْنَ وَتَحْتَهُ وُجُوْهُ عَذَابُهَا ۝۵۲ حضرت سہل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ جہاد اور غوث یعنی
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور ڈرنے بھی رہنا یہ انسان کے دو مختلف حال ہیں جب یہ
 دونوں برابر درجے میں رہیں تو انسان صحیح راستہ چلتا رہتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک مغلوب ہو جائے
 تو اسی مقدار سے انسان کے احوال میں خرابی آجاتی ہے۔ (قرطبی)

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ ۝۵۳
 اور ہم نے اس لئے موقوف نہیں نشانیاں بھیجی کہ انھوں نے اُن کو جھٹلایا اور
 اَتَيْنَا مُوْسٰى التَّابَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ۝۵۴ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيٰتِ اِلَّا
 ہم نے موسیٰ کو اوتھنی اُن کے بھانے کو بظلم کیا اُس پر اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں سو
 تَخْوِيفًا ۝۵۵ وَرَاٰ قُلُوبُكَ اِنْ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ۝۵۶ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُوسَ اَلْيَا
 ڈرانے کو اور جب کہ دیا ہم نے تجھ سے کہیرے رب نے غیر نیلے لوگوں کو اور وہ دکھلا دیا جو تو کو
 اَلْبَنٰى اَسْرٰىكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةُ فِي الْقُرْاٰنِ
 دکھلا ہم نے سو جاننے کو لوگوں کے اور ایسے ہی وہ درخت جس پر پھنگا ہے قرآن میں
 وَنَحْوُ فِئْمَا ۝۵۷ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طَغْيًا نَّا كِبٰرًا ۝۵۸
 اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شہارت۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم کو خاص (فرمانی) معجزات کے بھیجئے صرف یہی بات مانے ہے کہ پہلے لوگ
 ان کے ہم جنس فرمانی معجزات کی تکذیب کر چکے ہیں اور مزاح و طعن سب کاروں کے لئے
 جلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تکذیب کر چکے اور دعوئے کے طور پر ایک تقدیم سن لو کہ ہم نے
 قوم خود کو داکل فرمائیں گے مطابق حضرت علی علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر، اوتھنی دی علی دجو
 عجیب طور پر پیدا ہوئی اور جو کہ معجزہ ہونے کے سبب فی نفسہ، بغیریت کا ذریعہ بھی حوالہ لوگوں

نے دس سے بعیرت حاصل نہ کی بلکہ اس کے ساتھ ظلم کیا کہ اس کو قتل کر ڈالا تو ظاہر یہ ہے کہ اگر موجودہ لوگوں کے فراموشی مجرم سے دکھلانے گئے تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے، اور ہم ایسے معجزات کو صرف دس بات سے، ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں کہ اگر یہ فراموشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاؤ گے تو فوراً ہلاک کر دے گاؤ گے اور ہوتا بھی رہا ہے کہ جن لوگوں کے فراموشی معجزات دکھلائے گئے وہ ایمان تو لانے نہیں بھی معاملہ ان کی ہلاکت اور عذاب عام کا سبب بن گیا اور حکمت الہیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی ہلاک نہ کئے جاویں اس لئے ان کے فراموشی معجزات نہیں دکھلائے جاتے اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے جو ان لوگوں کو پہلے پیش آچکا ہے جس کا ذکر یہ ہے کہ آپ وہ وقت یاد کریجئے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو رب اپنے علم سے تمام لوگوں کے احوال ظاہر رہا بلکہ موجودہ و مستقبل کو محیط ہے اور احوال مستقبل میں ان کا ایمان نہ لانا بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جس کی ایک دلیل نہیں کیا یہ واقعہ ہے کہ ہم نے واقعہ معراج میں جو تماشا دیکھا تھا وہاں بیداری آپ کو دکھلایا تھا اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی کہ وہ زمین زقوم جو طعام نکارتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لئے موجب گواہی کر دیا یعنی ان لوگوں نے ان دونوں امر کو نہ تکذیب کی معراج کی تکذیب تو اس بنا پر کہ ایک رات کی قلیل مدت میں ملک شام جانا اور پھر آسمان پر جانا ان کے نزدیک ممکن تھا اور شجرہ زقوم کی تکذیب اس بنا پر کہ اس کو دوزخ کے اندر تباہ کیا جاتا ہے آگ میں کوئی فحش کیسے رہ سکتا ہے اگر زمین تو جل جائے گا حالانکہ نہ ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا عقل و احوال سے نہ آسمان پر جانا ناممکن ہے اور آگ کے اندر درخت کا وجود ان کی سمجھ میں نہ آیا حالانکہ کوئی محال بات نہیں کہ کسی درخت کا مزاج ہی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیں کہ وہ پانی کے بجائے آگ سے پرورش پائے پھر فرمایا، اور ہم ان لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی سرکشی پر ہمتی ہی مل جاتی ہے شجرہ زقوم کے انکار کے ساتھ یہ لوگ استہزاء بھی کرتے تھے جس کا بیان مائدہ حقیق کے سورۃ صافات میں آئے گا

معارف و مسائل

وَمَا جَعَلْنَا الزُّرُوعَ إِلَّا قِنْطَارًا ۚ وَالْجِبَالَ إِنَّا فَتْنَةً لِّمَا فِيهَا ۚ وَنَحْنُ الْمُنِشُونَ ۚ رَٰثِلِينَ شَبَّ مَعْرَاجٍ
میں جو تماشا ہم نے آپ کو دکھلایا تھا وہ لوگوں کے لئے ایک فتنہ تھا، لفظ فتنہ عربی زبان میں بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے ایک معنی وہ ہیں جو غلامہ تفسیر میں لئے گئے یعنی گمراہی ایک معنی آزمائش کے بھی آتے ہیں ایک معنی کسی بڑے مقام و قیام کے برپا ہونے کے بھی آتے ہیں یہاں ان سب معانی کا احتمال ہے حضرت عائشہ اور معاذیہ اور حسن اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے

اس جگہ فتنہ سے مراد بھی آخری معنی سے ہیں اور فرمایا کہ یہ فتنہ ارتداد کا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانے اور صبح سے پہلے واپس آنے کا ذکر کیا تو بہت سے نو مسلم لوگ جنہیں ایمان راستہ نہ ہوا تھا اس کلام کی تکذیب کر کے مرتد ہو گئے و توبیہ، اسی واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لفظ رطل یا عربی زبان میں اگرچہ خواب کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن اس جگہ مراد خواب کا فتنہ نہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو لوگوں کے مرتد ہو جانے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی خواب تو ہر شخص ایسے دیکھ سکتا ہے بلکہ اس جگہ مراد رؤیا سے ایک واقعہ عجیب کا ہوا تھا بیداری دکھلانا ہے آیت مذکورہ کی تفسیر میں بعض حضرات نے اس کو واقعہ معراج کے سوا دوسرے واقعات پر بھی محمول کیا ہے مگر مجموعی اعتبار سے یہاں منطبق نہیں ہوتے اس لئے جو ہر نے واقعہ معراج ہی کو اس آیت کا محمول قرار دیا ہے، (انصار القاری)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ
اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے مگر ابلیس

قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَسَأَيْتَكَ هَذَا
بولا کیا میں سجدہ کروں ایک شخص کو جس کو تو نے بنا پامٹی کا کہنے لگا بھلا دیکھ تو یہ شخص

الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ ذَٰلِكِ الْأَخْزَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَتَمَ لَكَ
جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا اگر تو مجھ کو ذلیل دیر سے قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد

ذُرِّيَّتِهِ إِلَّا قَلِيلًا ۖ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ فَأَنَّ
کوڑھائی دے لوں مگر تھوڑے سے فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے سو

جَهَنَّمَ جَزَاءً وَكَمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۖ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَ
دوزخ ہے تم سب کی سزا بدلہ پورا اور گھبرائے ان میں جس کو تو

مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ
گھبرا سکے اپنی آواز سے اور لے آ ان پر اپنے سوار اور پیادے اور ساتھ

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ
ان سے مال اور اولاد میں اور وعدہ دے ان کو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ
ان سے مال اور اولاد میں اور وعدہ دے ان کو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو

الشَّيْطَانُ الْأَعْرُورُ ﴿١٣﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
شیطان مگر دوغابازی وہ جو میرے بندے ہیں اُن پر نہیں ہے تیری حکومت

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٩٥﴾

اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا ۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے رد کیا اور کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اس پر مردود ہو گیا اُس وقت، کہنے لگا کہ اس شخص کو جو آپ نے بھیر و قیمت دی ہے اور اسی بنا پر اس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، تو بھلا بتلائے تو اس میں کیا نفیلت ہے جس کی وجہ سے میں مردود ہوا، اگر آپ نے میری درخواست کو مطابق، بھلو کیا تو اس کے بدلے میں موت سے مہلت دیدی تو میں کوئی بھگت نہ قبول کروں گے جو خالص ہونے کے باقی، اسی حکم اور ادا کو اپنے قابو میں کروں گا (یعنی اگر وہ کھلی اور کھلا ہو تو مجھ سے ہوسکتا ہے جو شخص انہیں سے تیرے ساتھ ہو گیا تو ہم سب کی عزت و احترام پر پوری مزار اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے یعنی اغواء اور دوسرے، اس کا قدم در راہ راست سے، اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا کہ تیرا سارا لشکر ملکر گمراہ کرنے میں خوب زور لگائے اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا یعنی مال و اولاد کو گمراہی کا ذریعہ بنا دینا جیسا کہ اس کا مشاہدہ ہوا، اور ان سے دھوڑے بھوڑے وعدے کرنا کہ قیامت میں گناہ پر مواخذہ نہ ہوگا۔ اور یہ سب باتیں شیطان کو بطور زجر و تنبیہ کہی گئی ہیں، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے دیر بطور حلقہ معرکہ کے ختم آگے پھر شیطان کو خطاب ہے، میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قابو نہ ملے گا میں پرکھ کر چلے گا آپ کا رب (ان کا) کار ساز کا لی ہے۔

معارف و مسائل

[illegible]

فرمایا کہ گناہ اور مزامیر اور لہو لعب کی آوازیں یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے قطع کرتا ہے (قرطبی) اس سے معلوم ہوا کہ مزامیر موسیقی اور گانا بجانا حرام ہے (قرطبی)

ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے وقت دو باتیں کہی تھیں اول یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے اور میں آگ کی مخلوق ہوں آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں فوقیت اور فضیلت دیدی یہ سوال امر الہی کے مقابلہ میں حکم کی حکمت معلوم کرنے سے متعلق تھا جس کا کسی مامور کو حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ شائد کی طرف سے مامور کو تو غلب حکمت کا حق کیا ہوتا دنیا میں خود انسان اپنے نوکر کو اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کام کو کہے، تو خادم وہ کام کرنے کے بجائے آقا سے پوچھے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے اس لئے اس کا یہ سوال ناقابل جواب قرار دیکر یہاں اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ جواب ظاہر بھی ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فوقیت دینے کا حق اسی ذات کو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور پالا ہے وہ جس وقت جس چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دیدے دوسری افضل ہو جاوے گی۔

دوسری بات یہ کہ کئی کراکرتا قیامت زندگی ملنے کی میری درخواست منظور کر لیں تو میں آدم کی ساری اولاد کو جو قدر تغلیل کے گراہ کر ڈالوں گا۔ آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اسکا جواب دیدیا کہ میرے خاص بندے جو غفلت میں ان پر تیرا قابو نہ چلے گا چاہے تو اپنا سارا لالہ لکھ لے آوے اور پورا زور خرچ کرے باقی غیفلت میں اگر وہ تیرے قابو میں آگئے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو تیل ہے کہ جنم کے مذاب میں تم سب گرفتار ہو گئے اہیں اَجَلْبِلْ عَلَیْہُمْ عَذَابُکَ وَرَجَلْبِلْ میں جو شیطانی لشکر کے سوار اور پیادوں کا ذکر ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی شیطان کے کچھ افراد سوار ہوں کچھ پیادے بلکہ یہ سوار و پورے لشکر اور پوری طاقت استعمال کرنے کے لئے بولا جاتا ہے اور اگر واقع میں ایسا ہو کہ کچھ شیطان سوار ہوتے ہوں کچھ پیادہ تو اس میں بھی کوئی وجہ انکار نہیں اور حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کہتے افراد بھی کھڑے معصیت کی حمایت کے لئے رشتہ کو چیتے ہیں وہ سوار اور پیادے سب شیطان ہی کا سوار اور پیادہ لشکر ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ شیطان کو یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ اولاد آدم کو بہکا کر گراہ کرنے پر قادر ہو جائے گا جسکی بناء پر اس نے یہ دعویٰ کیا تو ممکن ہے کہ ان کے اجزاء ترکیبی کو دیکھ کر اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کے اندر نفسان خواہشات کا غلبہ ہو گا اسلئے بہکائے میں آجانا دشوار نہیں اور اس میں بھی کچھ بعد میں کہ یہ دعویٰ بھی محض جھوٹ ہی ہو۔

فَسَادَ كُفْرُهَا فِي أَكْثَرِ الْمَوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ لوگوں کے اموال اور اولاد میں شیطان کی شرکت کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اموال میں جو مال تاہائز حرام طریقوں سے

حاصل کیا جائے یا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے یہی شیطان کی ایسی شرکت ہے اور اولاد میں شیطان کی شرکت اور اولاد حرام ہونے سے بھی ہوتی ہے اور اس سے بھی کہ اولاد کے نام مشرک نہ رکھے یا کئی ضافت کے لئے مشرک نہ رسوم ادا کرے یا ان کی پرورش کے لئے حرام ذرائع آمدنی اختیار کرے (قرطبی)

رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ
تہمارا رب وہ ہے جو چاہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں تاکہ تلاش کرو اس کا فضل وہی
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۱۱ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ
تم پر ہر بان اور جب آئی ہے تم پر آفت دریا میں بھول جاتے ہو جولوگ تم پر راکھ تھے
إِلَّا آيَاتُهُ ۚ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
اللہ کے سوائے پھر جب بچالایا تم کو کشتی میں پھر جاتے ہو اور ہے انسان
كُفُورًا ۝۱۲ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ
بڑا ناشکر سو کیا تم بے ڈر ہو گئے اس سے کہ دھندائے کو جنگل کے کنارے یا سمجھ دے
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا أَمْمَاتًا يَذَرُون ۝۱۳
تم پر آدمی پھر برسانے والی پھرنے پاؤ اپنا کوئی نگہبان یا بے ڈر ہو گئے جو اس سے کہہ رہے ہیں
فِيهِ نَارَةٌ أُخْرَىٰ فَلْيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ
شوہر دہا میں دوسری بار پھر بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا ہوا کا بھڑبھڑا دے تم کو
بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا عَنِيبًا ۝۱۴ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
ہم نے میں اس ناشکر کے پھر نہ پاؤ اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی بازو نہ کرنا والا اور ہم نے عزت دیا ہے
بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
آدم کی اولاد کو اور سوازی دی ان کو جنگل اور دریا میں اور روزی دی ہم نے ان کو سبھی چیزوں سے
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۱۵
اور بڑھا دیا ان کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر -

خلاصہ تفسیر

سابقہ آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال تھا آیات مذکورہ میں یہی مضمون ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی بیشمار عظیم الشان نعمتیں جو انسانوں پر ہر وقت مبدول ہیں ان کو بیان کر کے یہ بتلانا منظور ہے کہ ان تمام نعمتوں کا بخشنے والا بجز ایک حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا اور سب نعمتیں اسکی ہیں تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا بڑی گمراہی ہے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب ایسا دشمن ہے کہ تمہارے (نفع کے لئے کشتی کو دریا میں بے چلتا ہے تاکہ تم کے ذریعہ رزق کی تلاش کرو اور اس میں اٹار رہے ہو کہ بحری سفر تجارت کے لئے عموماً بڑے نفع کا سبب ہوتا ہے، بیشک وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے مثلاً دریا کی موج اور ہوا کے طوفان سے غرق ہونے کا خطرہ، تو بجز خدا کے اور جس جس کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں خود ہی اس وقت انکا خیال آتا ہے ذان کو بکارتے ہو اور پکار رہی تو ان سے کسی امداد کی ذمہ داری تو انہیں یہ خود عمل طور پر تمہاری طرف سے توحید کا اقرار اور شرک کا ابطال ہے، پھر جب تم کو خشکی کی طرف بچالانا ہے تو تم پھر اس سے رخ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے بڑا ناشکر کہ اتنی جلدی اللہ کے انعام اور اپنی امداد و زاری کو بھول جاتا ہے اور تم جو خشکی میں پہنچ کر اس سے اپنا رخ پھیر لیتے ہو تو کیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ تم کو خشکی میں لا کر ہی زمین میں دھندائے و مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دریا اور خشکی میں کوئی فرق نہیں وہ جیسے دریا میں غرق کر سکتا ہے ایسا ہی خشکی میں بھی زمین میں دھندائے غرق کر سکتا ہے، یا تم پر کوئی ایسی سختی ہو بھیجے جو کہ کھنچ کر برسانے لگے دیکھا کہ قوم عاد ایسے ہی ہوا کے طوفان سے ہلاک کی گئی تھی، پھر تم کیسے کو اپنا کارواز ہلاک ہو دینا یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لیجا دے پھر تم پر جو اکا طوفان بھیجے دے پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے پھر اس بات پر اپنی غرق کر دینے پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ ہو نہ ملے (جو ہم سے تمہارا بار لے سکے) اور ہم نے اولاد آدم کو مخصوص صفات دیکر، عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں رجا نوروں اور کشتیوں پر سوار کیا اور پاکیزہ نعمتیں چیزیں ان کو عطا فرمائیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی

معارف و مسائل

بنی آدم کی فضیلت اکثر مخلوقات پر کس وجہ سے ہے | آخری آیت میں اولاد آدم کی اکثر مخلوقات پر فوقیت

خلاصہ تفسیر

آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیا کیجئے، اس میں نظر
عصر مغرب، عشاء، چار نمازیں آئیں جیسا کہ حدیث میں اس جہاں کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور صبح کی نماز
بھی ادا کریں، بیچک صبح کی نماز (فرشتوں کے) حاضر ہونے کا وقت ہے (صبح کا وقت چونکہ عین
سے بیدار ہونے کا وقت ہے جس میں سستی کا خطہ تھا اسلئے اسکو الگ کر کے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا
اور اسکی ایک مزید تفصیل بھی یہ بیان کر دی کہ اس وقت میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اسکی تفصیل
حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی حفاظت اور اس کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے دن کے الگ اور
رات کے الگ ہیں صبح کی نمازیں دو دنوں جماعتیں فرشتوں کی جمع ہوتی ہیں رات کے فرشتے اپنا کام
ختم کر کے اور دن کے فرشتے اپنا کام نبھانے کے لئے مجتمع ہو جاتے ہیں اس طرح شام کو عصر کی نماز
میں دو دنوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کا اجتماع باعث برکات ہے، اور کینقد
رات کے حصے میں بھی (نماز ادا کریں) یعنی اس نماز پہنچ چکا کریں جو کہ آپ کے لئے (پانچ نمازوں
کے علاوہ) ایک زائد چیز ہے۔ اس زائد سے مراد بعض کے نزدیک ایک زائد فرض ہے جو خاص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا اور بعض نے مراد زائد سے نفی لی ہے، امیردینی دہلوی
ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا مقام محمود سے مراد شفاعت گمبھری کا مقام ہے
جو عشر میں تمام بنی آدم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور آپ یہ دعا کیجئے کہ
میرے رب (مکہ بچانے کے بعد) مجھکو جہاں لیجانا ہو، غولی (یعنی راحت) کے ساتھ پہنچائیں تو جب
مکہ سے لیجانا ہو تو، مجھکو غولی (یعنی راحت) کے ساتھ لیجائیو اور کھانکوا اپنے پاس سے (ان کفاروں
ایسا علیحدہ دیکھو جسکے ساتھ آپ کی نصرت اور مدد ہو) جس سے وہ غلبہ پاؤں اور ترقی پزیر
ہو ورنہ فارسی غلبہ تو کبھی کفار کو بھی ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ان کی نصرت نہیں ہوتی اسلئے
پاؤں نہیں ہوتا، اور کہہ دیجئے کہ (میں اب دین) حق وغالب ہونے کو، آیا اور باطل گیا گدا رہا
دانش باطل چیز تو یہی آتی جاتی رہتی ہے (ہجرت کے بعد مکہ کو فتح ہوا تو یہ سب وعدے پورے
ہو گئے) اور ہم ایسی چیزیں یعنی قرآن نازل کر رہے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفاء اور رحمت
ہے کیونکہ وہ اسکو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں جس سے ان پر رحمت ہوتی اور عقائد باطلہ اور
خیالات فاسدہ سے شفا ہوتی ہے، اور ظالموں کو اس سے اور ان نقصان پہنچتا ہے، و کہ جب
وہ اسکو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں،

کما صدق آیت ہذا راجع قرار دیا ہے اور پھر بتلایا کہ قرآن کریم کی یہ وعید بھی کفار کے لئے کھلی آنکھوں
دیکھ لی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو مکہ والے ایک دن بھی مکہ
میں نہیں سے نہیں بیٹھ سکے صرف ڈر و رسال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان بدر میں جمع کر دیا جہاں
ان کے ستر سردار مارے گئے اور ان کی قوت ٹوٹ گئی پھر غزوہ احد کے آخری نتیجہ میں ان پر زبردست
طاری ہو گئی اور غزوہ احزاب کے آخری معرکہ نے توان کی کمزوری توڑ دی اور ہجرت کے اگلویں مال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔

مُسْتَقْتَمَةً قَدْ آمَنَّا سَلَمًا اس آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عام سنت اور قاعدہ پہلے
سے ہی چلتا آیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو اسکے وطن سے نکالتی یا نکالنے پر مجبور کرتی ہے تو پھر وہ
قوم بھی دہان بانی نہیں رہی جاتی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
قائم رکھنا ذکر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور قرآن پڑھنا فجر کا
اِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
بے شک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے درود اور کچھ رات جاگتا رہ قرآن کے ساتھ
تَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَ
یہ زائد ہے جسے لئے قریب ہے کہ کھرا کر دے تجھ کو تیزا رب معام محمود میں اور
قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدِّقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ
کہ اسے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکلان مجھ کو سچا
صِدِّقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ وَ
نکلانا اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد اور
قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ دَهُوْقًا ۝
کہہ کیا حق اور بھل بھانگا جھوٹ بے شک جھوٹ ہے بھل بھانگے والا
وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا
اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ دلتی ہوں اور رحمت ایمان والوں کے واسطے اور

يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَآخْسَارًا ۝

گنہگاروں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔

معارف و مسائل

دشمنوں کے محروم و کید سے بچنے کا بہترین علاج نماز ہے

ماہق آیات میں اعداد اسلام کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی تدبیریں اور اس کا جواب

مذکور تھا اس کے بعد آیات صدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت معلوہ کا حکم دینے میں اسطرح اشارہ ہے کہ دشمنوں کے محروم و کید اور ایذاؤں سے بچنے کا بہترین علاج نماز کی اقامت ہے جیسا کہ سورہ حجر کی آیت میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں ارشاد ہے وَ لَقَدْ نَعَلِمُ أَنْتَ أَنْتَ بِمُتَّبِعِينَ أَهْلِ مَكَا وَ مَا يَفْقَهُونَ فَلْيَنْصَحْ لِقَوْمِكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

یعنی ہم جانتے ہیں کہ کفار کے دل آزار اقوال سے آپ و گفتگ ہوئے ہیں تو آپ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ (قرطبی)

اس آیت میں دشمنوں کی ایذاؤں کا علاج اللہ کے ذکر و حمد و تسبیح اور نماز میں مشغول ہو جانے کو قرار دیا ہے ذکر اللہ اور نماز بالخاصہ ان سے بچنے کا علاج ہے اور یہی کچھ چیزیں ہیں کہ دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی مدد و یوفوف ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے افضل ذریعہ نماز ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

یعنی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعہ نماز بیجا نہ کہ حکم مجبورانہ تفسیر نے اس آیت کو پانچوں نمازوں کے لئے جامع حکم قرار دیا ہے کیونکہ دلوک کا لفظ اگرچہ اصل میں میلان کے معنی میں آتا ہے اور میلان آفتاب زوال کے وقت شروع ہوتا ہے اور غروب کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مجبور صحابہ و تابعین نے اس جگہ لفظ دلوک کے معنی زوال آفتاب ہی کے لئے دیں۔ دکان فصلہ القربطی و المنظری و ابن کثیر

إِنِّي عَشِيَ الْكَيْسِلُ لَفَقَ هُتَقَ كَ مَسْنَى رَات كِتَارِي كِي مَكْلُ هُو جَانِي كِي هِي مَا مَاهَا كَانِي

لے حضرت ابن عباس رضی عنہ سے غسق کی یہی تفسیر نقل فرمائی ہے۔

اس طرح دَلُوكُ الشَّيْءِ إِلَى عَشِي الْكَيْسِلِ - میں چار نمازیں آگئیں ظہر عصر مغرب

عشاء اور ان میں سے دو نمازوں کا ابتدائی وقت بھی بتلا دیا گیا کہ پہلا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت غسق لیل سے یعنی جس وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جائے

اسی لئے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ نے وقت عشاء کی ابتدا اسوقت سے قرار دی ہے جبکہ شفق احمد کے بعد شفق امین بھی غروب ہو جائے یہ سب جانتے ہیں کہ غروب آفتاب کے منسلق افق مغرب پر ایک سرخی نمودار ہوتی ہے اور اس سرخی کے بعد ایک قسم کی سفیدی افق پھیل ہوتی نظر آتی ہے پھر وہ سفیدی

بھی غروب ہو جاتی ہے یہ ظاہر ہے کہ رات کی تاریکی مکمل اسوقت ہوگی جبکہ افق کی سفیدی بھی ختم ہو جائے اس لئے اس لفظ میں امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے دوسرے ائمہ نے شفق احمد کے غروب ہونے پر وقت عشاء کی ابتدا قرار دی ہے اور اسی کو غشی الْكَيْسِلِ کی تفسیر قرار دیا ہے۔

وَقَرَاتُ الْكَيْسِلِ اس جگہ لفظ قرآن بول کر نماز مراد لی گئی ہے کیونکہ قرآن نماز کا جزا ہے پھر ائمہ تفسیر ابن کثیر قرطبی و منظری وغیرہ نے یہی معنی سمجھے ہیں اس لئے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ دَلُوكُ الشَّيْءِ إِلَى عَشِي الْكَيْسِلِ کے الفاظ میں چار نمازوں کا بیان تھا یہ پانچوں نماز فجر کا بیان ہے اس کو الگ کر کے بیان کرنے میں اس نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

كَانَتْ مَشْفُودًا یہ لفظ شہادت سے مشتق ہے جس کے معنی حاضر نماز اس وقت میں سب تصریح احادیث صحیحہ رات اور دن کے دونوں فرشتوں کی جماعتیں حاضر نماز ہوتی ہیں اس لئے اس کو مشہود کہا گیا ہے اس آیت میں پانچ نمازوں کا حکم اجمال کے ساتھ آیا ہے جسکی مکمل تفسیر و تشریح

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بتلائی ہے اور جب تک اس طرح عرض نہیں کیا جائے گا کوئی شخص نماز ادا نہیں کر سکتا معلوم نہیں کہ جو لوگ قرآن کو بغیر حدیث اور بیان رسول کے سمجھنے کا

دعویٰ کرتے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں اسطرح اس آیت میں نماز کے اندر قرأت قرآن کا ذکر بھی اجمالاً آیا ہے اسکی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے یہ ثابت ہوتی کہ نماز مجسب میں

قرأت طویل کی جائے بقدر استطاعت اور ظہر و جمعہ میں اس سے کم اور عصر و عشاء میں متوسط اور مغرب میں بہت مختصر و مغرب میں طویل قرأت اور فجر میں اختصار جو بعض روایات میں آیا ہے وہ

علا متروک ہے امام قرطبی نے صحیح مسلم کی روایت مجسب میں مغرب کی نمازیں سورہ اعراف اور مرسلہ وغیرہ طویل سورتوں کا پڑھنا یا صبح کی نمازیں صرت معدودہ پر اکتفا کرنا منقول ہے اسکو نقل کر کے

لرہا ہے فسئوك بالعدل ولا تكثر من معاذ الطويل و بامہ الاشارة بالتخفيف یعنی یہ اتفاق واقعات مغرب میں طویل قرأت اور فجر میں اختصار کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی

عمل سے نیز زبانی ارشادات کی وجہ سے متروک ہیں۔ (قرطبی)

نماز تہجد کا وقت اور دَمِنَ الْكَيْسِلِ فَتَحَجَّجْ بِہ لفظ تہجد کا معنی کھیلنے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی نمونے کے بھی آتے

اس کے احکام و مسائل اس جگہ دیکھئے کہ اس جگہ دَمِنَ الْكَيْسِلِ فَتَحَجَّجْ بِہ کے معنی یہ ہیں کہ آ کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ بیدار رہا کر و کیونکہ یہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے و منظری، قرآن کے ساتھ بیدار رہے کا مطلب نماز ادا کرنا ہے اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد

کہا جاتا ہے اور عموماً اسکا یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے لیکن تفسیر ظہری میں ہے کہ مفہوم اس آیت کا اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لئے سوئے کوڑک کر دوا دیر مفہوم جس طرح کچھ دیر سوئے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے اسی طرح شتر مرغ ہی میں نماز کے لئے نیند کو موخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے اس لئے نماز تہجد کے لئے پہلے نیند مرنے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں پھر بعض روایات حدیث سے بھی تہجد کے اسی عام معنی پر استدلال کیا ہے۔

اور امام ابن کثیر نے حضرت حسن بصریؒ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی ہے اسکے الفاظ میں۔

حسن البصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر مطلق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے البتہ تعاقب کی وجہ سے اسکو کچھ مزید کے بعد پڑھنا چاہئے تھا۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مقصد میں بعد از نوم ہر نماز شرط نہیں اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں لیکن عموماً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی رسم ہے کہ نماز آخرات میں بعد از ہر رکعت تہتے تہتے اسلئے اسکی افضل صورت بھی ہوگی۔

ماز تہجد فرض ہے یا نفل | مَا فَلَکَ لَآئِلَہٗ - لفظ نفل اور زائد کے لغوی معنی زائد کے ہیں
اسی لئے اس نماز اور صدقہ خیرات وغیرہ کو نفل کہتے ہیں جو شرط و واجب اور ضروری نہ ہو جبکہ کرنے میں
ثواب ہے اور نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ و عبادت کی قسم کی برائی، اس آیت میں ماز تہجد کے ساتھ مَا فَلَکَ
لَآئِلَہٗ کے الفاظ سے ظاہر ہے مجاہدانہ کے نماز تہجد خصوصیت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے نفل ہے حالانکہ اس کے نفل ہونے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت سب ہی
شریک ہیں اسی لئے بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ تا نفلہ کو فریضہ کی مفت قرار دیکر معنی یہ قرار
دیئے ہیں کہ عام امت پر تو رمہ پانچ وقت کی نماز فرض ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی ایک زائد فرض
ہے تو یہاں لفظ تا نفلہ کہنے فرض زائد کے لئے نفل کے عام معنی میں نہیں۔

اور تحقیق صحیح اس معاملہ کی یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں جب سورۃ منزل نازل ہوئی تو اس وقت پانچ نمازیں تو فرض ہوئی تھیں صرف چھبھی کی نماز حسبِ فرض تھی اس فرض کا ذکر سورۃ منزل میں ہے پھر شرب معراج میں پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں تو چھبھی کی فرضیت عام اُمت سے تو بابتفاق مسطور ہو گئی اور اس میں اختلاف رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسکی فرضیت نسخ ہوئی یا یہ خصوصاً طور پر آپ کے ذکر فرض رہا اور اس آیت میں نَافِلَةٌ لَّكَ کے یہی معنی ہیں کہ نماز چھبھی

آپ کے ذمہ ایک زائد فرض ہے مگر تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ کئی وجہ سے صحیح نہیں اول یہ کہ فرض کو نفل سے تعبیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں اگر کہا جائے کہ نماز ہے تو یہ ایک ایسا مجاہدہ کا جس کی کوئی حقیقت نہیں دوسرے احادیث سمیعہ میں صرف پانچ نمازوں کی تعین کے ساتھ فرض ہونے کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں اس کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ شب و عراج میں جو اول پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں پھر تخفیف کر کے پانچ کر دی گئیں تو اگرچہ عدد گھٹا دیا گیا مگر ثواب پچاس ہی کا ملے گا اور پھر فرمایا لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدُنِّي یعنی میرا قول بدلا نہیں کرتا جب پچاس کا حکم دیا تھا تو ثواب پچاس ہی کا دیا جائے گا اگرچہ عمل میں کمی کر دی گئی۔

ان روایات کا حاصل یہی ہے کہ عام امت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازوں کے سو کوئی اور نماز فرض نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نایضہ کے لفظ اگر اس جگہ فریضہ زائد کے معنی میں ہوتا تو اس کے بعد لفظ اَللّٰہ کے بجائے عَلَیْہِ ہونا چاہیے تھا جو وجہ پر دلالت کرتا ہے لفظ اَللّٰہ تو صرف جواز اور اجازت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اسی طرح تفسیر منظر ہر میں صحیح ایسکو قرار دیا ہے کہ جب تبدیلی فرمیت امت سے مشورہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشورہ ہو گئی اور سب کے لئے نفل رہ گیا مگر اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے نفل ہونا تو سب ہی کے لئے ثابت ہے پھر نازلہ لَآتِ فرمائے کا کیا حاصل ہو گا جواب یہ ہے کہ حسب تصریح احادیث تمام امت کا نوافل اور تمام نفل عبادات ان کے گناہوں کا کفارہ اور فرض نمازوں میں جو کوتاہی کی رہ جائے اسکی تکمیل کا کام دیتی ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور نماز کے آداب میں کوتاہی سے بھی اس کو آپ کے حق میں نفل عبادت یا نفل زاد ہی ہے جو کسی کوتاہی کا تذکرہ نہیں بلکہ محض زیادت تقرب کا ذریعہ ہے۔ (قرطبی و منظر)

منازہ تہجد نفل ہے | سنت مؤکدہ کے لئے جو عام ضابطہ فقہاء کا ہے کہ جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور امت فرمانی ہو اور بلا مجبور کی نہ چھوڑا ہو وہ باسنت مؤکدہ

یہ سنت مولدہ ہے۔ ہذا اس کے کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عام امت کے لئے نہیں تھا اس لئے اس کا تقاضا بظاہر ہی ہے کہ نماز تہجد بھی سب کیلئے سنت مولدہ قرار پائے نہ کہ صرف نفل کیونکہ اس نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامت سنت متواتر ہے نہ ثابت براد خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں اسلئے عام امت کے لئے ہی سنت مولدہ ہونا چاہئے۔ تفسیر مغربی میں اس کو نماز اور راجع قرار دیا ہے اور اس کے مولدہ ہونے پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس شخص کے بارے میں جو پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا پھر چوڑ دیا یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیسہ بکریاں کر دیا ہے اس طرح کی وعید اور تلبیہ صرف نفل میں نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوگا کہ یہ سنت مکرہ ہے۔

اور جن حضرات نے تہجد کو صرف نفل قرار دیا ہے وہ اس موانعت اور مداومت کو ناچھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں اور تہجد پڑھنے والے کے ترک تہجد پر جو ذبح کے الفاظ ارشاد فرمائے وہ دراصل مطلقاً ترک پر نہیں بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے پر ہیں کیونکہ آدمی جس نفل کی عادت ڈال لے با اتفاق امت اس کو چاہے کہ اس پر مداومت کرے اگر عادت ڈالنے کے بعد چھوڑ دیکے تو قابل ملامت ہوگا کیونکہ عادت کے بعد بلا عذر ترک ایک قسم کے اعراض کی علامت ہے اور جو شروع سے عادی نہ ہو تو اس پر کوئی ملامت نہیں۔ واللہ اعلم۔ تہجد کی تعداد رکعات صحیح بخاری و مسلم میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں کبھی گیارہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے ان گیارہ رکعات میں حنفیہ کے نزدیک تین رکعتیں وتر کی ہوتی تھیں باقی آٹھ تہجد کی۔

اور کچھ مسلم کی ایک روایت میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی شامل ہیں اور دو رکعتیں سنت فجر کی بھی (منظری)، سنت فجر کو رات کی نماز میں بوجہ رمضان کے شمار کر لیا ہے، ان روایات سے معلوم ہوا کہ عام عادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تہجد کی نماز میں آٹھ رکعات ادا فرماتے تھے۔

لیکن صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی اس تعداد سے کم چار یا چھ رکعات پر بھی اکتفا فرمایا ہے جبکہ صحیح بخاری میں آپ سے یہ منقول ہے کہ حضرت مسروق نے صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تہجد کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ سات، نو، اور گیارہ رکعات ہوتی تھیں علاوہ سنت فجر کے (منظری عن البخاری)، حنفیہ کے قاعدہ کے مطابق تین رکعت وتر کی ہوتی تو سات میں سے چار روزوں سے چھ گیارہ میں سے آٹھ تہجد کی رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ نماز تہجد کی کیفیت جو عام روایات حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں دو رکعت ملکی مختصر قرات کے ساتھ پھر باقی رکعات میں قرات بھی طویل اور کورعہ سجدہ بھی طویل ہوتا اور یہ طویل باوقات بہت زیادہ ہو جاتا تھا کبھی کبھار کہ وہ قدامت ان روایات حدیث کا ہے جو اس جگہ تفسیر منظری میں نقل کی گئی ہیں۔

مقام محمود | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ تھا

تمام انبیاء میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے اس کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں مگر مجمع وہ ہے جو امام حدیث صحیح میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ مقام شفاعت کبریٰ کا ہے کہ میدان حق میں جس وقت تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی و پیغمبر و شفاعت کی درخواست کریں گے تو تمام انبیاء علیہم السلام عذر کر دیں گے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا ہوگا کہ تمام بنی آدم کی شفاعت فرماوے گے تفصیل اس کی روایات حدیث میں طویل ہے جو اس جگہ ابن کثیر اور تفسیر منظری میں لکھی ہے۔

انبیاء و صلحاء امت کی اسلامی فرقوں میں سے خوارج اور معتزلہ شفاعت انبیاء کے منکر ہیں شفاعت مقبول ہوگی وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کسی کی شفاعت سے معاف نہیں ہوگا مگر اعلیٰ شفاعت متواخرہ اس پر ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بلکہ صلحاء امت کی بھی شفاعت گناہگاروں کے حق میں مقبول ہوگی بہت سے لوگ گناہ شفاعت سے معاف کر دیئے جا دیں گے۔

ابن ماجہ اور بیہقی میں بروایت عثمان رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر قیامت کے روز اول انبیاء علیہم السلام بنی آدم کی شفاعت کریں گے پھر علماء پھر شہداء اور دینی نے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما منقول کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی شفاعت کر سکتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہو اور ابو داؤد و داریم جائی نے بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ منقول کیا ہے کہ شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے ستر آدمیوں کے متعلق قبول کیا جائے گی۔

مسند احمد۔ طبرانی اور بیہقی نے ابن مسیح حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت پر تبدیلہ رعبہ اور دھڑکے تمام لوگوں سے زیادہ آدمی جنت میں داخل کئے جا دیں گے۔

ایک سوال و جواب | یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے اور آپ کی شفاعت سے کوئی مؤمن دوزخ میں نہ رہ جاوے گا تو پھر امت کے علماء و صلحاء کی شفاعت کس لئے اور کیونکر ہوگی۔ تفسیر منظری میں ہے کہ غالباً صورت یہ ہوگی کہ علماء اور صلحاء امت جن لوگوں کی شفاعت کرنا چاہیں گے وہ اپنی شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیں گے۔

فائدہ | ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت حق تعالیٰ لا یصل الیکبار و حق انکبوت یعنی میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ

کئے تھے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کبار کی شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوگی کوئی فرشتہ یا امت کا فرد اہل کبار کی شفاعت نہ کر سکے گا بلکہ علماء امت کی شفاعت منہج و گناہ والوں کے لئے ہوگی۔

ناز تجھ کو مقام شفاعت حاصل ہوئے میں خاص دخل ہے

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذنِ نازیہ تہجد کا حکم دیا گیا پھر مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناز تجھ کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔

وَقَدْ رَپْ اَذْخَلْنِي الْاٰیۃ - سابقہ آیات میں اول کفار کے ایدھاؤں اور ان تدبیروں کا ذکر تھا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لئے کرتے تھے اسکے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ ان کی یہ تدبیریں کامیاب نہیں ہوں گی اور ان کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل تدبیر کے درج میں تو موت نہ گناہ نماز قائم کرنے اور تہجد گزاری کی تلقین فرمائی اسکے بعد آخرت میں آپ کو سب انبیاء سے اعلیٰ مقام یعنی مقام محمود عطا فرمائے گا وعدہ فرمایا جو آخرت میں پورا ہوگا مذکورہ آیت وَقَدْ رَپْ میں حق تعالیٰ نے اسی دنیا میں اہل آپ کو کفار کے ساتھ اور ایدھاؤں سے نجات دینے کی تدبیر صورتِ ہجرت مدینہ ارشاد فرمائی اور اسکے بعد نبی کی بشارت وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ میں ارشاد فرمایا گئی۔

جانبِ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے پھر آنحضرت مدینہ کا حکم دیا گیا اس پر آیت نازل ہوئی وَقَدْ رَپْ اَذْخَلْنِي مَلْجَا صِدْقٍ وَاَخْرَجْنِي مَخْرَجٍ صِدْقٍ اس میں لفظ مَلْجَا صِدْقٍ اور مَخْرَجٍ داخل ہونے اور خارج ہونے کی جگہ میں نزول ہے اور ان کے ساتھ صفت صدق پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ نہ کفار اور داخل ہونا مناسب اللہ کی مرضی کے مطابق فیروغوبی کے ساتھ ہو کہ نہ لفظ صدق عربی زبان میں ہر ایسے فعل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو ظاہراً اور باطناً درست اور بہتر ہو قرآن کریم میں قدم صدق اور لسان صدق اور مقصد صدق کے الفاظ اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔

داخل ہونے کی جگہ سے مراد مدینہ اور خارج ہونے کی جگہ سے مراد مکہ ہے مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مدینہ میں میرا داخلہ فیروغوبی کے ساتھ ہو جائے وہاں کوئی خلاف طبع اور ناگوار صورت پیش نہ آئے اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا فیروغوبی کے ساتھ ہو جائے کہ وطن اور گھر بار کی محبت میں دل الجھنا رہے اس آیت کی تفسیر میں کچھ اور اقوال بھی آئے ہیں مگر یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہو ابن کثیر نے اسی کو اصح الاقوال کہا ہے ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ترتیب کا تقاضا یہ تھا

کہ پہلے خروج پھر داخل کا ذکر ہوتا مگر یہاں داخل کو مقدم اور خروج کو مؤخر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا خود کوئی مقصد نہ تھا بلکہ بیت اللہ کو چھوڑنا انتہائی حد تک چیز نفی البنی اسلام اور مسلمانوں کیلئے ماس التماس کرنا مقصد تھا جو دائرہ مدینہ کو ذریعہ حاصل ہوئی اس کیلئے جو مقصد تھا کو مقدم رکھا گیا۔

مناذہ | مہم مقاصد کے لئے مقبول دعا

ہجرت مدینہ کے وقت حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرمائی کہ مکہ سے نکلنا اور پھر مدینہ پہنچنا دونوں فیروغوبی اور عافیت کے ساتھ ہوں اسی دعا کا اثر تھا کہ ہجرت کے وقت تعاقب کرنے والے کفار کی دوستی اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر پھیلایا اور مدینہ طیبہ کو ظاہراً و باطناً آپ کے اور سب مسلمانوں کے لئے سازگار بنایا۔ اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دعا ہر مسلمان کو اپنے تمام مقاصد کے شروع میں یاد رکھنا چاہئے اور ہر مقصد کے لئے یہ دعا مضرب ہے اسی دعا کا نکلنا بعد کا حملہ ہے وَاَجْعَلْ لِّي مِّنْ ذٰلِكَ سُلْطٰنًا مَّجِيۡدًا حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی اور دشمنوں کے ترسے میں کام کرنا اپنے بس کا نہیں اس لئے حق تعالیٰ سے غلبہ و نصرت کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور اس کے آثار سب کے سامنے آ گئے۔

وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَفَرَّقَ اَلْبَاطِلَ - یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد قین سوساٹھ ہزار کے جیسے کھڑے ہوئے تھے بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت الگ رکھتے تھے اس دن میں اسکی پرستش کرتے تھے۔ قرطبی، آپ جب وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر حق جَاءَ الْحَقُّ وَفَرَّقَ اَلْبَاطِلَ اور اپنی نگوئی ایک ایک بت کے سینے میں مارتے جاتے تھے وہاں کوئی ایک بعض روایات میں ہے کہ اس چھڑی کے نیچے رانگ یا لوسہ کی شام لگی ہوئی تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے سینے میں اس کو مارتے تو وہ اٹا گر جاتا تھا یہاں تک کہ یہ بت بُت گر گئے اور پھر آپ نے ان کے توڑنے کا حکم دیدیا قرطبی جو الرقا فی عیاض و قشیر، مشرک و کفر اور باطل کی رسوم

کے بت اور دوسرے مشرک و نشانات کو مٹانا واجب ہے اور تمام وہ آلات باطلہ کا معرفت صرف معصیت ہونا کا نشانہ بھی اسی حکم میں ہے ابن منذر نے فرمایا کہ تصویریں اور مجسمے جو کلوپی پتیل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں وہ بھی بتوں ہی کے حکم میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دے کو چھڑا ڈالا جس پر تصویریں نقش درنگ سے بنائی گئی تھیں۔ اس سے عام تصاویر کا حکم معلوم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں تشریف لادینگے تو سچ حدیث کے مطابق

صلیوں کو توڑیں گے فتنہ کو قتل کریں گے یہ سب امور اسکی دلیل ہیں کہ شرک و کفر اور باطل کے آلات کو توڑنا اور راسخ کر دینا واجب ہے۔

وَمَنْ لَّيْلٍ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ بِشَقَاءٍ - قرآن کریم کا قلوب کے لئے شفاء ہونا شرک و کفر اور اخلاق و فیل اور امراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے اور تمام ائمہ اس پر متفق ہیں اور بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کی شفاء ہے امراض ظاہرہ کی بھی شفاء ہے کہ آیات قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا و توبہ لکھ کر گلے میں ڈالنا امراض ظاہرہ کے لئے بھی شفاء ہوتا ہے روایات حدیث اس پر شہادتیں تمام کتب حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی کسی گاؤں کے رئیس کو بچھونے کا ڈیا تھا۔ لوگوں نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ آپ کچھ اسکا علاج کر سکتے ہیں انھوں نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا مریض اچھا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسکا تذکرہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو بابرقرار دیا۔

اسی طرح دوسری متعدد روایات حدیث سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معوذات پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے اور صحابہ و تابعین سے معوذات اور دوسری آیات قرآن کے ذریعہ مریضوں کا علاج کرنا لکھ کر گلے میں ڈالنا ثابت ہے بحکواس آیت کے تحت قرطبی نے تفصیل سے لکھا ہے۔

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جب اعتقاد و احترام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا شفاء ہونا جس طرح ظاہر اور ثابت ہے اسی طرح قرآن کا انکار یا بے ادبی خسارہ اور کافات کا ذریعہ بھی ہے۔

وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَكَانَ يَجَانِبُهُ وَإِذَا
اور جب ہم کرام بھیجیں انسان پر تو مال جائے اور بچائے اپنا پہلو اور جب
مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُوسَىٰ ۝ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ
پہنچے اس کو بڑائی تو رہ جائے بائیں ہوک تو کہ ہر ایک کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر
فَرَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝
سو تیرا رب خوب جانتا ہے کس نے خوب پایا راستہ۔

خلاصہ تفسیر

اور بعض آدمی دینی کافر یا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہم سے

اور ہمارے احکام سے منحہ موثر لیتا ہے اور کر دہ پیر لیتا ہے اور جب اسکو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل رحمت سے ناامید ہو جاتا ہے داور یہ دونوں حالتیں دلیل ہیں اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی کی اور ہی بنیاد ہے ہر کفر و گمراہی کی، آپ فرمادیجئے کہ مومنین اور کفار اور راہب و اشرا میں سے ہر شخص اپنے طریقہ پر کام کر رہا ہے دینی اپنی اپنی عقل سے پرستید اور علم یا جہل کی بنیاد پر مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے اسکو جو زیادہ ٹھیک اور درست راستہ پر چور اسی طرح جو ٹھیک راستہ پر چور اسکو بھی جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق جزا یا سزا دینگا۔ یہ نہیں کہ جسکا دل چاہے بلا کسی دلیل کے اپنے کو ٹھیک راستہ پر سمجھنے لگے۔

معارف و مسائل

كُلٌّ يَفْعَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ - لفظ شاکلۃ کی تفسیر میں ائمہ سلف سے مختلف اقوال منقول ہیں طبیعت، عادت، جبلت، نیت، طریقہ وغیرہ اور حاصل یہ کہ انسان کی اپنے ماحول اور عادات اور رسم و رواج کے اعتبار سے ایک عادت اور طبیعت ثانیہ بناتی ہے اسکا عمل اسی کے تابع رہتا ہے اگر طبی، اسیں انسان کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بڑے ماحول پر ہی محبت لادہری عادتوں سے پرہیز کرے نیک لوگوں کی صحبت اور اچھی عادات کا جو کرے دھماں، کیونکہ اپنے ماحول اور صحبت اور رسم و رواج سے انسان کی ایک طبیعت بناتی ہے اسکا عمل اسی کے تابع چلتا ہے امام جصاص نے اس جگہ شاکلہ کے ایک معنی ہم شکل کے بھی کئے ہیں اس معنی کے لحاظ سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق آدمی سے مانوس ہوتا ہے نیک آدمی سے اور شریر شریر سے مانوس ہوتا ہے اسی کے طریقہ پر چلتا ہے اور اسکی نظیر حق تعالیٰ کا یہ قول ہے:

الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ أُولَٰئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَيُؤْتُونَ زَكَاةً وَيَسْتَمِعُونَ وَحْيَ اللَّهِ وَهُمْ لَا يَخْلِفُونَ
مومنین و مومنات ایسی عورتیں جو اللہ کی آیات پڑھتی ہیں اور اللہ کی بات پر تنبیہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ خراب صحبت اور خراب عادت سے پرہیز کا اہتمام کرے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الزُّوْجِ الْمَقْلُوحِ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا
اور تجھ سے پوچھتے ہیں زوج کو کہ دسہ روح ہے میرے رب کے حکم سے اور تم
أَوْ تَتِمَّمْنَهُنَّ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَكِنْ شَأْنُنَا لَنْدُ هَبْنِ
کو یلیم دیا ہے تھوڑا سا اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں

بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝
 اُس چیز کو جو ہم نے تجھ کو وحی بھیجی پھر تو نہ پائے اپنے واسطے اُس کے لاینبہ کو ہم پر کوئی ذمہ دار
 إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَیْفًا ۝
 مگر مہربانی سے تیرے رب کی اُس کی بخشش تجھ پر بڑی ہے
 قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
 کہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ لائیں ایسا
 هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
 قرآن ہرگز وہ نہیں ہے ایسا قرآن اور پڑے مدد کیا کریں ایک دوسرے
 ظَمِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
 ک اور ہم نے پیہر پیہر کر بھائی لوگوں کو اس مشہد آن میں ہر
 كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝
 مشن سو نہیں رہتے بہت لوگ بن ناشکری کئے ۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ آپ سے (استغناء) روح کی حقیقت کو پوچھتے ہیں آپ در جواب میں فرمادیجئے
 کہ روح کے متعلق میں اتنا اجمالاً سمجھ لو کہ وہ ایک چیز ہے جو میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور
 ربانی اس کی مقصد حقیقت سو سمجھو بہت سمجھو زاعلم بقدر تہادری ہم اور ضرورت کے دیگیا
 ہے اور روح کی حقیقت کا معلوم کرنا کوئی ضرورت کی چیز نہیں اور نہ اسکی حقیقت عام طور پر
 سمجھ میں آسکتی ہے اسلئے قرآن اسکی حقیقت کو بیان نہیں کرتا،
 اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی بھیجی ہے اور اس کے ذریعہ آپ کو علم دیا
 ہے سب سب سب کر لیں پھر اس (وحی) کے دواہیں لانے کے لئے آپ کو ہمارے مقابلہ میں
 کوئی حاشی بھی نہ ملے گا مگر دیہ، آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کیا، بلکہ
 آپ پر اسکا بڑا فضل ہے و مطلب یہ ہے کہ انسان کو روح وغیرہ چیز کی حقیقت کا تو کیا علم ہوتا اسکو
 جو سمجھو زاعلم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بھی اس کی کوئی جاگیر نہیں اللہ تعالیٰ

چاہے تو دینے کے بعد بھی سب کر سکتا ہے مگر وہ اپنی رحمت سے ایسا کرتا نہیں وجہ یہ ہے کہ آپ
 پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ فرمادیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لئے جمع
 ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لادیں تب بھی وہ ایسا نہ کر سکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بنجائے
 یعنی ان میں سے ہر ایک الگ الگ کوشش کر کے تو کیا کامیاب ہوتا سب کے سب ایک دوسرے
 کی مدد سے کام کر سکتے ہی قرآن کا مثل نہیں بنا سکتے، اور ہم نے لوگوں کے دیکھائے کئے، اسلئے اس
 قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے پھر بھی اکثر لوگ بے انکار کئے نہ رہتے

معارف و مسائل

آیات صدر میں پہلی آیت میں کفار کی طرف سے روح کے متعلق ایک سوال اور حق تعالیٰ کی
 طرف سے اسکا جواب مذکور ہے لفظ روح لغات و محاورات میں نیز قرآن کریم میں متعدد معانی
 کے لئے استعمال ہوتا ہے، معروف و مشہور معنی تو وہی ہیں جو عام طور پر اس لفظ سے کہے جاتے
 ہیں یعنی جان جس سے حیات اور زندگی قائم ہے، قرآن کریم میں یہ لفظ جبریل امین کے لئے بھی
 استعمال ہوا ہے مَثَلُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاذْكُرُوْا اَنِّمَ اَنَّمَا اُنۡزِلَ اِلَيْكُمُ الْحَقُّ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُوْنَ کہ تم پر اپنی قلوب پر اور یاد رکھو کہ تم کو انکے لئے وحی بھیجی گئی ہے کہ تم سے
 کئی آیات میں استعمال ہوا ہے اور خود قرآن کریم اور وحی کو بھی روح کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے
 اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنۡ اٰمِرِنَا ۔

روح سے مراد اس لئے یہاں پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح کا
 کیا ہے سوال کس معنی کے لفظ سے کیا تھا بعض حضرات مفسرین نے بیان و سباق
 کی رعایت سے یہ سوال وحی اور قرآن یا وحی لانے والے فرشتے جبریل کے متعلق قرار دیا ہے
 کیونکہ اس سے پہلے بھی مَثَلُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا میں قرآن کا ذکر تھا اور بعد کی آیات میں پھر قرآن
 ہی کا ذکر ہے اس کے مناسبت اسکو سمجھا کہ اس سوال میں بھی روح سے مراد وحی و قرآن یا جبریل
 ہی ہیں، اور مطلب سوال کا یہ ہوگا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے کون لانا ہے قرآن کریم
 نے اس سے جواب میں اسپر اکتفا کیا کہ اللہ کے حکم سے وحی آتی ہے تفصیلات اور کیفیات جنکا
 سوال تھا وہ نہیں بتلائیں۔

لیکن احادیث سمجھ مرفوعہ میں جو اس آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے وہ تقریباً ایسے
 صریح ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح حیوانی کا سوال کیا تھا اور مقصد سوال کا روح کی
 حقیقت معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے بدن انسانی میں کس طرح آتی جاتی ہے اور کس طرح اس سے
 حیوان اور انسان زندہ ہو جاتا ہے صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے روایت

ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصے میں مل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھری تھی جو کہ شام کی تھی آپ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا یہ لوگ آپہیں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ان سے روع کے متعلق سوال کرو دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا یہ سوال سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ روحی نازل ہونے والی ہے کچھ وقفہ کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر کہانی دیشکو تک عین الودوح یہاں ظاہر ہے کہ قرآن یا وحی کو روح کہنا یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح تھی ان لوگوں کے سوال کو اس پر محمول کرنا بہت بعید ہے البتہ روح حیوانی و انسانی کا معاملہ ایسا ہے کہ اسکا سوال ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہی ہے اسی لئے جمہور مفسرین ابن کثیر ابن جریر قطری و بحر محیطہ روح المعانی سبھی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ سوال روح جو اللہ کی حقیقت سے متاثر ہا یہ معاملہ کہ سیاق و سباق میں ذکر قرآن کا چلا آیا ہے درمیان میں روح کا سوال جواب بے جوڑ ہے تو اسکا جواب واضح ہے کہ اس سے پہلی آیات میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور معاندانہ سوالات کا ذکر آیا ہے جن سے منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا رسالت امتحان کرنا تھا یہ سوال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس لئے بے جوڑ نہیں خصوصاً شان نزول کے متعلق ایک دوسری حدیث صحیح منقول ہے اس میں یہ بات زیادہ وضاحت سے آگئی ہے کہ سوال کرنے والوں کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتحان لینا تھا چنانچہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قریش کہو جادے جا سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے تھے انکو خیال پیدا ہوا کہ یہو کھو دلم واسے ہیں انکو پہلی کتابوں کا بھی علم ہے ان سے کچھ سوالات حاصل کئے جاویں جنکے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا جائے اسلئے قریش نے یہو دسے دریافت کرنے کے لئے اپنے آدمی بھیجے انھوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے متعلق سوال کرو دابن کثیر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہو دسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوال میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں بتلائیں کہ روح پر عذاب کس طرح ہوتا ہے اسوقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں کوئی بات نازل نہ ہوئی تھی اسلئے اسوقت آپ نے فوری جواب نہیں دیا پھر جبریل امین یہ آیت لیکر نازل ہوئے قل اللہ ذیہدنی (ابن کثیر لمفسر) واقعہ سوال مکہ میں نہیں اس سے پہلے یہاں ایک بات اور قابل نظر ہے کہ شان نزول کے متعلق آیا یا مدینہ میں جو دو حدیثیں ابن مسعود و ابن عباس کی اور نقل کی گئیں ہیں ان میں کوئی نہ

کی روایت کے مطابق یہ واقعہ سوال مدینہ میں پیش آیا اور اسی لئے بعض مفسرین نے اس آیت کو مدینہ قرار دیا ہے اگرچہ اکثر حصہ سورۃ بنی اسرائیل کا مکہ ہی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق مکہ کو کہہ کے واقعہ سے ہے اسلئے مطابق یہ آیت بھی پوری سورت کی طرح مکہ ہی رہتی ہے اسی لئے ابن کثیر نے اسی احتمال کو رائج قرار دیا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مکہ ہے کہ اس آیت کا نزول مدینہ میں دوسری مرتبہ ہوا ہو جیسا کہ بہت سی آیات قرآن کا نزول مکہ و مدینہ کے نزدیک مسلم ہے اور تفسیر مظہری نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو رائج قرار دیکر واقعہ مدینہ کا ذکر روایت کو مدنی قرار دیا ہے جس کی دو وجہ بتلا میں ایک یہ کہ یہ روایت صحیحین میں ہے اور سند اس کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ قوی ہے دوسرے یہ کہ اس میں خود صاحب واقعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر رہے بخلاف روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہ اس میں ظاہر ہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کسی سے سنی ہوگی۔

سوال مذکور کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے قل اللہ ذیہدنی اس جواب کی تشریح میں حضرات مفسرین کے کلمات اور تعبیرات مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ اقرب اور واضح وہ ہے جو تفسیر مظہری میں حضرت تافہی ثناء اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جواب میں تافہی بات کا تیلانا ضروری تھا اور جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے قابل ہے صرف وہ بتلا دینی اور روح کی مشکل حقیقت جسکا سوال تھا اسکو اسلئے نہیں بتلایا کہ وہ عوام کی سمجھ سے باہر تھی اور ان کی کوئی ضرورت اس کے سمجھنے پر نہ تھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں یہ فرمادیجئے کہ ”روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے“ یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادہ کے تقورات اور توالد و فناء کے ذریعہ وجود میں آتی ہیں بلکہ وہ ملاو اسطہ حق تعالیٰ کے حکم کوئی سے پیدا ہونے والی چیز ہے اس جواب نے یہ نود واضح کر دیا کہ روح کو عام مادیات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جس سے وہ تمام شہادت رافع ہو گئے جو روح کو عام مادیات پر قیاس کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے لئے اتنا ہی علم روح کے متعلق کافی ہے اس سے زائد علم کے ساتھ اسکا کوئی دینی یا دنیوی کام آکا ہوا نہیں اسلئے وہ حصہ سوال فضول اور لاہی فی قرار دیکر اس کا جواب نہیں دیا گیا خصوصاً جبکہ اس کی حقیقت کا سمجھنا عوام کے لئے تو کیا بڑے بڑے علماء و عقلاء کے لئے بھی آسان نہیں۔

ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں امام جصاص رحمہ اللہ نے اس جواب سے یہ مسئلہ نکالا کہ معنی اللہ عالم کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ مسائل کے ہر سوال اور اس کی ہر شق کا جواب ضروری ہے بلکہ دینی مسائل پر نظر رکھ کر جواب دینا چاہئے جو جواب

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِلٰهَةُ وَالْحَيٰتُ يَمْشُونَ قُرْآن مجید کی چند آیات میں آیا ہے جس میں پوری دنیا نے انسان کو خطاب کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کی اشرا کا کلام نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا مانتے ہو تو پھر تم بھی انسان ہو اسکی مثال بنا کے دکھا دو۔ اس آیت میں اس دعویٰ کے ساتھ یہ بھی فرمادیا گیا کہ صرف انسان نہیں جانت کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ اور پھر تم ملکر قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت کی مثال ہی نہ بنا سکو گے۔

اس معنوں کا اس جگر پر اعادہ ممکن ہے کہ یہ بتلانے کے لئے ہو کہ تم جو ہمارے رسول سے مختلف قسم کے سوالات دروغ وغیرہ کے متعلق ان کی رسالت و نبوت کی آزمائش کے لئے کرتے ہو کیوں ان فضول تفتوں میں پڑے ہو تو قرآن کریم کو دیکھ لو تو آپ کی نبوت و رسالت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ جب ساری دنیا کے جن و انس اس کی ادنیٰ سی مثال بنانے میں عاجز ہیں تو اس کے کلام الہی پونے میں کیا شبہ رہتا ہے اور جب قرآن کریم کا کلام الہی ہوتا اس بجاہت سے ثابت ہو گیا تو آپ کی نبوت و رسالت میں کسی شبہ کی کیا گنجائش رہتی ہے۔

آخری آیت وَاقْنُصُوا فَرْقَنَاسِیَہِ بِنَلَادِیَہِ اگرچہ قرآن کریم کا معجزہ اتنا کھلا ہوا ہے کہ اس کے بعد کسی سوال اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی مگر یہ رہا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے نعمت قرآن کی بھی قدر نہیں پہچانتے اسلئے مگر ای میں بکھلتے رہتے ہیں۔

وَقَالُوا اِنْ تَوَدَّ مِنْ لَدُنْكَ حَتٰی تَنْفِرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ حٰثِیَتُؤُنَا ۝۱۰

اور بولے ہم نہ ایمں گے تیرا کہا جب تک تو نہ جاری کر دے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ

اَوْ تَكُوْنُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ لِّحٰیِلٍ وَّعِنَبٍ فَنُقِیْرُ الْاَنْهٰرِ خٰلِلَهَا

یا جو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انگور کا پھر بہائے تو اس کے بیج نہیں

تَفْجِیْرًا ۝۱۱ اَوْ تُسْقِطُ السَّمٰوٰتُ کَمَا نَزَّلَتْ عَلَیْنَا کِسْفًا مِّنْ

چلا کر یا گرا دے ہم پر آسمان جیسا کہ تو کھاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے یا

تَاٰتِیَ بِاللّٰهِ وَامْلٰکَۃٍ قَبِیْلًا ۝۱۲ اَوْ یَكُوْنُ لَكَ بَیْتُ مِّنْ

لے آتش اور فرشتوں کو سامنے یا ہو جائے تیرے لئے ایک گھر سہنرا

مِنْ خُرْفٍ اَوْ تَرْقٰی فِی السَّمٰوٰتِ وَاَنْ تَوَدَّ مِنْ لَدُنْكَ حَتٰی

یا چڑھ جائے تو آسمان میں اور ہم نہ ایمں گے تیرے چڑھ جانے کو جب تک

تُنَزَّلَ عَلَیْنَا کِتٰبًا تَقْرُوْهُ ۝۱۳ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ کُنْتُ

نہ انکار لائے ہم پر ایک کتاب جو تم پڑھو تو کہ سبحان اللہ میں کون ہوں

اِلَّا بَشَرًا مِّثْرَ سُوْلٰۤا ۝۱۴ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاۤءَهُمُ

مگر ایک آدمی ہوں بیجا ہوا اور لوگوں کو روکا نہیں ایمان لانے سے جب پہنچی

الْهُدٰی اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بُشْرًا مِّثْرَ سُوْلٰۤا ۝۱۵ قُلْ لَّوْ

اُن کو ہدایت مگر اسی بات نے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے بیجا آدمی کو پیغام دے کر کہہ اگر

کَانَ فِی الْاَرْضِ مَلٰٓئِکَۃٌ یَّمْسُحُوْنَ مَطْمَیْنٰیۡنِ لَنَزَّلْنَا عَلَیْہِمُ

ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے جتے تو ہم اتارتے اُن پر

مِّنَ السَّمٰوٰتِ مَلٰٓئِکًا سُوْلٰۤا ۝۱۶

آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر۔

خلاصہ تفسیر

مابعد آیات میں کفار کے چند سوالات اور ان کے جوابات ذکر کئے گئے ہیں مذکور العنود

آیات میں ان کے چند معاندانہ سوالات اور بے سرو پا فرمائشوں کا ذکر اور ان کا جواب ہے راقی

ابن جریر میں ابن عباس اور یہ لوگ ربا و جد اس کے کہ اعجاز قرآنی کے ذریعہ آپ کی نبوت و رسالت

کا کافی اور واضح ثبوت ان کو مل چکا پھر بھی ازراہ عناد و ایمان نہیں لاتے اور یہاں کہتے ہیں کہ

کہتے ہیں کہ ہم آپ پر سرگز ایمان نہ لاؤ گئے جب تک آپ ہمارے لئے کوئی ازمن سے کوئی چیز

جاری نہ کر دیں یا فاضل آپ کے لئے کھجور اور انگور کا کوئی باغ نہ جو پھر اس باغ کے بیج میں جگہ

بلکہ سمیت ہی نہیں آپ جاری کر دیں یا جیسا آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں

جیسا کہ اس آیت قرآن میں ارشاد ہے اِنْ نَّشَاءُ نَحْمِصُۢنَّ بَیْعَتَ الْاَسْرٰخِ اَوْ نَنْفِطُ عَلَیْہُمْ کِسْفًا

مِنَ السَّمٰوٰتِ دھکیں ہم چاہیں تو ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں یا آپ

اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لا کر دکھائیں اگر کریں اگر ہم کھلم کھلا دیکھیں یا آپ کے پاس کوئی

سوئے کا بنا ہو اگر نہ ہو یا آپ آسمان پر ہمارے سامنے نہ چڑھ جاویں اور ہم تو آپ کے آسمان پر

چڑھنے کا بھی بھی یقین نہ کریں گے جب تک کہ وہاں سے آپ ہمارے پاس ایک کتاب نہ لاویں

جو کہ ہم پڑھ سکیں اور ہمیں آپ کے آسمان پر پہنچنے کی تصدیق بطور رسد بھی ہوئی ہی آپ

ان سب خرافات کے جواب میں، فرمادیجئے کہ یہاں اللہ میں بحر اس کے کہ آدمی ہوں اور میری پوری اور کیا ہوں کہ ان فرمائشوں کو پورا کرنا میری قدرت میں ہو یہ قدرت مطلقہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہفت ہے بشریت اپنی ذات میں خود بخود بے اختیار کی کو تقصیری ہے ہر رسالت کا معاملہ تو وہ بھی اسکو تقصیری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ہر چیز کا مکمل اختیار ہو بلکہ نبوت و رسالت کے لئے تو اتنی بات کافی ہے کہ رسالت کی کوئی صاف واضح دلیل آجاء و سے جبرائیل عقل کو اعتراض نہو کے اور وہ دلیل اجماع قرآنی اور دوسرے معجزات کی صورت میں بارہا پیش کی جا چکی ہے اس لئے نبوت رسالت کے لئے ان فرمائشوں کا مطالبہ محض لغو ہے ہاں اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے وہ سب کو کر سکتے ہیں مگر اس کے کسی کو مطالبہ کا حق نہیں جس چیز کو وہ حکمت کے مطابق دیکھتے ہیں ظاہر بھی کر دیتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شے سب فرمائشیں پوری کرے اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت دینے کی رسالت کی صیح دلیل مثل اجماع قرآن کے پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بحر اس کے اور کوئی قابل التفات بات مانع نہیں ہوتی کہ انہوں نے بشریت کو رسالت کے منافی سمجھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے دین ایسا نہیں ہو سکتا آپ پر ہوا میں ہمارے طرف سے، فرمادیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے کہ اس پر چلتے بستے تو ہم البتہ ان پر آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے۔

معارف و مسائل

بے سرو پا معاندانہ سوالات آیات مذکورہ میں جو سوالات اور فرمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دیکر گئیں وہ سب ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کو مستحکم قسم کا تسلیم اور ایمان نہ لانے کا یہود و ہمانے کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا ایسے سوالات کے جواب میں انسان کو فطرۃ غصۃ آتا ہے اور جواب بھی اسی انداز کا دیتا ہے مگر ان آیات میں ان کے یہودہ سوالات کا جو جواب حق تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا وہ قابل نظر اور متعین اُمت کے لئے ہمیشہ یاد رکھنے اور لاحقہ عمل بنانے کی چیز ہے کہ ان سب کے جواب میں نہ ان کی بےوقوفی کا اظہار کیا گیا نہ ان کی معاندانہ شرارت کا نہ ان پر کوئی فقرہ لگایا بلکہ نہایت سادہ الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ تم لوگ شاید یہ سمجھو کہ جو شخص خدا کا رسول ہو کر آئے اسے سارے خدائی اختیارات کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہونا چاہئے یہ قلیل غلط ہے رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے معجزات بھی بھیجتے ہیں مگر وہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت

و اختیار سے ہوتا ہے رسول کو خدائی کے اختیارات نہیں ملتے وہ ایک انسان ہوتا ہے اور انسانی قوت و قدرت سے باہر نہیں ہوتا بحر اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسکی امداد کے لئے اپنی قوت ظاہر کو ظاہر فرمادیں۔

اللہ کا رسول انسان ہی ہو سکتا ہے عام کفار و مشرکین کا خیال تھا کہ بشر یعنی آدمی اللہ کا رسول فرشتے انسانوں کی طرف سے نہیں ہو سکتے

عام کفار و مشرکین کا خیال تھا کہ بشر یعنی آدمی اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ہماری طرح تمام حوائج انسانی کا عادی ہوتا ہے پھر اس کو ہم پر کیا فوقیت حاصل ہے کہ ہم اسکو اللہ کا رسول سمجھیں اور اپنا مقتدا بنالیں۔ ان کے اس خیال کا جواب قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف عنوانات سے دیا گیا ہے یہاں آیت مَا مَنَعَ الْإِنسَانُ میں جو جواب دیا گیا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا رسول جن لوگوں کی طرف بھیجا جائے وہ انہیں کی جنس میں سے ہونا ضروری ہے اگر یہ آدمی ہوں تو رسول بھی آدمی ہونا چاہئے کیونکہ غیر جنس کے ساتھ باہم مناسبت نہیں ہوتی اور بلا مناسبت کے رشد و ہدایت کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اگر آدمیوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیں جو نہ بھوکا نہ پیاس نہ ہو نہ مٹی نہ ہو نہ مٹی خواہشات کو نہ سردی گرمی کے احساس کو نہ اس کو کبھی محنت سے تنگ نہ لائق ہوتا ہے تو وہ انسانوں سے بھی ایسے ہی عمل کی توقع رکھتا اسکی کمزوری و مجبوری کا احساس نہ کرتا یہی طرح انسان جب یہ سمجھتے کہ یہ تو فرشتہ ہے ہم اسے کاموں کی نقل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو اس کا اتباع خاک کر دیتے یہ فائدہ اصلاح اور رشد و ہدایت کا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول جو تو جنس بشر سے جو تمام انسانی جذبات اور طبعی خواہشات کا خود بھی حامل ہو مگر ساتھ ہی اسکو ایک شان ملکیت کی بھی حاصل ہو کہ عام انسانوں اور فرشتوں کے درمیان واسطہ اور رابطہ کا کام کر سکے، دہی لانے والے فرشتوں سے دہی حاصل کرے اور اپنے ہم جنس انسانوں کو جو پیوستہ اس تقریر سے یہ شے بھی دد ہو گیا کہ جب انسان فرشتے سے فیض حاصل نہیں کر سکتا تو پھر رسول باوجود انسان ہونے کے کس طرح ان سے فیض دہی حاصل کر سکے گا۔

رہا یہ شے کہ جب رسول اور امت میں مجاہدت شرط ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کا رسول کس طرح بنایا گیا جنات تو انسان کے ہم جنس نہیں تو جواب یہ ہے کہ رسول صرف انسان نہیں بلکہ انہیں ایک شان ملکیت کی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جنات کو بھی مناسبت ان سے ہو سکتی ہے۔

آخر آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم انسان ہونے کے باوجود جو یہ مطالبہ کرتے ہو کہ ہمارا رسول فرشتہ ہونا چاہیے یہ مطالبہ تو نامعقول ہے البتہ اگر اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور ان کی طرف

رسول بھیجے کی ضرورت ہوتی تو فرشتہ ہی کو رسول بنایا جانا اس میں جو زمین پر بسنے والے فرشتوں کا یہ وصف ذکر کیا گیا ہے کہ یُسُوْنُ مَظْمُتِیْنَ اِیْنِیْ وہ فرشتے زمین پر ملحق ہو کر ملتے پھرتے، اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی طرف فرشتوں کو رسول بنانا بھیجے کی ضرورت اسی وقت ہو سکتی تھی جبکہ زمین کے فرشتے خود آسمان پر نہ جاسکتے بلکہ زمین ہی پر ملتے پھرتے رہتے ورنہ اگر وہ خود آسمان پر جلتے کی قدرت رکھتے تو زمین پر رسول بھیجے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔

قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ

کہ اللہ کا حق ثابت کرنے والا میرہ اور تمہارے بچے میں رہ ہے اپنے بندوں سے

خَيْرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمُهْدَىٰ وَمَنْ يَضِلَّ

غیردار دیکھنے والا اور جس کو راہ دکھائے اللہ دہی ہے ماہ پانے والا اور جس کو بھٹکائے

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَظِيمًا

بھرتو نہ جائے اُن کے واسطے کوئی رفیق اللہ کے سوا ہے اور اُنہیں ملے گا ہم ان کو دن قیامت کے،

فَاِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَقُلْ لَهُمْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاَتُوا بِمِثْلِ مَا كُنْتُمْ تَسْتَفْتُونَ

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُبِّتَ بِرَادَ هَلْ سَيِّرَ اِيَّاكَ دِلِّي. رَاوَمَمَّ بِاَسْمَمَّ سَمَرَوَا

انہی کے لئے کہ ان کے لئے ہے۔ یہ ان کی سربراہی کا ہے۔

يَبْنِيهِمْ وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ رِزْقِهِمْ وَمِنْ ثَمَرِ شَجَرِهِمْ وَأَنْ يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ أَنْ يَشْكُرُوا يَوْمَهُمُ الْحِسَابِ ۚ

مَدَارِی اِیوَن سے اَدْرِ پَرے یَا جَب ہَم جَوے مَدْرِی اَدْرِ پَر اِچوہ لَیَا ہَم وَ اَسْہَا یَن سے

حَلِيلًا ۝ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَادِرٌ

تھے بنا کر کیا ہیں دیچے چلے کر جس اللہ نے بنائے اسان اور زمین وہ بنا

مَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ فَبِالظَّالِمِينَ

ایسوں کو اور مقرر کیا ہے ان کے واسطے ایک وقت بے شبہ سوزش رہا جاتا ہے انصاروں

لَا كُفُورًا ۖ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا

لَأَمْسِكُنَّ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَأَنَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

بند کر رکھتے اس ڈر سے کہ خیر پانہ ہو جائیں اور ہے انسان دل کا تنگ ۔

خلاصہ تفسیر

جب ہر لوگ رسالت و نبوت کی دلائل واضح آجائے اور تمام شہادت دور ہو جائے کے بعد

بھی نہیں مانتے تو، آپ (آخری بات) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان نار کے اختلاف

میں، کافی گواہ ہے یعنی خدا جانتا ہے کہ میں واقع میں اللہ کا رسول ہوں کیونکہ وہ اپنے بندوں

(اس کے احوال) کو خوب جانتا خوب دیکھتا ہے (تمہارے غنا کو بھی دیکھتا ہے) اور اللہ جس کو راہ پر لادے

وہی راہ پر آتا ہے اور جب کو بے راہ کر دے تو خدا کے سوا آپ کی کو بھی ایسوں کا مدد و کار نہ پائی

کے داد و بردہ کفر کے یہ خدا کی بدد سے محروم رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف

سے دشگیری نہ ہونہ ہدایت ہو سکتی ہے نہ عذاب سے نجات، اور ہم قیامت کے روز انکو اندھا

گوں کا بہرہ کر کے منہ کے بل چلائیں گے انکا بھکا مادہ زح ہے رسل یہ کیفیت ہوئی کہ (دہریہ دور)

کی آگ، جب توراویسی ہوئے تھے کی اسیدو متہم ان کے سے اور زیادہ مجرک اداں کے یہ ہے

سزا: اس سبب سے کہ انھوں نے ہماری امتیں کا انکار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ یہ ہم ہیں اور

(وہ بھی) باطل دینہ دینہ ہو جادیں گے تو کیا ہم اور سر کو پیارے (برائی کے) ان کے جادیں

یہاں لوگوں کو اس سبب سے نہیں کہ جس اللہ کے امان اور دین میں پیدا کر کے وہ اس بات پر اذیت دیتے ہیں

اسکے گھر سے ایک تہہ پر ایک کھڑکی تھی جس کے اندر سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے گھر کے

کہ، اگر کے (دو بار) سدا کرنے کے، لئے ایک معاد معین کر رکھی ہے کہ اس میں (دو معین)

کے آنے، ہم ذرا بھی شک نہیں۔ اسیر بھی ظالم لوگ بے انکار کئے نہ رہے آپ فرمادیجئے کہ اگر تم

لوگ میرے رب کی رحمت (یعنی نبوت) کے خزانوں (یعنی کمالات) کے مختار ہوتے کہ جسکو چاہیں

دیتے جسکو چاہتے نہ دیتے، تو اس صورت میں تم اس کے خیر ہو جانے کے اندیشے سے محروم

ہاتھ روک لیتے (بھی کیونکہ دیتے حالانکہ یہ چیز کیونکہ دینے سے ہمتی بھی نہیں) اور آدمی ہے بزرگ

شکندل دکنہ تھنے والی چیز کو بھی چھڑا کرنے سے دریغ کرتا ہے جس کی وجہ رسولوں سے عداوت

پہلے کے علاوہ شاید یہ بھی ہو کہ اسی کو بی اور رسوں بایا کو چیراں سے احکام کی پاسداری

پڑھنے کے لیے دعا گو ہے کہ یہ کتاب آپ کے دل پہ لکھی ہو۔

وہ بادشاہ جنگیا تو اسکی اطاعت کرنی پڑتی ہے،

معارف و مسائل

آخری آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو تم بخل کرو گے کیونکہ وہ دوسرے اس خطرہ سے کہ اگر لوگوں کو دیتے رہے تو یہ خزانہ ختم ہو جائے گا اگرچہ رحمت رب کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں مگر انسان اپنی طبیعت سے تنگدل کم حوصلہ ہوتا ہے اسکو خزانہ کی ساتھ لوگوں کے دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔

اسی خزانہ رحمت رب کے لفظ سے عام مفسرین نے مال و دولت کے خزانہ مراد لئے ہیں اور اسکا ربط اسبق سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اسکی فرمائش کی تھی کہ اگر آپ واقعی نبی حق ہیں تو آپ اس مکہ کے خشک و گیتان میں نہریں جاری کر کے اسکو سرسبز باغات میں منتقل کر دیں جیسا ملک شام کا خطرہ جسکا جواب پہلے آچکا ہے کہ تم نے تو گویا مجھے خدا ہی سمجھ لیا کہ خدائی کے اختیارات کا مجھے مطالبہ کر رہے ہو میں تو صرف ایک رسول ہوں خدا نہیں کہ جو چاہوں کر دوں۔ یہ آیت بھی اگر اسی کے متعلق قرار دیکھائے تو مطالبہ ہو گا کہ زمین مکہ کو نہری زمین اور سبزہ زار بنانے کی فرمائش اگر میری نبوت و رسالت کے امتحان کے لئے ہے تو اسکے لئے اعجاز قرآن کا معجزہ کافی ہے دوسری فرمائشوں کی ضرورت نہیں اور اگر اپنی قوی اور ملکی ضرورت رفع کرنے کے لئے ہے تو یاد رکھو کہ اگر تمہاری فرمائش کے مطابق تمہیں زمین کہیں مہرب کچھ دے بھی دیا جائے اور خزانہ کا مالک تمہیں بنا دیا جائے تو اسکا انجام بھی قوی اور ملک کے عوام کی خوشحالی نہیں ہوگی بلکہ انسانی عادت کے مطابق جبکہ قبضہ میں یہ خزانہ آجاوے گا وہ ان پر سائب جزیرہ عبادی کے عوام پر خرچ کرتے ہوئے انفلاس کا خوف ان کو مانع ہو گا۔ ایسی صورت میں ہجر اسکے کہ کہ کے چند رئیس اور زیادہ امیر اور خوشحال ہو جائیں عوام کا کیا فائدہ ہو گا۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہی مفہوم قرار دیا ہے۔

یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان قرآن میں اس جگہ رحمت رب سے مراد نبوت و رسالت اور خزانہ رحمت سے مراد کمالات نبوت لئے ہیں اس تفسیر کے مطابق اسکا ربط آیات سابقہ سے یہ ہو گا کہ تم جو نبوت و رسالت کے لئے مہربا اور یہودہ مطالبات کر رہے ہو اسکا حاصل یہ ہے کہ میری نبوت کو ماننا نہیں چاہتے تو کیا پھر تمہاری خواہش یہ ہے کہ نبوت کا نظام تمہارے ہاتھوں میں دیدیا جائے جسکو تم چاہو ہی بناو۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو اسکا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم کیونکہ نبوت و رسالت نہ دے گئے بلکہ کر کے دیدیا جائے گا جسے حضرت نے اس تفسیر کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ تفسیر ہوا ہے اب الہیہ میں سے ہے کہ مقام کے ساتھ نہایت چسپاں ہے اسیں نبوت کو رحمت کے ساتھ تعبیر کرنا ایسا ہی ہو گا

جیسا آیت اھم یسئوون رحمۃ ربک فی ہذا رباع رحمت سے مراد نبوت ہی ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَعَثَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ

اور ہم نے دیں موسیٰ کو نو نشانیاں صاف پھر پھر بنی اسرائیل سے جب

جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَنخُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ

آیا وہ ان کے پاس تو کیا اس کو فرعون نے میری شکل میں تو موسیٰ پھر پھر چادو ہوا بولا تو جان

عَلَيْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاطِرٍ ۖ وَ

چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاریں مگر آسمان اور زمین کے مالک نے مجھانے کو اور

إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرِعُونَ مَثْبُورًا ۖ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ

میری شکل میں فرعون تو غارت ہوا چاہتا ہے پھر چلا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اُس زمین میں

فَاغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ۖ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي

پھر ڈبا ہم نے اُس کو اور اسکے ساتھ والوں کو سب کو اور کہا ہم نے اس کے پیچھے بنی

إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ

اسرائیل کو آباد رہو تم زمین میں پھر جب آئے گا وعدہ آخرت کا لے آئیں گے ہم تم کو

لَفِيْفًا ۖ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

محیط کر اور پیچ کے ساتھ اتارا ہم نے یہ قرآن اور پیچ کے ساتھ اتارا اور پیچ کو جو بھیجا ہم نے سو

مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى

خوشی اور درد سنا لے کر اور پڑھنے کا ذریعہ کیا ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے کر پڑھے تو اس کو کوئی نہ

مُكْتًا وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۖ قُلْ إِنَّمَا بَيِّنَاتٌ لِّأُولَىٰ أُلُوفٍ مُّثْنًا

مٹھ مٹھ کر اور ہم نے اس کو آتے آتے اتارا کہہ تم اس کو مائے مائے مائے

إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا بُشِّرَ عَلَيْهِمْ

جن کو علم ملا ہے اس کے پیچھے سے جب ان کے پاس اس کو پڑھے

يَخْرُجُونَ لِلَّذِّقَانِ فَانِ مُبَشِّرًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا

گرتے ہیں نموداریوں پر سجدہ میں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب

اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخْشَوْنَ لِلاَّذْقَانِ

بلے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا اور گرتے ہیں ٹھوڑی سی

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

روئے ہوتے اور زیادہ ہوتے ہیں ان کو عاجزی -

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلے ہوئے تو معجزے دیئے جنکا ذکر پارہ ہفتم کے رکوع ششم آیت اول میں ہے، جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے سو آپ بنی اسرائیل سے دیکھ چاہے، پوچھ دیجئے اور چونکہ آپ فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور فرعون و آل فرعون کے ایمان نہ لانے کو وہ عجائبات معجزات ظاہر کرتے تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دوبارہ ایمان لانے کے لئے یاد دہانی کی اور ان آیات میں سے ڈرایا، تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو منور و متمیز کسی نے جاو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل مضبوط ہو گئی کہ ایسی ہی کہی باتیں کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو زول میں، خوب جانتا ہے دگو عا کر جو سے زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ یہ عجائبات خاص آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لئے دکائی، ذریعہ ہیں اور میرے خیال میں ضرور تیری کہنتی کے دن آگئے ہیں اور دیا تو فرعون کی یہ حالت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر بھی بنی اسرائیل کو مصر سے جانچی اجازت نہ دیتا تھا اور پھر یہ ہوا کہ اس نے اس احتمال سے کہ کہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے اثر سے قوت نہ پکڑ جائیں خود ہی چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے (یعنی ان کو شہر بد و کر دے) سو ہم نے ان کے لئے اس کے کردہ کامیاب نہ ہو کر، اس ہی کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا اور اس کے غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ اب ہم اس سرزمین کے جہاں سے تم کو نکالنا چاہتا تھا ملک پر تم ہی اس میں رہو سو (خواہ بالقوہ یا بالفعل مگر یہ انکیت خیرہ دنیا تک ہے) پھر جب آخرت کا وعدہ آجا وہ لگا تو ہم سب کو جمع کر کے دنیا مت کے میدان میں ملا کر دیکھو ان کے کارخانہ کر کے دیے ابتدا میں ہر پھر عوام و افراد دیکھ و بد کو الگ الگ کر دیا جاو گیا، اور جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیئے اسی طرح آپ کو بھی بہت سے معجزات دیئے جن میں غلیم اثنان معجزہ قرآن ہے کہ ہم نے اس قرآن کو راستی ہی کے ساتھ تو نازل کیا اور وہ راستی ہی کے ساتھ آپ پر ہر نازل ہو گیا (یعنی میا کاتب کے پاس سے چلا تھا اسی طرح مکتوب الیہ تک پہنچ گیا اور درمیان میں کوئی تغیر و تبدل و تصرف

نہیں ہوا پس مترادف راستی ہی راستی ہے، اور جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا اور ہدایت ان کے اختیار میں نہ تھی اسی طرح ہم نے آپ کو بھی، صرف ایمان پر ثواب کی خوشی ملنے والا اور (کفر پر عذاب سے) ڈرایا والا بنا کر بھیجا ہے، اگر کوئی ایمان نہ لاوے گا ہم نہ کیجئے اور قرآن میں صفت راستی کے ساتھ بمقتضائی رحمت اور بھی ایسے صفات کی رعایت کی گئی ہے کہ اس سے ہدایت زیادہ آسان ہو جائیجہ ایک توبہ کر اس میں ہم نے آیات وغیرہ کا، جا بجا فصل رکھا تاکہ آپ اسکو لوگوں کے سامنے پھر پھر کر پڑھیں جس میں وہ اچھی طرح سمجھ سکیں کیونکہ تقریر طویل مسلسل بعض اوقات ضبط میں نہیں آتی، اور دوسرے یہ کہ ہم نے اسکو اتارنے میں بھی حسب واقعات، تدریجاً اتارا تاکہ معال کا غریب انکشاف ہو اب ان سب امور کا مقتضایہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے لیکن اس پر بھی ایمان نہ لاویں تو آپ کچھ پروا نہ کیجئے بلکہ صاف کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن پر خواہ ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، تم کو کوئی پروا نہیں دووہرے اول تو یہ کہ میرا کیا ضرر کیا، دوسرے یہ کہ تم ایمان نہ لائے تو کیا ہو اور دوسرے لوگ ایمان لے آئے چنانچہ جن لوگوں کو قرآن کے نزول سے پہلے دین کا کل دیا گیا تھا (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ پڑھ کر سب سے پہلے اس میں شریعتیں اور کتب ہمارا اب (دو وعدہ خلائی سے) پاک ہے بیشک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہی ہوتا ہے (سو جس کتاب کا جس نبی پر نازل کرنے کا وعدہ کتب سابقہ میں کیا تھا اسکو پورا فرمایا، اور ٹھوڑیوں کے بل و جو، گرتے ہیں دہی روئے ہوئے گرتے ہیں، اور یہ قرآن (یعنی اسکا سننا، ان کا دلی شوق اور پڑھا دیتا ہے دیکھو کہ ظاہر و باطن کا تو اتنی کیفیت کو قوی کر دیتا ہے،

معارف و مسائل

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِلْكَ آيَاتِ رَبِّهِ فَتَعَالَىٰ عِلْمُ رَبِّكَ
ذکر ہے آیت کا لفظ معجزے کے معنی میں بھی آتا ہے اور آیات قرآن یعنی احکام الہیہ کے معنی میں بھی اس جگہ دونوں معنی کا احتمال ہے اسی لئے ایک جماعت مفسرین نے اس جگہ آیات سے مراد معجزات لئے ہیں اور نو کے عدد سے یہ ضرور نہیں کہ نو سے زائد ہوں مگر اس جگہ نو کا ذکر کسی خاص اہمیت کی بنا پر کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ تو معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں (۱) عصای موسیٰ جو آدھ ہاتھائی تھی (۲) ید مضیا جبکہ گریبان میں ڈال کر نکالنے سے چمکے لگتا تھا (۳) زبان میں نکلتی تھی وہ دور در دور دیکھ گئی (۴) بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لئے وریا کو پھاو کر اس کے دھتے لگ کر دیا اور (۵) زیادہ (۶) دیکھ کر آفریدی (۷) معمولی صورت میں پیچیدہ یا گیا (۸) طوفان پیچیدہ یا گیا (۹) بدن کے کپڑوں میں بجد جو میں پیدا کی گئی تھیں جن سے بچے کا کوئی راستہ نہ ہوا (۱۰) میٹھکوں کا ایک عذاب مسلط کر دیا گیا کہ ہر کھانے پینے کے

مددگار ہے اور اسکی خوب بڑائی بیان کیا سمجھے۔

معارف و مسائل

یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں اس سورت کے شروع میں بھی حق تعالیٰ کی تعظیم اور توحید کا بیان تھا ان آخری آیات میں بھی اسی پر غم کیا جا رہا ہے ان آیتوں کا نزول چند واقعات کی بناء پر ہوا اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا میں یا اللہ اور یا مومن کہہ کر پکارا تو مشرکین نے سبجا کہ یہ وہ خداؤں کو پکارتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہمیں تو ایک کے سوا کسی اور کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود وہ معبودوں کو پکارتے ہیں اسکا جواب آیت کے پہلے حصے میں دیا گیا ہے کہ اللہ ہل شائد کے دو ہی نہیں اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں کسی نام سے بھی پکاریں مراد ایک ہی ذات ہے تمہارا وہم غلط ہے۔

دوسرا قصہ یہ ہے کہ جب کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تلاوت قرآن فرماتے تو مشرکین تسخّر و استہزاء کرتے اور قرآن اور جبریل امین اذ خود حق تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں کہتے تھے اس کے جواب میں اسی آیت کا آخری حصہ نازل ہوا جس میں آپ کو جہر و اخفار میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی کہ ضرورت تو اس درمیانہ آواز سے پوری ہو جاتی ہے اور زیادہ بلند آواز سے جو مشرکین کو موقع ایذا رسانی کا ملتا تھا اس سے نجات ہو۔

تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد قرار دیتے تھے اور عرب
 بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے اور صابی اور حبشی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور
 مغرب نہوں تو اسکی قدر عزت میں کمی آیا وے ان تینوں فرقوں کے جواب میں احسنی
 آیت نازل ہوئی جس میں تینوں چیزوں کی نفی ذکر کی گئی ہے ۔

دنیا میں جس سے مخلوق کو کینقدر قوت پہنچا کرتی ہے وہ کہیں تو اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے جیسے اولاد اور کہیں اپنی برابر ہوتا ہے جیسے شریک اور کہیں اپنے سے بڑا ہوتا ہے جیسے حامی و مددگار۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں ہر ترتیب میں کی نفی فرمادی۔

مسئلہ اہیت مذکورہ میں نماز کے اندر زلزلات کرنے کا یہ ادب بتلایا گیا ہے کہ بہت بلند آواز سے ہو نہ بہت آہستہ جسکو مقتدی نہ سن سکیں۔ یہ حکم ظاہر ہے کہ چہری نمازوں کے ساتھ مخصوص ہے نہ عام اور عصر کی نمازوں میں تو بالکل افعار ہونا سنت متواتر سے ثابت ہے۔

جہری نماز میں مغرب عشاء اور فجر کے فرض بھی داخل ہیں اور نماز تہجد بھی عشاء کے ایک حدیث میں

کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے وقت صدیق اور فاروق اعظم کے پاس سے گزرے تو صدیق اکبر ملاوت آہستہ کر رہے تھے اور فاروق اعظم خوب بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا کہ آپ ایسا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں صدیق نے عرض کیا کہ مجھے جسکون اتھا اسکون دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر غنی سے غنی آواز کو بھی سنتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی تہجد پڑھ کر وہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نیند اور شیطان کو دفع کرنے کے لئے بلند آواز سے پڑھتا ہوں آپ نے ان کو بھی بلکہ دعا کو پست آواز سے پڑھا کرو۔ (ترمذی از مظہری)

نماز اور غیر نماز میں تلاوت قرآن کو چہرے اور ہفتے ادا کرنے کے متعلق مسائل سورہ اعراف میں بیان ہو چکے ہیں آخری آیت **قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ** کے متعلق حدیث میں ہے کہ آیت عزت یہ آیت ہے **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اٰمَرَنَا بِالْعِبَادَةِ** اور احمد و الطبرانی میں معاذ الجہنی کہنا (ظہری) اس آیت میں یہ ہدایت بھی ہے کہ کوئی انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحمید کرے اپنے عمل کو اس کے حق کے مقابلہ میں کم سمجھنا اور قصور کا اعتراف کرنا اس کے لئے لازم ہے (ظہری)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی عبد الملک میں جب کوئی بچہ زبان کو لئے سے قابل ہوا ماکر اس کو آپ پر امت سکھا دیتے تھے وقل الحمد لله انی لم یتعلمن ولدًا وقل یکن لہ شریک فی التملک وکم یکن لہ ولی یقین الذلک وکم یکن یملک (منظری)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا
اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا گدڑا ایک ایسے شخص پر چڑھا جو بہت نکتہ بحال اور پریشان تھا آپ نے
پوچھا کہ تمہارا یہ مال کیسے ہو گیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگدستی نے یہ مال کر دیا آپ نے فرمایا
کہ میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی مالتی رہے گی وہ کلمات یہ تھے
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّكَ لَآتِيكَ الْخَيْرُ مِنْهُ اللَّهُ الَّذِي لَا يَخْلُقُ شَيْئًا إِلَّا هُوَ يُصَوِّرُهَا كَمَا يَشَاءُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ كُنُوزُ السَّمَاوَاتِ وَلَا كُنُوزُ الْأَرْضِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ الْعَالَمِينَ
طوت تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرض کیا کہ جب سے
آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں (ابو یعلیٰ وابن سنی از مظہری)
تقریباً تفسیر سورۃ بقرہ (۱) اِسْمِكَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَجْهًا بَعْدَ الْعِشَاءِ اَعْلَاشِ

جمادى الأولى سنة ١٣٩٠هـ فالحمد لله أولا وآخرا -

عرض حال
از مؤلف

پوری کراچی جس کی بظاہر اسباب کوئی امید نہیں تھی کیونکہ رمضان ۱۳۸۵ھ کے آخر میں یہ ناکارہ ایسے تھا

سُورَةُ الْكَهْفِ

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ دَرَجَتُهُ رَابِعَةٌ اِيَّاهُ اشْرَفَتْ رُكُوعَاتُهَا

سورۃ کہف مکہ میں اتاری اور اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور بارہ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد ہر بان نہایت رحم والا ہے ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ

سب تعذیب اللہ کو جس نے ہماری اپنے بندے پر کتاب اور نہ رکھی

لَهُ عِوَجًا ۝ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّأَمَنٍ لَّدُنْهُ وَيُنَبِّئَ

اس میں کچھ بھی ، خشک آماری تاکہ ڈرسانے ایک آفت کا اللہ کی طرف سے اور خوش خبری ہے

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

ایمان لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں کہ ان کے لئے اچھا بدلہ ہے ،

مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا ۝ وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

جس میں را کریں ہمیشہ ، اور ڈرسانے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ

کے خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو ، کیا بڑی بات نکلتی ہے

أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ

ان کے منہ سے سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں ، سو کہیں تو غرورٹ ڈالے گا اپنی جان کو

امراض میں مبتلا ہو کر تقریباً ایک سال تو بستر ہی پر موت و حیات کی کشمکش میں گزرا اس وقت مجبوری و معذرت کے عالم میں بار بار چسرت ہوتی تھی کہ بعض تعانیات کے مسودات جو قریب تکمیل تھے کا ش ان کی تکمیل ہو جائی تعارف القرآن کے نام سے جو درس قرآن عزمہ دارانک ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتا رہا بہت سے دوستوں کے تقاضے سے اس نظر ثانی اور درمیان سے باقی رہی ہوئی آیات کی تفسیر کی تکمیل کا جو سہ پہل رہا تھا کسی طرح اس کی تکمیل ہو جاتی اسی طرح سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے قرآن حکیم کی دو منزلیں باخوبی اور چھٹی کے احکام القرآن بڑا ن عربی لکھنے کے لئے اس طرح مامور فرمایا تھا اس کا بھی آخری حصہ لکھنے سے باقی رہ گیا تھا موت و حیات کی کشمکش اٹھنے بیٹھنے سے معذوری ہی کے عالم میں شاید اس حسرت نایافت کی نشو وانی بارگاہ رب العزت میں ہو گئی اور یہ خیال غالب آیا کہ جو کچھ جنت نبین پر ہے وہ کام کر لیا جائے یہ نگر چھوڑ دی جائے کہ جو رہ جائے گا اس کا کیا ہو گا اس خیال نے ایک عزم کی صورت اختیار کر لی بستر پر لیٹے ہوئے ہی تفسیر پر نظر ثانی اور احکام القرآن کی تکمیل کا کام شروع کر دیا مجانب قدرت سے ہے کہ اس بیماری کے زمانے میں کام اتنی سرعت سے چلا کہ تندرستی میں بھی یہ مقدار نہ تھی اور پھر شاید اسی کی برکت سے حق تعالیٰ نے ان معذوروں کو دیکھ کر دینے والے امراض سے شفا بھی فرمادی اور ایک حد تک تندرستی کی صورت حاصل ہو گئی ، تو اب وقت کی قدر یہاں اور ان کا مول پر بقدر استطاعت وقت صرف کیا یہ محض حق تعالیٰ کا فضل و انعام ہی تھا کہ احکام القرآن کی دونوں منزلیں کی تکمیل بھی ہو گئی اور اسی عزم میں یہ دونوں جلدیں چھپ کر شائع بھی ہو گئی اور تفسیر معارف القرآن کی دو جلدیں سورۃ ناسک چھپ کر شائع ہو گئی ہیں تیسری جلد سورۃ اعراف تک زیر طباعت ہے اور آج نصف قرآن کے مسودہ تفسیر پر نظر ثانی کی بھی تکمیل ہو گئی ۔ (نقلہ الحمد اول و آخر)

اس وقت جبکہ یہ طور زیر تحریر ہیں انقر ناکہ کی عمر کے ۵۵ سال پورے ہو کر ۵۶ شعبان ۱۳۳۵ھ کو عمر کی چھتر ویں منزل شروع ہو گئی ، مختلف امراض میں ابتلا و ضعف طبعی اس پر مشاغل و دوا کار کا ہجوم ہے اب آگے کسی تعنیف و تالیف کی توقع رکھنا امید و ہوم سے ذرا بڑھ چکی نہیں ہو سکتا لیکن حق تعالیٰ قرآن کے نام پر غامد فرمایا کرتی ہی ناقص و ناقص خدمت ہو سکے والے کیلئے سعادت ہی سعادت ہے اس خیال نے اس پر آمادہ کر دیا کہ سورۃ کہف کی تفسیر بھی بنام خدا تعالیٰ شروع کر دی جائے اور بقیہ عمر میں جو کچھ ہو کر اس کو نصیب ہو جائے کیونکہ مقصد قرآن فہم کرنا نہیں قرآن میں اپنی عمر و توانائی ختم کرنا ہے وائے الموفق و المبین ۔

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ختم شد

سُورَةُ الْكَهْفِ

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ دَرَجَتُهُ رَابِعَةٌ اِيَّاهُ اشْرَفَتْ رُكُوعَاتُهَا

سورۃ کہف مکہ میں اتاری اور اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور بارہ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد ہر بان نہایت رحم والا ہے ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ

سب تعذبات اللہ کو جس نے ہماری اپنے بندے پر کتاب اور نہ رکھی

لَهُ عِوَجًا ۝ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّأَمَنٍ كَذِبٍ وَيُذْهِبَ

اس میں کجی ، خشک آماری تاکہ ڈر سائے ایک آفت کا اللہ کی طرف سے اور خوش خبری سے

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

ایمان لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں کہ ان کے لئے اچھا بدلہ ہے

مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا ۝ وَيُذْهِبُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

جس میں را کر رہیں ہمیشہ ، اور ڈر سائے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ

کے خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو ، کیا بڑی بات نکلتی ہے

أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا

ان کے منہ سے سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں ، سو کہیں تو غرورٹ ڈالے گا اپنی جان کو

امراض میں مبتلا ہو کر تقریباً ایک سال تو بستر ہی پر موت و حیات کی کشمکش میں گزرا اس وقت مجبوری و معذرت کے عالم میں بار بار چسرت ہوتی تھی کہ بعض تعانیات کے مسودات جو قریب تکمیل تھے کاش ان کی تکمیل ہو جائے تعارف القرآن کے نام سے جو درس قرآن عزمہ دارانک ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتا رہا بہت سے دوستوں کے تقاضے سے اس نظر ثانی اور درمیان سے باقی رہی ہوئی آیات کی تفسیر کی تکمیل کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس طرح اس کی تکمیل ہو جاتی اسی طرح سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے قرآن حکیم کی دو منزلیں باخوبی اور چھٹی کے احکام القرآن بڑا ن عربی سمجھنے کے لئے اس طرح مامور فرمایا تھا اس کا بھی آخری حصہ لکھنے سے باقی رہ گیا تھا موت و حیات کی کشمکش اسٹنٹ بیٹھنے سے معذوری ہی کے عالم میں شاید اس حسرت نایافت کی نشو وانی بارگاہ رب العزت میں ہو گئی اور یہ خیال غالب آیا کہ جو کچھ جنت نبین پر ہے وہ کام کر لیا جائے یہ نگر چھوڑ دی جائے کہ جو رہ جائے گا اس کا کیا ہو گا اس خیال نے ایک عزم کی صورت اختیار کر لی بستر پر لیٹے ہوئے ہی تفسیر پر نظر ثانی اور احکام القرآن کی تکمیل کا کام شروع کر دیا مجانب قدرت سے ہے کہ اس بیماری کے زمانے میں کام اتنی سرعت سے چلا کہ تندرستی میں بھی یہ مقدار نہ تھی اور پھر شاید اسی کی برکت سے حق تعالیٰ نے ان معذوروں کو دیکھ کر دینے والے امراض سے شفا بھی فرمادی اور ایک حد تک تندرستی کی صورت حاصل ہو گئی تو اب وقت کی قدر یہاں اور ان کا مول پر بقدر استطاعت وقت صرف کیا یہ محض حق تعالیٰ کا فضل و انعام ہی تھا کہ احکام القرآن کی دونوں منزلیں کی تکمیل بھی ہو گئی اور اسی عزم میں یہ دونوں جلدیں چھپ کر شائع بھی ہو گئی اور تفسیر معارف القرآن کی دو جلدیں سورۃ ناس تک چھپ کر شائع ہو گئی ہیں تیسری جلد سورۃ اعراف تک زیر طباعت ہے اور آج نصف قرآن کے مسودہ تفسیر پر نظر ثانی کی بھی تکمیل ہو گئی ۔ (نقلہ الحمد اول و آخر)

اس وقت جبکہ یہ طور زیر تحریر ہیں انقر ناکہ کی عمر کے ۵۵ سال پورے ہو کر ۵۶ شعبان ۱۳۳۵ھ کو عمر کی چھتر ویں منزل شروع ہو گئی مختلف امراض میں ابتلا و ضعف طبعی اس پر مشاغل و دوا کار کا ہجوم ہے اب آگے کسی تعنیات و تالیف کی توقع رکھنا امید و ہوم سے ذرا بیکچ نہیں ہو سکتا لیکن حق تعالیٰ قرآن کے نام پر غامد فرمایا کرتی ہی تائیس دن ناقص خدمت ہو چکے والے سیکھے سعادت ہی سعادت ہی اس خیال نے اس پر آمادہ کر دیا کہ سورۃ کہف کی تفسیر بھی بنام خدا تعالیٰ شروع کر دی جائے اور بقیہ عمر میں جو کچھ ہو کر اس کو نصیب ہو جائے کیونکہ مقصد قرآن ختم کرنا نہیں قرآن میں اپنی عمر و توانائی ختم کرنا ہے وائے الموفق والمعين ۔

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ختم شد

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَذَا الْخَصْمِ إِلَّا جَعَلْنَا

ان کے پیچھے اگر وہ نہ مائیں گے اس بات کو بچھتا بچھتا کر ۱ ہم نے بنایا ہو

مَاعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَآ لِلنَّبُوتِ هُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝۸ وَإِنَّا

جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تاکہ بچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہو کام ۱ اور ہو

لَجَعَلُونَا مَعْلَمًا صَعِيدًا جُرُزًا ۝۹

کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدان چھانٹ کر۔

سورہ کہف کی خصوصیات
اور فضائل

اسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور کتب مذکورہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت میں بھی مضمون سورہ کہف کی آخری دس آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے اور مسند احمد میں بروایت حضرت ہشام بن معاذہ یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھے اس کے لئے اس کے قدم سے ہر تک ایک نور ہو جائے گا، اور جو پوری سورت پڑھے اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہو جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اس کے قدم سے آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، (امام ابن کثیر نے اس روایت کو موقوف قرار دیا ہے) اور حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے وہ آٹھ روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ (یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں)۔

روح المعانی میں ذیلی سے بروایت حضرت انس نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک دقت میں نازل ہوئی، اور ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔

شان نزول

امام ابن جریر طبری نے بروایت حضرت ابن عباس نقل کیا ہے کہ (جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس

پریشان ہوئے تو انھوں نے اپنے دو آدمی نصر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ تورات و انجیل کے عالم ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں کیا کتب ہیں! علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے تین سوالات کرو، اگر انھوں نے ان کا جواب صحیح دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں اور یہ نہ کر سکتے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں رسول نہیں۔ ایک قوائے آن فوجانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ عجیب ہے، دوسرے ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا اس کا کیا واقعہ ہے، تیسرے ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے؟

یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فصل کن صورت حال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا پورا قصہ سنایا، پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے، آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاء اللہ کہنا بھول گئے، یہ لوگ لوٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلادیا جائے گا، مگر وعدہ کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ پندرہ دن اسی حال پر گزر گئے، کہ نہ جبرئیل امین آؤ نہ کوئی وحی نازل ہوئی، قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت بچے و غم پہنچا۔

پندرہ دن کے بعد جبرئیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے (جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاء اللہ کہنا چاہیے، اس واقعہ میں چونکہ ایسا نہ ہوا اس پر تنبیہ کرنے کے لئے وحی میں تاخیر ہوئی، اس سورہ میں اس معاملہ کے متعلق یہ آیتیں آگے آئیں گی وَلَا تَقْوُتُوا لِيُضِلَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوفًا مِّنْ دُونِ الْأَلْفَاظِ ۚ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ) اور اس سورہ میں فوجانوں کا واقعہ بھی پورا بتلادیا گیا، جن کو صحابہ کہتے کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذی القربین کے واقعہ کا بھی مفصل بیان آگیا، اور روح کے سوال کا جواب بھی، (قریبی و منہجی جواز ابن جریر) اور روح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دینا مقتضائے حکمت تھا، اس کو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں غلفہ کر کے بیان کر دیا گیا، اور اسی سبب سورہ کہف کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد رکھا گیا ہے، کناذ کو اس کی

لے یعنی جو جواب انہیں دینا چاہیے، وہ دیکھا اور روح کے بارے میں ان کا بھی جواب یہ ہوا کہ اسکی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں) بلندی روایت جو تفسیر طبری ص ۱۹۱ ج ۱۵ میں منقول ہے، اس روایت کے منافی نہیں جو تفسیر سے جلد ۵ ص ۵۲۸ پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۸ کے تحت گمراہی ہے۔ غلفہ کا

خلاصہ تفسیر

تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ثابت ہیں جس نے اپنے (خاص) بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں کسی قسم کی ذرا بھی کمی نہیں رکھی نہ لفظی نہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو، اور نہ معنوی اس کا کوئی حکم حکمت کے خلاف ہو بلکہ اس کو بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا اور نازل اس لئے کیا کہ وہ کتاب کافروں کو عورتوں، ایک سخت عذاب جو مجانب اللہ ان کو آخرت میں ہوگا، ڈرائے اور اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کو (آخرت میں) اچھا اجر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ (کفار میں سے بالخصوص) ان لوگوں کو (عذاب) ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ (تو زبانش) اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور اولاد کا خفیہ رکھنے والے کافروں کا عام کافروں سے الگ کر کے اس لئے بیان کیا گیا کہ اس باطل عقیدہ میں عرب کے عام لوگ مشرکین، یہود، نصاریٰ سب ہی مبتلا تھے، نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی، بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، (اور) وہ لوگ بالکل (بہی) جھوٹ جتے ہیں جو عقلاً بھی ناممکن ہے، کوئی ادنیٰ عقل والا یہی اس کا قائل نہیں ہو سکتا، اور آپ جو ان لوگوں کے کفر و انکار پر اتنا غم کرتے ہیں کہ کوشاں آپ لئے سچے اگر یہ لوگ اس مضمون (قرآنی) پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دیدیں گے (یعنی اتنا غم نہ کیجئے کہ ہلاکت کے قریب کر دے، وجہ یہ ہے کہ دنیا عالم امتحان ہے، اس میں ایمان و کفر اور خیر و شر دونوں کا مجموعہ ہی رہے گا، سبھی مومن ہو جائیں گے ایسا نہ ہوگا، اسی امتحان کے لئے، ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لئے باعث رونق بنایا، تاکہ ہم (اس کے ذریعہ) لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے یہ امتحان کرنا ہے کہ کون اس دنیا کی زینت اور رونق پر مفتون ہو کر اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور کون نہیں، غرض یہ کہ یہ عالم ابتلا ہے، مگر کیا اس میں کوئی مومن ہوگا کوئی کافر رہے گا، پھر غم بیکار ہو آپ اپنا کام کئے جائے، اور ان کے کفر کا نتیجہ دنیا ہی میں ظاہر ہو جانے کا انتظار نہ کیجئے، کیونکہ وہ ہمارا کام ہے، ایک مقرر وقت پر ہوگا چنانچہ ایک روز وہ آئے گا کہ ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے، (نہ اس پر کوئی بسے والا ہوگا نہ کوئی درخت اور پہاڑ اور نہ کوئی مکان و تعمیر خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام تبلیغ کا کرتے رہئے، متکبرین کے انجام بد کا اتنا غم نہ کیجئے)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ مَجَعَلْنَا لَكَ عِوَجًا قَبِيحًا، لفظ عوج کے معنی کسی قسم کی کمی اور ایک طرف جھکاؤ کے ہیں، فسران کریم اپنے لفظی اور معنوی کمال میں اس سے پاک ہے، نہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کسی جگہ ذرا برابر کی کمی ہو سکتی ہے نہ علم و حکمت کے لحاظ سے، جو مفہوم لفظ وَلَقَدْ مَجَعَلْنَا لَكَ عِوَجًا سے ایک منفی صورت میں بتلایا گیا ہے، پھر تاکید کے لئے اسی مضمون کو مثبت طور پر لفظ قَبِيحًا سے واضح کر دیا ہے، کیونکہ قَبِيح کے معنی ہیں مُسْتَقِيمًا، اور مستقیم وہی ہے جس میں کوئی ادنیٰ کمی اور میلان کسی نہ ہو، اور یہاں قیم کے ایک دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نگران اور محافظ، اس معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا مفہوم یہ ہوگا کہ فسران کریم جیسا اپنی ذات میں کامل بحال ہر قسم کی کمی اور افراط و تفریط سے پاک ہے، اسی طرح یہ رسول کو بھی استقامت پر رکھنے والا اور بندوں کی تمام مصالحت کی حفاظت کرنے والا ہے، اب خلاصہ ان دونوں لفظوں کا یہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم خود بھی کامل و مکمل ہے اور مخلوق خدا کو بھی کامل بحال بنانے والا ہے (منہجی)۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ زِينَةٍ قَبِيحًا، یعنی زمین پر جو مخلوقات حیوانات، نباتات، جمادات اور زمین کے اندر مختلف چیزوں کی کائناتیں موجود ہیں وہ سب زمین کے لئے زینت اور رونق بنائی گئی ہیں، اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ مخلوقات ارضیہ میں تو سانپ، بچھو، دزدے جانور اور بہت سی مضر اور ہلک چیزیں ہیں ان کو زمین کی زینت اور رونق کیسے کہا جاسکتا ہے؟ کیونکہ جتنی چیزیں دنیا میں مضر اور ہلک اور خراب بھی جاتی ہیں وہ ایک اعتبار سے بیشک خراب ہیں مگر مجموعہ عالم کے لحاظ سے کوئی چیز خراب نہیں، کیونکہ ہر جہی سے ہر چیز میں دوسری حیثیت سے بہت سے فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے دلالت فرمائے ہیں، کیا زہریلے جانوروں اور درندوں سے ہزاروں انسانی ضروریات معالجات وغیرہ میں پوری نہیں کی جاتی، اس لئے جو چیزیں کسی ایک حیثیت سے بُری بھی ہیں، لیکن مجموعہ عالم کے کافرانے کے لحاظ سے وہ بھی بُری نہیں، کسی نے خوب کہا ہے :-

نہیں ہے چیز بھی کوئی زمانے میں / کوئی بُرا نہیں قدرت کے کاغذ میں

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَفِّ وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا

کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھوکھ کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں

کوئی تصریح نہیں، مگر امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں اصحاب الکہف اور اصحاب الرقيم دو عنوان الگ الگ دیئے، پھر اصحاب الرقيم کے تحت وہ مشہور قصہ تین شخصوں کے غار میں بند ہوجانے پھر تعاقب کے ذریعہ راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو تمام کتب حدیث میں مفصل موجود ہے، امام بخاری کی اس صنیع سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کہف ایک جماعت ہے، اور اصحاب رقيم ان عین شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپے تھے، پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اس غار کے دپٹے پر آگرا جس سے غار بالکل بند ہو گیا، ان کے بچنے کا راستہ نہ رہا، ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ یہ کام اگر ہم نے خالص آپ کی رضا کے لئے کیا تھا تو اپنے فضل سے پہاڑ راستہ کھول دے، پہلے شخص کی دعا سے پتھر کچھ ہل گیا، روشنی آنے لگی، دوسرے کی دعا سے اور زیادہ ہل گیا، پھر تیسرے کی دعا سے راستہ بالکل کھل گیا۔

لیکن حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں یہ واضح کیا ہے کہ اردو سے روایت حدیث اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب رقيم مذکورہ تین شخصوں کا نام ہے، بات صرف اتنی کہ وہ واقعہ غار کے ایک راوی حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقيم کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ غار میں بند رہ جانے والے تین آدمیوں کا واقعہ سنا ہے تھے، یہ اضافہ فتح آبادی میں بزار اور بیہقی کی روایت سے نقل کیا ہے، مگر اڈل تو اس حدیث کے عام راویوں کی روایات جو صحاح ستہ حدیث کی دوسری کتابوں میں مفصل موجود ہیں، ان میں کسی نے حضرت نعمان بن بشیر کا یہ اضافہ نقل نہیں کیا، خود بخاری کی روایت بھی اس جملے سے خالی ہے، پھر اس جملے میں بھی اس کی تصریح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بند ہونے والے ان تین شخصوں کو اصحاب الرقيم فرمایا تھا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ رقيم کا ذکر فرما رہے تھے، اس ضمن میں ان تین شخصوں کا ذکر فرمایا، لفظ رقيم کی مراد کے متعلق صحابہ و تابعین اور عام مفسرین میں جو اختلاف اقوال اور نقل کیا گیا ہے وہ خود اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رقيم کوئی مراد متعین کرنے کے بارے میں کوئی روایت حدیث نہیں تھی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کی مراد خود متعین فرمادیں، پھر صحابہ و تابعین اور دوسرے مفسرین اس کے خلاف کوئی قول اختیار کریں، اسی لئے حافظ ابن حجر شارح بخاری نے اصحاب کہف و رقيم کے دو الگ الگ جماعتیں ہونے سے انکار فرمایا، اور صحیح یہ قرار دیا کہ یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں، غار میں بند ہوجانے والے تین شخصوں کا ذکر رقيم کے ذکر کے ساتھ آگیا ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی تین شخص اصحاب الرقيم تھے۔

حافظ ابن حجر نے اس جگہ یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن نے جو قصہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے اس کا سیاق خود یہ بتلا رہا ہے کہ اصحاب کہف دو رقيم ایک ہی جماعت ہے، یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی ہونے پر متفق ہیں۔

دوسرا مسئلہ اس جگہ خود اس قصے کی تفصیلات کا ہے جس کے دو حصے ہیں ایک وہ جو اس قصہ کی ردح اور اصل مقصود ہے، جس سے یہود کے سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایات و نصائح بھی، دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اس قصہ کی صرف تاریخی اور جزا فی الحقیقت سے ہے، بیان مقصود میں اس کا کوئی خاص دخل نہیں، مثلاً یہ قصہ کس زمانے میں اور کس شہر اور بستی میں پیش آیا، جس کا فریاد شاہ سے بھاگ گئے ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی وہ کون تھا، اس کے کیا عقائد و خیالات تھے، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس سے یہ بھاگ گئے اور غار میں چھپنے پر مجبور ہو گئے، پھر یہ کہ ان لوگوں کی تعداد کیا تھی، اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا کون سا زمانہ گنتا تھا، اور پھر یہ لوگ اب تک زندہ ہیں یا مر گئے۔

قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اصول اور اسلوب خاص کے تحت سارے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا، جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے، بلکہ ہر قصے کے صرف وہ اجزاء موقع موقع بیان فرمائے ہیں جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو اس اسلوب سے مستثنیٰ کرنے کی وجہ سورہ یوسف کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

قصہ اصحاب کہف میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے صرف وہ اجزاء بیان کئے گئے جو مقصود اصلی سے متعلق تھے، باقی اجزاء جو خالص تاریخی یا جزا فی الحقیقت تھے ان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو فرمایا اور جواب کی طرف اشارہ بھی فرمایا مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ ایسے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و فکر امر مناسب نہیں ان کو حوالہ بخدا تعالیٰ کرنا چاہئے۔

یہیں وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا فرض منصبی معانی قرآن کو بیان کرنا تھا آپ نے بھی کسی حدیث میں ان اجزاء قصہ کو بیان نہیں فرمایا، اور اگر صحابہ و تابعین نے اسی قرآنی اسلوب کی بناء پر ایسے معاملات میں ضابطہ کا یہیہ قرار دیا کہ:

أَجْمَعُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ،

واقفان، سیوطی

یعنی جس چیز پر اللہ تعالیٰ

نے مبہم رکھا تم بھی لمبہم رہنے دو

و کہ اس میں بحث و تحقیق کچھ مفید نہیں!

اکابر صحابہ و تابعین کے اس طرز عمل کا مقتضی یہ تھا کہ اس تفسیر میں بھی ان اجزاء قصہ کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ زمانہ وہ ہے جس میں تاریخی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب سے بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے، اور متاخرین علمائے تفسیر نے اس کو کم کشیں ان اجزاء کو بھی بیان فرمادیا ہے، اس لئے زیر نظر تفسیر میں قصے کے وہ اجزاء جو خود شتران میں مذکور ہیں ان کا بیان تو آیات شتران کی تفسیر کے تحت آجائے گا، باقی تاریخی اور جغرافیائی اجزاء قصہ کو یہاں بعد ضرورت بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری نتیجہ دی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے، کیونکہ اسلامی اور پھر مسیحی تاریخوں میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ خود اس قدر مختلف اور متضاد ہے کہ ایک معصفت اپنی تحقیق ورائے کے پیش نظر مقدمات و قرائن کی مدد سے کسی ایک چیز کو متعین کرتا ہے تو دوسرا اسی طرح دوسری صورت کو ترجیح دیتا ہے۔

دین کی حفاظت کے لئے غاروں اور غین کے اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دین مسیح میں پناہ لینے والوں کے واقعات علیہ السلام میں چونکہ رہبانیت کو دین کا سب سے بڑا کام سمجھ لیا گیا تھا تو ہر خطہ اور ہر ملک میں ایسے واقعات متعدد پیش آئے ہیں مختلف شہروں اور خطوں میں متعدد ہوئے ہیں۔

ہو گئے وہیں عمریں گزاریں، اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس پر موزخ کو اصحاب کہف کا گمان ہو جانا کچھ بعید نہیں تھا۔

اصحاب کہف کی جنگ امام تفسیر قرطبی اندلس نے اپنی تفسیر میں اس جگہ چند واقعات کچھ سماعی کچھ حتمیہ اور ان کا زمانہ نقل کئے ہیں، جو مختلف شہروں سے متعلق ہیں، قرطبی نے سب سے پہلے تو خاک کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رقیہ دوم کے ایک شہر کا نام ہے، جس کے ایک غار میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہے، پھر امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیہ کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔

اور دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا ہے، ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک خوش نامی محاکوں کے قریب ایک غار ہے، جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں با، مڑیوں کے ڈھانچے ہیں اور بعض پر ایک گوشت پوست بھی موجود ہے، اس پر مدینا گذر گئیں مگر صبح سنا کہ کچھ حال معلوم نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہیں،

ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ شہر کج و کشرہ میں ان کا قومی باشندوں کی طرف سے ایک مسجد بھی ہے، اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیہ کہا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عایشا محل ہوگا اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں، اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے، اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصہ میں ایک قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں، جو وہابیوں کے طرز کے ہیں، اس شہر کا نام وقیموش بتلایا جاتا ہے، ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قریں دیگی ہیں، قرطبی جو اندلسی کے رہنے والے ہیں ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کہف کہنے سے گریز کرتے ہیں، اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، محض عام شہرت نقل کی ہو اگر دور اندلسی مفسر ابوحیان جو ساتویں صدی مسلمانہ میں خاص غرناطہ میں پیدا ہوئے وہیں رہے، اسے ہیں وہ بھی اپنی تفسیر بحر محیط میں غرناطہ کے اس غار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطبی نے کیا ہے اور ابن عطیہ کے اپنے مشاہدہ کا ذکر کئے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں تھے یعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے، تو بہت لوگ اس غار کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگرچہ وہ لاشیں اب تک وہاں موجود ہیں، اور زیارت کرنے والے ان کو شام بھی کرتے ہیں مگر ہمیشہ ان کی تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ ابن عطیہ نے جس شہر قریں کا ذکر کیا ہے جو غرناطہ کی جانب قبل میں واقع ہے تو اس شہر سے میں خود بے شمار تہ گذرا ہوں، اور اس میں بڑے بڑے غیر معمولی پتھر دیکھے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ویتوح کون اهل الکھف بالا اندلس کثرتہ دین المنصاری، ہما حشی ہ بلاد ملک ترم العظمی (تفسیر بحر محیط ص ۱۰۲ ج ۶) یعنی اصحاب کہف کے اندلس میں ہونے کی ترجیح کے لئے یہ بھی قرینہ ہے کہ وہاں نصرانیت کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ یہی خطہ ان کی سب سے بڑی مذہبی ملکوت ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابوحیان کے نزدیک اصحاب کہف کا اندلس میں ہونا راجح ہے۔ (تفسیر قرطبی، ص ۵۶ ج ۲۵ ج ۶)

امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے روایت حنفی حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رقیہ ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے آنیہ عقبہ کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیہ کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انھوں نے بتلایا کہ رقیہ اس بستی کا نام ہے، جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے (روح المعانی)

ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاذ بن کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جو غزوہ ایشی

کہتے ہیں، اس موقع پر ہمارا گذر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر انہیں منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو بھی منع کر دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ** تو اے ایمان والو! ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے، مگر حضرت معاذ بن جبلؓ نے ابن عباسؓ کی اس بات کو شاید اس لئے قبول نہیں کیا کہ مشرک کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے وہ یہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو، اس لئے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا، وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا (روح المعانی، ص ۲۲۴ ج ۱۵)

ذکر الیصدور دیات وحکایات سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے ان کے اقوال میں مقامات کا پتہ دیتے ہیں، ایک شیخ فاروق کے ساحل عقبہ (ائلم) کے قریب، حضرت ابن عباسؓ کی بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہیں، جیسا کہ مذکورہ روایات میں گذر چکا ہے۔

ابن عطیہ کے مشاہدے اور ابو حیان کی تائید سے یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار غرناطہ اندلس میں ہے، ان دونوں جگہوں میں سے عقبہ میں ایک شہر یا کسی خاص عمارت کا نام رقیع ہونا بھی بتلایا گیا ہے، اسی طرح غرناطہ میں غار کے متجہل عظیم الشان شکستہ عمارت کا نام رقیع بتلایا گیا ہے، اور دونوں قسم کی روایات میں کسی نے بھی اس کا قطعی فیصلہ اور جزم نہیں کیا، کہ یہی غار اصحاب کہف کا غار ہے، بلکہ دونوں قسم کی روایات کا مدار مقامی شہرت اور سماجی روایات پر ہے، اور تقریباً تمام تفاسیر قرطبی، ابو حیان، ابن جریر وغیرہ کی روایات میں اصحاب کہف جس شہر میں رہتے تھے اس کا قدیم نام القوس اور اسلامی نام طرسوس بتلایا گیا ہے، اس شہر کا آئینہ کوچک کے مغربی ساحل پر ہونا اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار بھی ایشیائے کوچک میں ہے، اس لئے کسی ایک کو قطعی طور پر صحیح اور باقی کو غلط کہنے کی کوئی دلیل نہیں، احتمال تینوں جگہ کا ہو سکتا ہے، بلکہ اس احتمال کی بھی کوئی نفی نہیں کر سکتا کہ ان غاروں کے واقعات صحیح ہوئیے، باوجود بھی یہ ان اصحاب کہف کے غار نہ ہوں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ اور کسی جگہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رقیع اس جگہ کسی شہر یا عمارت ہی کا نام ہو بلکہ اس احتمال کی بھی نفی نہیں کی جاسکتی کہ رقیع سے مراد وہ کتبہ ہو جس پر اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دہانے پر

کسی بادشاہ نے لگا دیا تھا۔

جدید مورخین کی تحقیق | عصر حاضر کے بعض مورخین اور علمائے مسیحی تاریخوں اور اہل یورپ کی ترویج کی مدد سے غار اصحاب کہف کی جگہ اور زمانہ متعین کرنے کے لئے کافی بحث و تحقیق کی ہے۔

ابو الکلام صاحب آزاد نے ائلم عقبہ کے قریب موجودہ شہر پیراجس کو عرب مورخین بطرا لکھتے ہیں، اس کو قدیم شہر رقیع قرار دیا ہے، اور موجودہ تاریخوں سے اس کے قریب پہاڑ میں ایک غار کے آثار بھی بتلاتے ہیں، جس کے ساتھ کسی مسجد کی تعمیر کے آثار بھی بتلاتے جاتے ہیں، اس کی شہادت میں لکھا ہے کہ بائبل کی کتاب شروع باب ۱۸، آیت ۲۷ میں جس جگہ کو رقیع یا راقم کہا ہے یہ وہی مقام ہے جس کو اب پیرا کہا جاتا ہے، مگر اس پر یہ شبہ کیا گیا ہے کہ کنہ پٹیوٹ میں جو رقیع یا راقم کا ذکر بنی بن مین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے اور یہ علاقہ دریائے اردن کے اور بحر قنطار کے مغرب میں واقع تھا جس میں شہر فیکہ کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لئے اس زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے اس بات کے ماننے میں سخت تامل کیا ہے کہ پیرا اور راقم ایک چیز ہیں۔

دانسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا، طبع ۱۹۳۷ء جلد ۱، ص ۶۵۸

اور عام مفسرین نے اصحاب کہف کی جگہ شہر القوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کے کھنڈراب بھی موجودہ ترکی کے شہر ازمیر (ہمرا) سے ۲۵، ۳۰ میل بجا بجا جنوب پاتے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندویؒ نے بھی ارض ہستران میں شہر پیرا کا ذکر کرتے ہوئے بین القوسین رقیع لکھا ہے، مگر اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کی کہ شہر پیرا کا پیرا نام رقیع تھا، مولانا حفظ الرحمن سہواری نے اپنی کتاب قصص ہستران میں اسی کو اختیار فرمایا اور اس کی شہادت میں قورات سفر عدد اور صحیفہ ستیاء کے حوالہ سے شہر پیرا کا نام راقہ بیان کیا ہے (دماخوذ از دائرة المعارف عرب)

ملکوت اردن میں عمان کے قریب ایک مسلمان جنگل میں ایک غار کا پتہ لگا تو حکومت کے حکمہ آثار قدیمہ نے ۱۹۱۷ء میں اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا تو اس میں مٹی اور پتھروں کے پٹانے کے بعد پٹرول اور پتھروں سے بھرے ہوئے پتھر تالوت اور دو قبریں برآمد ہوئیں، غار کی جزئی سمت میں پتھروں پر کندہ کچھ نقوش بھی دریافت ہوئے جو بزنطی زبان میں ہیں، یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی جگہ رقیع ہے، جس کے پاس اصحاب کہف کا یہ غار ہے۔ واللہ اعلم

حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ نے بیان ہستران میں تفسیر سخانی کے حوالہ سے اصحاب کہف کی جگہ اور مقام کی تاریخی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ظالم بادشاہ جس کے خوف سے بھاگ کر اصحاب کہف

نے غار میں پناہ لی تھی، اس کا زمانہ مشہور تھا، پھر تین سو سال تک یہ لوگ سوتے رہے، تو مجموعہ ۲۵۰ سال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ۶۰۰ سال پہلے ہوئی، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بیس سال پہلے یہ واقعہ ان کے بیدار ہونے کا پیش آیا، اور تفسیر حنفی میں بھی ان کا مقام شہر آفتوس یا طرسوس کو قرار دیا ہے، جو ایشیائے کوچک میں تھا، اب اس کے کندھرات موجود ہیں، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

یہ تمام تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات ہیں جو قدامت مفسرین کی روایات سے پھر جدید مؤرخین کے بیانات سے پیش کی گئی ہیں اس لئے پہلے ہی یہ عرض کر دیا تھا کہ نہ قرآن کی کسی آیت کا بھٹکانا پر موقوف ہے نہ اس مقصد کا کوئی ضروری حصہ ان سے متعلق ہے جس کے لئے قرآن کریم نے یہ قصہ بیان کیا ہے، پھر روایات و حکایات اور ان کے آثار و قرآن اس درجہ مختلف ہیں کہ ساری تحقیق و کاوش کے بعد بھی اس کا کوئی قطعی فیصلہ ممکن نہیں، صرف ترجیحات اور رجحانات ہی ہو سکتے ہیں، لیکن آجکل تعلیم یافتہ طبقہ میں تاریخی تحقیقات کا ذوق بہت بڑھا ہوا ہے، اس کی تسکین کے لئے یہ تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں، جن سے تقریبی اور تخمینی طور پر اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا، اور بیشتر روایات اس کے شہر آفسوس یا طرسوس کے قریب ہونے پر متفق نظر آتی ہیں، واللہ اعلم، اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تحقیقات کے بعد بھی ہم وہیں ٹکڑے ہیں جہاں سے چلے گئے کہ مقام متعین کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی تعیین کسی یقینی ذریعہ سے کی جاسکتی ہے، امام تفسیر حدیث ابن کثیر نے اس کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ:

قَدْ اخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ
وَأَرَادَ مِنَّا فَهْمَهُ وَتَدَبُّرَهُ
لَتَمَيِّزَ بَيْنَنَا بَيْنَكُنْ لَهْدَى الْكُفَّةِ
فِي آيَةِ الْبَلَادَةِ مِنَ الْأَمْرِ حِينَ
إِذْ لَا تَأْمُرُ وَلَا تَنْهَى وَلَا تَصْدُقُ
تَمَرُّ حُجَّ

(ابن کثیر، ج ۳ ص ۷۵)

مقصود اس سے متعلق ہے »

اصحاب کہف کا واقعہ قصہ کا یہ ٹکڑا ابھی دہی ہے جس پر نہ کسی آیت قرآن کا بھٹکا موقوف ہے، نہ مقصد قصہ پر اس کا کوئی خاص اثر ہے، اور نہ قرآن و سنت میں اس کا بیان ہے، صرف تاریخی حکایات ہیں، اسی لئے ابوحیان نے تفسیر المحیط میں فرمایا:۔

وَالْوَرَاةَ مَخْلُوفُونَ فِي قَصَصِهِمْ
وَكَيْفَتَ كَانَ رِجَالُهُمْ عَاثِمِينَ
خَرُوجَهُمْ وَكَانَ تَابُوتُ نُوحٍ
الْقَصَصُ كَيْفَتُهُ ذَلِكَ وَكَانَ فِي
الْقُرْآنِ دَجْرٌ بِحَيْثُ مَلَأَ ۝ ۱۶

”ان حضرات کے قصہ میں راویوں کا سخت اختلاف ہے، اور اس میں کہ یہ اپنا اس پر وگرام پر کس طرح متفق ہوئے، اور کس طرح نکلے، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کیفیت مذکور نہ قرآن میں“

”ماہم موجودہ طبائع کی دلچسپی کے لئے جیسے اور اصحاب کہف کے مقام سے متعلق کچھ معلوم نکلی گئی ہیں، اس واقعہ کے زمانہ وقوع اور اسباب وقوع کے متعلق بھی مختصر معلومات تفسیری اور تاریخی روایات سے نقل کی جاتی ہیں، اس قصہ کو پوری تفصیل اور ہستیاب کے ساتھ حضرت قاضی شفاء اللہ پانی نے تفسیر مظہری میں مختلف روایات سے نقل فرمایا ہے، مگر یہاں صرف وہ مختصر واقعہ لکھا جاتا ہے جس کو ابن کثیر نے سلف و خلف کے بہت سے مفسرین کے حوالہ سے پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:۔

”اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے، قوم بہت پرست تھی، ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لئے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا، وہاں جا کر یہ لوگ اپنے جنوں کی پوجا پاٹ کرتے، اور ان کے لئے جانوروں کی قربانی دیتے تھے، ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم و قیاس نامی تھا، جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اس سال جبکہ پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی، تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے، اور وہاں اپنی قوم کی ہر کسب دیکھیں کہ اپنے امتحانوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے، اور ان کی عبادت کرتے اور ان کے لئے قربانی کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرمادی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی، اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہوئی چاہئے جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا، اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احمقانہ عبادت سے بچنے کے لئے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا، ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان بچے سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اسی طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آگیا، اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو نہیں پتا تھا اور نہ یہ کہ یہ ہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو درحقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا“

قومیت اور اجتماعیت کی اصل بنیاد ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ لوگ تو ابھی اجتماع کا سبب

تو میت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ درحقیقت اتقان و افتراقِ اول اور اوج میں پیدا ہوتا ہے، اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں پڑتا ہے، جن ردحوں کے درمیان اذل میں مناسبت اور اتقان پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور جن میں یہ مناسبت اور باہمی توافق نہ ہو بلکہ وہاں علیحدگی رہی ان میں یہاں بھی علیحدگی رہے گی، اسی واقعہ کی مثال کو دیکھو کہ کس طرح الگ الگ ہر شخص کے دل میں ایک ہی خیال پیدا ہوا اس خیال نے ان سب کو غیر شعوری طور پر ایک جگہ جمع کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدہ کو دوسرے سے اس لڑ چھپانا تھا کہ کہیں جاکر بادشاہ کے پاس خبری نہ کر دے، اور میں گرفتار ہو جاؤں، کچھ دیر کے عالم میں بیچ رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی! ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچے، کا کوئی سبب تو ضرور ہے، مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں، اس پر ایک شخص بول اٹھا، کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس دین و مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے، عبادت تو صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہئے، جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک اور ساجی نہیں، اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہنچایا۔

۱۲ ایک متحدہ خیال جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دردست ہو گئی، اور انھوں نے
 الگ اپنی ایک عبادت گاہ بنائی، جس میں جمع ہو کر لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے۔
 مگر مدہ شدہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی، اور چغل خوروں نے بادشاہ تک اُن کی خبر پہنچا دی
 بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے
 عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا، اللہ نے ان کو بہت محبتی، انھوں نے بغیر کسی خوف و خطر
 کے اپنا عقیدہ توضیح بیان کر دیا، اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی، اسی کا بیان
 قرآن کریم کی آیات میں اس طرح آیا ہے :- وَرَبِّطْنَاكَ بَلَدًا لَّكُم بِيَمِينِنَا ۚ فَمِنْ ذٰلِكَ اَنْشَأْنَا لَكَ
 الْقَوْمَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ بِحَبْلِ الْاَلَمٰنِ ۚ فَذٰلِكَ اَنْشَأْنَا لَكَ اِلٰهًا لَّعَلَّكَ تَتَّقٰهُ ۚ اِنَّكَ تَتَّقٰهُ
 جب ان لوگوں نے بادشاہ کو یہاں تک دعوت دیا کہ اس نے اس سے انکار

کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا، اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اُتر وادی، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملہ میں غور کریں، اور غور کرنے کے لئے چند روز کی مہلت یہ بہکری دی کہ تم جو ان ہو میں تھما لے قتل میں اس نے جلدی تمہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے

توسعه

اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر آجاتے ہو تو تم اپنے حال پر رہو گے ورنہ قتل کر دے گا جو گئے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لئے راہ
فرار کھول دی، اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں رو پوش ہو گئے۔

عام روایات مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ لوگ دینِ سچ علیہ السلام پر تھے، ابن کثیر اور دوسرے تمام مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے اگرچہ ابن کثیر نے اس کو قبول اس لئے نہیں کیا کہ اگر یہ لوگ سچی دین پر ہوتے تو یہود و مدینان سے عداوت کی بنا پر ان کے واقعہ کا سوال نہ کرتے اور ان کو اہمیت نہ دیتے مگر یہ کوئی ایسی بنا نہ نہیں جس کی وجہ سے تمام روایات کو رد کر دیا جائے، یہود و مدینہ نے تو محض ایک واقعہ عجیبہ ہونے کی حیثیت سے اس کا سوال کرایا، جیسے ذیل تشریح کا سوال بھی اسی بنا پر ہو، اس طرح کے سوالات میں یہود دیت اور نصرا نیت کا تعصب و درمیان میں نہ آنا ہی ظاہر ہے۔

تفسیر مظهری میں بروایت ابن ابی احنی ان لوگوں کو ان موجدین میں شمار کیا ہے جو عیسیٰ دین کے مٹ جانے کے بعد ان کے حق پرست لوگ خال خال رہ گئے تھے، جو صحیح دین مسیح اور وحیہ پر قائم تھے، ابن ابی احنی کی روایت میں بھی اس ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس بتلایا ہے، اور جس شہ میں یہ نوحوان غار میں چھپنے سے پہلے رہتے تھے اس کا نام انفسوس بتلایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں بھی واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے، اور بادشاہ کا نام وقیانوس بتلایا ہے، ابنِ احنی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اصحابِ کہف کے بیدار ہونے کے وقت ملک پر درین برج علیہ السلام کے پابند جن لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان کے بادشاہ کا نام **بندوسیس** تھا۔

مجموعہ روایات سے یہ بات تو بظنی غالب ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحابِ کبیرؓ کہتے ہیں کہ علیہ السلام پرتھے اور ان کا زمانہ بعدِ کسریح ہے، اور جس بادشاہِ مشرک سے بھاگے تھے اس کا نام دقیاؤس تھا۔ تین سو نو سال کے بعد بیدار ہونے کے وقت جس نیک مؤمن بادشاہ کی حکومت تھی ابنِ ابی نعیم کی روایت میں اس کا نام سیدہ دیس بتلایا ہے، اس کے ساتھ موجودہ زمانے کی تاریخوں کو ملا کر دیکھا جائے تو تخمینی اور تقریبی طور پر ان کا زمانہ متعین ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تصدیق کرنا ضرورتِ حیرانہ اس کے علم کے اسبابِ موجود ہیں۔

سید صاحب کہتے ہیں کہ اس معاملے میں صحیح اور ظاہر یہی ہو کر انکی وفات ہو چکی ہے، تفسیر لفظ "میں" ابن احنظلی کی متصل روایت میں ہے کہ اصحاب کہف کی بیداری اور شہر میں ان کے واقعہ عجیبہ کی شہرت ہو جانے اور اس وقت کے پادشاہ بید و دیس کے پاس پہنچ کر ملاقات کرنے کے بعد اصحاب کہف نے ایک بید و دیس سے ریختہ چاہی، اور عرصتی سلام کے ساتھ آ

لے دیا، اور ابھی بادشاہ اس بگڑے ہوئے موجود تھا کہ یہ لوگ اپنے لیٹنے کی جگہوں پر جا کر لیٹ گئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دیدی۔

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی یہ روایت ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ بھی مفسرین نے نقل کی ہے کہ: قَالَ قَتَلَهُ عَزَّابُ بْنُ عَمَّاسٍ مَعَ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَتَلَهُمَا وَابْنُ كَيْفٍ فِي بِلَادِ الرُّومِ قَرَأُوا فِيهِ عِظَامًا فَقَالَ ابْنُ عَمَّاسٍ نَقَذَ بَيْتُهُ عِظَامُهُمْ مِنْ أَكْثَرِ مَنَاسِكَ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (ابن کثیر) کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے حبیب بن مسلمہ کے ساتھ ایک چاؤ کیا، تو بلا دردم میں ان کا گدرا ایک غار میں ہوا جس میں مردہ لاشوں کی ہڈیاں تھیں، کسی نے کہا کہ یہ اصحاب کف کی ہڈیاں ہیں، تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو اب تین سو برس پہلے خاک ہو چکی ہیں۔

یہ سب اس تاریخی قصے کے وہ اجزاء تھے جن کو قرآن نے بیان کیا نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ اس واقعہ کا کوئی خاص مقصد یا قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے، اور نہ تاریخی روایات سے ان چیزوں کا کوئی قطعی فیصلہ کیا جاسکتا ہے، باقی رہے قصے کے وہ اجزاء جن کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے ان کی تفصیل انہی آیات کے تحت آئی ہے۔ یہاں تک قرآن کریم نے اس قصے کا اجمالی ذکر فرمایا تھا، آگے تفصیلی ذکر آتا ہے۔

ثُمَّ نَقَصَ عَلَيْكَ نَبَاهُهم بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ اَمْثَلُكُمْ اَمْثَلُكُمْ

پھر تمہارے لیے تمہارے نبیؐ کا حال تحقیق، وہ کتنی جوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر

وَزِدْهُمْ هُدًى ۝۱۳ وَرَبُّنَا عَلَّمَ الْقُرْآنَ اِذَا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا

اور زیادہ ہدیٰ ہم نے ان کو سونچا، اور گرہ دی ان کے دل پر جب کھڑے ہوتے پھر لوے ہمارا رب پر

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا لَقَدْ

رب آسمان کا اور زمین کا، نہ پکاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو معبود، نہیں تو

قُلْنَا اِذَا شِطَطًا ۝۱۴ هُوَ الَّذِي قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهَةً

کہیں ہم نے بات عقل سے دور، یہ ہماری قوم ہے ٹھہرائے انھوں نے اللہ کے سوائے اور معبود

لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ سُلٰطٰنٌ يَّتَنَبَّهْنَ فَمِنْ اَظْلَمِ مَثَلٍ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی سند کھلی پھر اس سے بڑا گہنگار کون جس نے باندھا اللہ پر

كٰذِبًا ۝۱۵ وَاِذَا عَزَلْتَهُمْ هَمُّهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاَوَّلٰى اِلٰى

جھوٹ، اور جب تم نے ان سے اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوائے تو اب پہلی

الْكُفْرِ يَنْتَشِرُ كَلِمَ رَبِّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهٖ وَيُخَيِّطُ لَكُمْ مِنْ

اس کوہ میں پھیلاتے تم پر تمہارا رب کچھ اپنی رحمت سے اور بنا دیوے تمہارے واسطے

اَمْرٍ كُمْ مَرْفَقًا ۝۱۶

کام میں آرام -

خلاصہ تفسیر

ہم ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں اس میں اشارہ کر دیا کہ اس کے

خلافت جو کچھ دنیا میں مشہور ہے وہ درست نہیں، وہ لوگ (اصحاب کف) چند نوجوان تھے

جو اپنے رب پر اس زمانے کے دین عیسوی کے مطابق ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی

ہدایت میں اور ترقی کردی کہ صفات ایمان، ثابت قدمی اور بلاؤں پر صبر و نیا سے اعراض،

آخرت کی فکر وغیرہ بھی عطا کر دیں، انہی صفات ایمان و ہدایت میں ایک بات یہ تھی کہ ہم نے

ان کے دل مضبوط کر دیئے جبکہ وہ پختہ ہو کر آپس میں یا مخالفت بادشاہ کے رد بردار کہنے لگے کہ

ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت

نہیں کریں گے، کیونکہ اگر خدا بخوہاں ہوتا تو اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی بے جا

بات کہی، اور یہ جو ہماری قوم ہے انھوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود قرار دے رکھے ہیں،

کیونکہ ان کی قوم اور بادشاہ وقت سب بہت پرست تھے، سو یہ لوگ اپنے معبودوں کے

معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، جیسا کہ متوحّدین توحید پر واضح اور یقین

دلیل رکھتے ہیں تو اس سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہو گا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگا دے

کہ اس کے کچھ ساجھی اور شریک بھی ہیں، اور پھر آپس میں کہا کہ جب ہم ان لوگوں سے

حقیقہ ہی میں الگ ہو گئے اور ان کے معبودوں کی عبادت سے بھی رالگ ہو گئے ہوں

مگر اللہ سے رالگ نہیں ہوتے، بلکہ اسی کی وجہ سے سب کو چھوڑا ہے، تو اب (مصلحت یہ

ہے کہ ہم (ذوالنورین) غار میں دو مشورے سے ملے ہوا ہوگا، چل کر پناہ لو، تاکہ امن اور بے فکری کے ساتھ
 اللہ کی عبادت کر سکو، ہم پر تمھارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمھارے لئے تمھارے اس کام میں
 کامیابی کے سامان درست کر دے گا اور اللہ تعالیٰ سے اسی امید اور توقع پر غار میں جانے کے وقت انھوں
 نے سب سے پہلے یہ دعا کی کہ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رِزْقًا مِّنْ أَمْرِنَا وَتَشْنِئَةٍ

معارف و مسائل

۱۔ اَمْرِنَا وَتَشْنِئَةٍ، فنی کی جمع ہے، فوجان کے معنی میں آتا ہے، علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس
 لفظ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصلاح اعمال و اخلاق اور رشد و ہدایت کا زاد جو ان ہی کی عمر و
 بڑھاپے میں پچھلے اعمال و اخلاق لیے پختہ ہو جاتے ہیں کہ کتنا ہی اس کے خلاف حق واضح ہو جائے
 ان سے ٹکنا ٹھیکل ہوتا ہے، صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لایں والے
 بیشتر فوجان ہی لوگ تھے (ابن کثیر، البرحیان)

وَرَبَّنَا تَقَاتِلْ عَلَيْنَا مَثَلِ الْفِئَةِ، ابن کثیر کے حوالے سے جو واقعہ کی صورت اور بیان کی گئی ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کو مضبوط کر دینے کا واقعہ اس وقت ہوا جب کہ
 بیت پرست ظالم بادشاہ نے ان فوجانوں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے سوالات کئے، اس وقت
 حیات کی کشمکش اور قتل کے خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اپنی محبت اور حمیت و
 عظمت ایسی مسلط کر دی کہ اس کے مقابلے میں قتل و موت اور ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے
 لئے تیار ہو کر اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار کر دیا، کہ وہ اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت
 نہیں کرتے، اور آئندہ بھی نہ کریں گے، جو لوگ اللہ کے لئے کسی کام کا عزم پختہ کر لیتے ہیں تو
 حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایسی ہی امداد ہوا کرتی ہے۔

فَأَنذَرْنَا إِلَى الْفِتْنَةِ، ابن کثیر نے فرمایا کہ اصحاب کہف نے جو صورت اختیار کی کہ
 جس شہر میں وہ کر اللہ کی عبادت نہ ہو سکتی تھی اس کو چھوڑ کر غار میں پناہ لی، یہی سنت ہر تمام
 انبیاء کی کہ ایسے مقامات سے ہجرت کر کے وہ جگہ خست یا کرتے ہیں جہاں عبادت کی جائے۔

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ مَّكَامٍ فِيهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ

اور تو دیکھے دھوپ جب نکلنے سے بچ کر جاتی ہے اُن کی کھوہ سے داہنے کو

وَلَا إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتِ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهَا

اور جب ڈوبتی ہے کتر جاتی ہے اُن سے بائیں کو اور وہ میدان میں ہیں اس کے،

ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَبِهْدِ اللَّهُ قَبْلَهُ لَمَهْتَلٍ وَمَن يَضِلَّ

یہ ہے اللہ کی قدرتوں سے جسکو راہ دیوے اللہ وہی آئے راہ پر اور جسکو نہ بچلائے

فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا ۝۱۸ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَأَهُمَّ

بھرتو نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا، اور تو سمجھے وہ جاگتے ہیں اور وہ

رُفُودٌ مِّدَىٰ وَتُقَالُ لَهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشَّمَالِ ۚ وَكُلُّهُمْ

سورہ میں اور گردنیں دلاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور بائیں اور گنتا ان کا

بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ

پسار رہا ہے اپنی بائیں چوکت پر اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو تو پیٹھ دے کر بھاگے

فَرَارًا وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ رُءُوسًا ۚ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَأَهُمَّ

ان سے اور بھرجاتے تھے میں اُن کی دہشت۔

خلاصہ تفسیر

اور اے مخاطب (وہ غار الیسی وضع پر واقع ہوا ہے کہ جب دھوپ نکلنے سے تو واس
 کو دیکھتے تھے کہ وہ غار سے داہنی جانب کو بچی رہتی ہے یعنی غار کے دروازے سے داہنی طرف
 الگ کو رہتی ہے) اور جب وہ چھپتی ہے تو (غار کے) بائیں طرف ہٹی رہتی ہے یعنی اُس
 وقت بھی غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی، تاکہ ان کو دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ پہونچے
 اور وہ لوگ اس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے یعنی ایسے غاروں میں جو عادتاً کہیں تنگ
 کہیں کشادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس غار کے ایسے موقع پر تھے جو کشادہ تھا تاکہ ہوا بھی پہونچے
 اور جگہ کی تنگ سے جی بھی نہ گھبرائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسباب ظاہری
 کے خلاف ان کے لئے آرام کا سامان ہوتا کہ وہ اس کو دیکھیں کہ اللہ ہدایت دے
 وہی ہدایت پاتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دیں تو آپ اس کے لئے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ ہوتا
 وغار کی جو حیثیت بتلائی گئی ہے کہ اس میں مظلوم کے وقت صبح کو دھوپ اندر جاتی نہ شام کو
 غروب کے وقت، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ غار شمال و دیہ یا جنوب و دیہ ہو، کیونکہ
 داہنی بائیں جانب غار میں داخل ہونے والے کے مراد ہو تو غار شمال و دیہ ہوگا، اور داہنی بائیں

جانب غار سے نکلنے والے کی مراد ہوں تو غار جنوب رو بہ ہوگا

اور اسے مخاطب (تو اگر اس وقت جبکہ وہ غار میں تھے اور ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی
ان کو دیکھتا تو ان کو جانتا ہوا خیال کرتا حالانکہ وہ سوتے تھے دیکھو کہ اللہ کی قدرت نے ان کو نیند
کے آثار و علامات سے محفوظ رکھا تھا، جیسے سانس کا تغیر، بدن کا ڈھیلا پن، آنکھیں اگر بند بھی ہوں
تو سونے کی یقینی علامت نہیں) اور اس نیند کے زمانہ دراز میں (ہم ان کو رکھی) داہنی طرف اور
دکھی بائیں طرف کروٹ دیدیتے تھے اور اس حالت میں ان کا شمار جو کسی وجہ سے ان کے
ساتھ آگیا تھا غار کی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھتا تھا اور ان کے رعب و
جلال خداؤ کی یہ حالت تھی کہ اگر اسے مخاطب (تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے بچنے پر
جھانک کھڑا ہوتا، اور تیسرے اندران کی دہشت سما جاتی اس آیت میں خطاب عام مخاطبین
کو ہے، اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرعوب ہونا لازم نہیں آتا، اور یہ تمام سامان
حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کے لئے جمع کر دیئے تھے، کیونکہ جانتے ہوئے آدمی پر حملہ
کرنا آسان نہیں ہوتا، اور نیند کے طویل زمانے میں کروٹیں نہ بدلی جائیں تو مٹی ایک کروٹ کو
کھا لیتی، اور غار کے دروازے پر کتے کا بیٹھا بھی سامان حفاظت ہونا ظاہر ہے)۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے اصحاب کہف کے تین حال بتائے ہیں، اور تینوں عجیب
ہیں جو ان حضرات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے۔

اول زمانہ دراز تک مسلسل نیند کا مسلط ہونا اور اس میں بغیر کسی غذا وغیرہ کے زندہ
رہنا سب سے بڑی کرامت اور خرق عادت ہے، اس کی تفصیل تو اگلی آیات میں آئے گی، یہاں
اس طویل نیند کی حالت میں ان کا ایک حال تو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر
اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ صبح شام دھوپ ان کے قریب سے گذرتی مگر غار کے اندران کے
جسموں پر نہ پڑتی تھی، قریب سے گذرنے کے فوائد زندگی کے آثار کا قیام، ہوا اور سردی گرمی
کا اعتدال وغیرہ تھے، اور ان کے جسموں پر دھوپ نہ پڑنے سے جسموں کی اور ان کے لباس کی
حفاظت بھی تھی۔

دھوپ کے ان کے اوپر نہ پڑنے کی یہ ضرورت غار کی کسی خاص وضع کی بنا پر بھی ہو سکتی
ہے کہ اس کا دروازہ جنوب یا شمال میں ایسی وضع پر ہو کہ دھوپ طبعی اور عادی بطور پر اس کے
اندر نہ پہنچے، ابن قتیبہ نے اس کی وضع خاص متعین کرنے کیلئے پیچھن کیا کہ رابض کے اصول

تو اللہ کی ترو سے اس جگہ کا طویل بلعرض بلد اور غار کا رخ متعین کیا، (منظری) اور اس کے بالمقابل
رجحان نے کہا کہ دھوپ کا ان سے الگ رہنا کسی وضع اور ہیئت کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی کرامت
بطور خرق عادت تھا، اور اس آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے ذلک من آیت اللہ، یہ بھی
بظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ دھوپ حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وضع و ہیئت کا
نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کی ایک نشانی تھی (قرطبی)
اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا سامان مہیا فرمادیا تھا کہ دھوپ
ان کے جسموں پر نہ پڑے، خواہ یہ سامان غار کی خاص ہیئت اور وضع کے ذریعے ہو یا کوئی بادل وغیرہ
دھوپ کے وقت حائل کر دیا جاتا ہو، یا براہ راست آفتاب کی شعاعوں کو ان سے بطور
خرق عادت کے ہٹا دیا جاتا ہو، آیت میں یہ سب احتمالات ہیں، کسی ایک کو متعین کرنے پر
تور دینے کی ضرورت نہیں۔

اصحاب کہف طویل نیند دو سرا حال یہ بتلایا ہے کہ اصحاب کہف پر اتنے زمانہ دراز تک نیند مسلط
کے زمانے میں اس حالت کر دینے کے باوجود ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہ تھے، بلکہ ایسی حالت
تھی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ جاگ رہے ہیں، عام مفسرین
پر تھے کہ دیکھنے والا انکو بیدار سمجھے

سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے والوں کے ہو جاتا ہے وہ نہیں تھا، ظاہر یہ
ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت ہی تھی، جس میں بظاہر حکمت ان کی حفاظت
تھی، کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کرے، یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ نہ چرائے،
اور مختلف کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا خیال ہو سکتا ہے، اور کروٹیں
بدلنے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو نہ کھالے۔

اصحاب کہف کا کتا | یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جس گھر میں کتا
یا تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمر
مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکاری کتے یا جانوروں کے حفاظ
کتے کے علاوہ کتا پالتا ہو ہر روز اس کے اجر میں سے دو قیراط گھٹ جاتے ہیں، (قرطبی) ایک
چھوٹے سے وزن کا نام ہے) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ایک تیسری قسم کے
کتے کا بھی ہشتم آیا ہے، یعنی جو کھیتی کی حفاظت کے لئے پالا گیا ہو۔

ان روایات حدیث کی بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگ اللہ والوں نے کتے
کیوں ساتھ لیا، اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم کتا پالنے کی مانعت شریعت محمدیہ

کا حکم ہوا ممکن ہے کہ دینِ رح علیہ السلام میں ممنوع نہ ہو دوسرے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ یہ لوگ صحابہ جانا صاحبِ موشی تھے ان کی حفاظت کے لئے گنتا پالا ہوا اور جیسے کہنے کی وفا شاعری مشہور ہو یہ جب شہر سے چلے تو وہ بھی ساتھ لگ لیا۔

نیک محبت کے برکات کہ اس نے ابنِ عطیہؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے بتلایا کہ میں نے افضل کتے کا بھی اعزاز بڑھا دیا جو ہر کسی کا ایک وعظ مسکتہ چہری میں جامع مصر کے اندر سنا وہ برسرِ منبر فرما رہے تھے کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے، دیکھو اصحابِ کہف کے کہنے نے ان سے محبت کی اور ساتھ لگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے تشرانِ کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔

قرطبیؒ نے اپنی تفسیر میں ابنِ عطیہؒ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک کتا صحابہ اور اولیاء کی صحبت سے یہ مقام پا سکتا ہے تو آپ قیاس کر لیں کہ مؤمنینِ موحدین جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت رکھیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، بلکہ اس واقعہ میں ان مسلمانوں کے لئے تسلی اور بشارت ہے جو اپنے اعمال میں کوتاہ ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پروری رکھتے ہیں۔

صحیح بخاری میں روایت انسؓ مذکور ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا، اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے (جو اس کے آنے کی جلدی کر رہے ہو) یہ بات سن کر شخص دل میں کچھ شرمندہ ہوا اور پھر عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لئے بہت نماز، روزے اور صدقات تو بھیج نہیں کئے، مگر میں اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو دشمن کو تم دقیقت میں، اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنکر اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کہیں نہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (الحمد للہ) میں اللہ سے اس کے رسولؐ سے، ابوبکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، اس لئے اس کا امیدوار ہوں کہ ان کے ساتھ ہوں گا (دستِ بلی)

اصحابِ کہف کو اللہ تعالیٰ قواطلعت علیہم، ظاہر یہ ہے کہ اس میں خطاب عام لوگوں کو ہو اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصحابِ کہف کا رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چھا سکتا تھا، عام مخاطبین کو

فرمایا گیا ہے، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو تو ہیبت کھا کر بھاگ جاؤ اور ان کا رعب و ہیبت تم پر طاری ہو جائے۔

یہ رعب و ہیبت کس بنا اور کس اسباب کی وجہ سے تھا، اس میں بحث فضول ہے، اور اس کو قرآن و حدیث نے اس کو بیان نہیں کیا حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لئے ایسے حالات پیدا فرمادیئے تھے کہ ان کے بدن پر دھوپ نہ پڑے اور دیکھنے والا ان کو بیدار سمجھے اور دیکھنے والے پر ان کی ہیبت طاری ہو جائے کہ پوری طرح دیکھ نہ سکے، یہ حالات خاص اسبابِ طبعیہ کے راستہ سے ہونا بھی ممکن ہے، اور بطورِ کرامت خرقی عادت کے طریق سے بھی جب قرآن و حدیث نے اس کی کوئی خاص وجہ متعین نہیں فرمائی، تو خالی قیاسات اور تخمینوں سے اس میں بحث کرنا بے کار ہے، تفسیرِ مظہری میں اسی کو ترجیح دی ہے، اور انابید میں ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں ہم نے روم کے مقابلہ میں حضرت معاذؓ کے ساتھ جہاد کیا، جو غزوۃ المصیق کے نام سے معروف ہے، اس سفر میں ہمارا گذر اس غار پر ہوا، جس میں اصحابِ کہف میں حضرت معاذؓ نے ارادہ کیا کہ اصحابِ کہف کی تحقیق اور مشاہدہ کے لئے غار میں جائیں، ابن عباسؓ نے منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑی اور بہتر مستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشاہدہ سے منع کر دیا ہے، اور یہی آیت پڑھی قواطلعت علیہم، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک قواطلعت کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، مگر حضرت معاذؓ نے ابن عباسؓ کی رائے کو قبول نہیں کیا، غالباً وجہ یہ ہوگی کہ انھوں نے آیت کا مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے عام مخاطبین کو قرار دیا ہوگا، یا یہ کہ یہ حالت قرآن نے اس وقت کی بیان کی ہے جس وقت اصحابِ کہف زندہ تھے اور سو رہے تھے، اب ان کی وفات کو عرصہ ہو چکا ہے، ضروری نہیں کہ اب بھی وہی رعب و ہیبت کی کیفیت موجود ہو بہر حال حضرت معاذؓ نے ابن عباسؓ کی بات قبول کی اور چند آدمی تحقیق و مشاہدہ کے لئے بھیج دیئے، جب یہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت گرم ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے یہ کچھ نہ دیکھ سکے (مظہری)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ

اور اس طرح ان کو جگایا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ بولے، ہم ٹھہرے ایک دن یا دن سے کم، بولے تمھارا رب ہی خوب جانتے جہنمی دیر تم رہے تو

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ يَورِثُكُمْ هَذِهِ إِلَى السَّيِّئَةِ فَلْيَنْظُرْ آيَهَا
ابو بھو اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر اپنا اس شہر میں پھر دیکھ کونسا کھانا

أَرْزَىٰ طَعَامًا فَلْيَاكُم بِرِزْقِ مَنَّهُ وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ

تمہارا یہ سولائے تمہارے پاس اس میں سے کھانا اور نرمی سے جائے اور جان دے

بِكُمْ أَحَدًا ۝ اِنْ تَحْمِلُوهُنَّ يَحْمِلْنَ فِيْكُمْ وَيَا كُفَّارِيْنَ اُولَٰئِكَ يَكُونُ لَكُمْ

تمہاری خبر کسی کو ، وہ لوگ اگر خبر پالیں تمہاری بہتوں سے ارڈالیں تم کو یا تو اہلین تم کو

فِيْ مِلَّةِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْا اِذَا اَبَدًا ۝

اپنے دین میں اور تب تو بھلا نہ ہوگا تمہارا کبھی ۔

خلاصہ تفسیر

اور جس طرح ہم اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اتنے زمانہ دراز تک سلایا ، اسی طرح رہیں
طویل نیند کے بعد ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ وہ آپس میں پیچھے پاچھ کریں رناک باہمی سوال و جواب کے بعد
ان کو حق تعالیٰ کی قدرت اور حکمت منکشف ہو چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ (اس
نیند کی حالت میں) تم کس قدر رہے ہو گے (جواب میں) بعض نے کہا کہ (غالبا) ایک دن یا ایک
دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے ، دوسرے بعض نے کہا کہ (اس کی تفتیش کی کیا ضرورت ہے) یہ تو
(تھیک تھیک) تمہارے رب ہی کو خبر ہے کہ تم کس قدر (سوئے) رہے اب (اس فضول بحث کو
چھوڑ کر ضروری کام کرنا چاہتے ہو یہ کہ) اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ (جو کہنے والے کے پاس
ہوگا ، کیونکہ یہ لوگ کچھ خرچ کے لئے رقم بھی لے کر چلے تھے ، غرض کہ کسی کو یہ روپیہ) دے کر شہر
کی طرف بھیجو پھر وہ وہاں پہنچ کر تحقیق کرے کہ کونسا کھانا حلال ہے اس جگہ لفظ اَرْزَىٰ
کی تفسیر بروایت ابن جریر حضرت سعید بن جبیر سے یہی منقول ہے کہ مراد اس سے حلال کھانا ہے ،
اور اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ان کی قوم بت پرست ، بکثرت اپنے بتوں کے نام ذبح کیا
کرتی تھی اور بارگاہ بکثرت یہی حرام گوشت کھاتا تھا ، تو وہ اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھالے آؤ کہ
اور کام خوش تدبیری سے کرے کہ ایسی وضع ہیست سے جائے کہ کوئی اس کو پہچانے نہیں اور
کھانے کی تحقیق کرنے میں بھی بیظاہر نہ ہونے دے کہ بت کے نام کے ذبح کو حرام سمجھتا ہو ، اور کسی
کو تمہاری خبر نہ ہونے دے (کیونکہ اگر وہ لوگ (یعنی اہل شہر جن کو اپنے خیال میں اپنے زمانے

کے مشرکین سمجھے ہوئے تھے) کہیں تمہاری خبر پائیں گے تو تم کو یا پھر اذکر کے ارڈالیں گے یا جبراً
تم کو اپنے مذہب میں پھر داخل کر لیں گے اور ایسا ہوا تو تم کو کبھی فلاح نہ ہوگی ۔

معارف و مسائل

مَعْرِفَاتُ: یہ لفظ تشبیہ و تمثیل کے لئے ہے ، مراد اس جگہ دو واقعوں کی باہم تشبیہ بیان کرنا کہ
ایک واقعہ اصحاب کہف کی نوم طویل اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا ہے ، جس کا ذکر شروع قصے
میں آیا ہے فَصَلِّ بَيْنَاكَ اِذَا اَخْتَفْتُمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ، دوسرا واقعہ اس زمانہ دراز کی نیند
کے بعد صبح سالم اور باوجود غذا نہ پہنچنے کے قوی اور تندرست اٹھنے اور بیدار ہونے کا ہے ، یہ دونوں
اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت ہونے میں متماثل ہیں ، اسی لئے اس آیت میں جو ان کے بیدار کر کے کا ذکر
فرمایا تو لفظ کَذَلِك سے اشارہ کر دیا کہ جس طرح ان کی نیند عام انسانوں کی عادی نیند کی طرح
نہیں تھی ، اسی طرح ان کی بیداری بھی عام عادت طبیعی سے متاثر تھی ، اور اس کے بعد یَتَسَاءَلُوْا
فرمایا جس کے معنی ہیں "تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ نیند کتنے زمانے رہی ؟" یہ
ان کے بیدار کر کے کی علت نہیں ، بلکہ عادی طور پر پیش آنے والے ایک واقعہ کا ذکر ہے ، اسی لئے
اس کے لام کو حضرات مفسرین نے لام عاقبت یا لام صیرورت کا نام دیا جو (وجہان ، قریبی)
خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ان کی نوم طویل ایک نشانی قدرت کی تھی ، اسی طرح سینکڑوں
سال کے بعد بغیر کس غذا کے قوی ، تندرست بیدار ہو کر بیٹھ جانا بھی قدرت کاملہ کی نشانی تھی ،
اور چونکہ قدرت کو یہ بھی منظور تھا کہ خود ان لوگوں پر بھی یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ سینکڑوں
برس سوتے رہی تو اس کی ابتداء باہمی سوالات سے ہوئی ، اور انتہا اس واقعہ سے ہوئی جس کا ذکر
اگلی آیت میں وَكَذَلِكَ اَعْتَرَفْنَا بِآيَاتِهِ کہ شہر کے لوگوں پر ان کا راز کھل گیا ، اور تعینیت
میں اختلاف کے باوجود زمانہ دراز تک غار میں سوتے رہنے کا سب کو یقین ہو گیا ۔

حَالُ الْقَائِلِ مَعَهُمْ: شروع قصہ میں جو بات اجمالاً کہی گئی تھی کہ غار میں رہنے کی مدت کے
متعلق باہم اختلاف رائے ہوا ، ان میں سے ایک جماعت کا قول صحیح تھا ، یہ اس کی تفصیل ہے کہ
اصحاب کہف میں سے ایک شخص نے سوال اٹھایا کہ تم کتنا سوئے ہو ، تو بعض نے جواب دیا کہ ایک
دن یا دن کا ایک حصہ ، کیونکہ یہ لوگ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے ، اور بیدار ہونے کا وقت
شام کا وقت تھا ، اس لئے خیال یہ ہوا کہ یہ وہی دن ہے جس میں ہم غار میں داخل ہوئے تھے ، اور
سوئے کی مدت تقریباً ایک دن ہے ، مگر انہی میں سے دوسرے لوگوں کو کچھ یہ احساس ہوا کہ شاید
یہ وہ دن نہیں جس میں داخل ہوئے تھے ، پھر معلوم نہیں کتنے دن ہو گئے ، اس لئے اس کے علم کو

حوالہ بخدا کیا، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَيْدُكُمْ اور اس بحث کو غیر ضروری سمجھ کر اصل کام کی طرف توجہ دلائی کہ شہر کے کچھ کھانا لانے کے لئے ایک آدمی کو بھیج دیا جائے۔

إِلَى الْمَدِينَةِ، اس لفظ سے اتنا ثواب ہوا کہ غار کے قریب بڑا شہر تھا، جہاں یہ لوگ رہتے تھے، اس شہر کے نام کے متعلق ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ جس زمانے میں اصحاب کتب یہاں سے نکلے تھے، اس وقت اس شہر کا نام افسوس تھا، اور اب اس کا نام طرسوس ہے، قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ بہت پرستوں کے اس شہر پر غلبہ اور جاہلیت کے زمانے میں اس کا نام افسوس تھا، جب اس زمانے کے مسلمان یعنی مسیحی اس پر غالب آئے تو اس کا نام طرسوس رکھ دیا۔
يَوْمَ قُتِلَ كُفْرًا سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات غار میں آنے کے وقت اپنے ساتھ کچھ رقم روپیہ پیسہ بھی ساتھ لائے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نفقہ کا اہتمام کرنا زبردستی کے خلاف نہیں رہا۔

آجھا آئے کی قطعاً آؤ کی کے لفظی معنی پاک صاف کے ہیں، مراد اس سے حسب تفسیر ابن جریر حلال کھانا ہے، اور اس کی ضرورت اس لئے محسوس کی کہ جس زمانے میں یہ لوگ شہر سے نکلے تھے وہاں بھوک کے نام کا زہر ہوتا، اور وہی بازاروں میں فروخت ہوتا تھا، اس لئے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ اس کی تحقیق کر کے کھانا لائے کہ یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔

مَسْئَلَةٌ :- اس سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا جن بازار، ہوٹل میں اکثریت حرام کھانے کی ہو وہاں کا کھانا بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں۔

أَوْتَرْتُمْ مَوْجُوعًا، رجم کے معنی سنگسار کرنے کے ہیں، بادشاہ نے غار میں جانے سے پہلے ان کو دھکی دی تھی کہ اگر اپنا یہ دین نہ چھوڑ دے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کے یہاں ان کے دین سے بچھڑ جانے والے کی سزا سے قتل بصورت سنگساری دی جاتی تھی تاکہ سب لوگ اس میں شریک ہوں، اور ساری قوم اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر کے قتل کر دی۔ شاید شریعت اسلام میں شادی شدہ مرد و عورت کے زنا کی سزا بھی جو سنگسار کر کے قتل کرنا تجویز کیا گیا ہے اس کا بھی منشاء یہ ہو کہ جس شخص نے حیا کے سائے پر دونوں کو توڑ کر اس فعل قبیح کا ارتکاب کیا ہے اس کا قتل منظر عام پر سب لوگوں کی شرکت کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کی رسوائی بھی پوری ہو، اور سب مسلمان عملاً اپنے غیظ و غضب کا اظہار کریں، تاکہ آئندہ قوم میں اس حرکت کا اعادہ نہ ہو سکے۔

فَاتَّبَعُوا آخَرَهُ، اس واقعہ میں جماعت اصحاب کہف نے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر بھیجنے کے لئے منتخب کیا، اور رقم اس کے حوالہ کی کہ وہ کھانا خرید کر لائے، قرطبی نے

بجائے ابن خزیمہ فرمایا کہ اس سے چند فقہی مسائل حاصل ہوتے۔

چند مسائل | یہ کہ مال میں شرکت جائز ہے، کیونکہ یہ رقم سب کی مشترک تھی، دوسری یہ کہ مال میں وکالت جائز ہے، کہ مشترک مال میں کوئی ایک شخص بحیثیت وکیل دوسروں کی اجازت سے تصرفات کرے، تیسری یہ کہ چند رفیق اگر کھانے میں شرکت رکھیں یہ جائز ہے، اگرچہ کھانے کی مقدار اس عادت مختلف ہوتی ہیں، کوئی کم کھا تا ہے کوئی زیادہ۔

وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ

اور اسی طرح خیر ظاہر کر دی ہم نے ان کی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت

كَرِيمٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ

کے آنے میں دھوکہ نہیں، جب جھگڑا ہوئے آپس میں اپنی بات پر بھڑکنے لگے بناؤ ان پر

بُنْيَانًا طَرَبَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ

ایک عمارت، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کا حال، بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا یہ بتائیں گے

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿۲۱﴾

ان کی جگہ پر عبادت خانہ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے ان کو ستلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت و حکمت سے اس زمانے کے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ (منجملہ اور فوائد کے ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ) وہ لوگ اس واقعہ سے استدلال کر کے اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں رہے گا اگر پہلے سے قیامت میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے تو زیادہ یقین اس واقعہ سے ہو گیا، اور اگر قیامت کے منکر تھے تو اب یقین حاصل ہو گیا، یہ واقعہ تو اصحاب کہف کی زندگی میں پیش آیا، پھر ان صاحبوں نے وہیں غار میں وفات پائی، قرآن کے متعلق اہل عصر میں اختلاف ہوا جس کو آگے بیان فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے،

دارودہ معاملہ اس غار کا منبر بند کرنا تھا تاکہ ان کی لاشیں محفوظ رہیں، یا ان کی یادگار قائم کرنا مقصود تھا۔ مسلمان لوگوں نے کہا کہ ان کے دغار کے پاس کوئی عمارت بنوادوڑ پھر اختلاف ہوا کہ وہ عمارت کیا ہو، اس میں راہیں مختلف ہوئیں تو اختلاف کے وقت ان کا رب ان کے احوال مختلفہ کو خوب جاننا تھا (بالآخر جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے یعنی اہل حکومت جو اس وقت دین حق پر قائم تھے) انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے تاکہ مسجد اس بات کی بھی علامت رہے کہ یہ لوگ خود عابد تھے مجبور نہ تھے اور دوسری عمارتوں میں یہ احتمال تھا کہ آگے آنے والے انہی کو مجبور نہ بنالیں۔

معارف و مسائل

وَحِیْیَ لَیْلَۃٍ اَعْلَمُ مَّا عَلَیْکُمْ، اس آیت میں اصحاب کہف کا اہل شہر پر منکشف ہو جانا اور اس کی حکمت، عقیدہ آخرت و قیامت کو سب مژدے دوبارہ زندہ ہوں گے اس پر ایمان و یقین حاصل ہونا بیان فرمایا ہے، تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر قصہ اس طرح مذکور ہے کہ:-

اصحاب کہف کا حال اہل شہر پر کھل جانا مسلط تھا وہ مرگیا، اور اس پر صدیاں گزر گئیں، یہاں تک اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام تفسیر منطہری میں تاریخی روایات سے بیتہ و سیس لکھا ہے اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مژدوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے، ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ یہ بدن گلے مٹرنے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے، بادشاہ وقت بیتہ و سیس کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کئے جائیں جب کوئی تدبیر نہ ہو تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راہ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی اور الحاح و زاری شروع کی کہ یا اللہ آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرمادیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آجائیں، اس طرف یہ بادشاہ غریب و نادار اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انھوں نے اپنے ایک آدمی کو جس کا نام تمخلیا بتلایا جاتا ہے ان کے بازار میں بھیج دیا کہ کھانا خریدنے کے لئے دکان پر پہنچا اور زمین سو برس پہلے بادشاہ دنیا کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا کس زمانے کا ہے، بازار کے دوسرے دکان داروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا

خزانہ ہاتھ آ گیا ہے اس میں سے یہ سکہ نکال کر لایا ہے، اس نے انکا کر کیا کہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا، نہ کہیں سے لایا یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔

بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، ایک نیک صالح اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے ہڑالے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا، بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی، کہ یہ مشہوری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جب کہیں ملیں گرفتار کر لئے جائیں، اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بہت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر ظاہر کرنے کی بہت نہیں تھی، انھوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی، اسی تختی کا نام رقیم ہے جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔

الغرض اس بادشاہ کو اس واقعہ کا کچھ علم تھا، اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آجائے کہ مژدہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ کے سامنے کچھ عجیب نہیں۔

اس لئے تمخلیا سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ اپنی دنگول میں سے ہے اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملاؤں جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے؟ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لئے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آجائے، یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔

بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا، جب غار قریب آیا تو تمخلیا نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت معاملہ سے باخبر کر دوں گا اب بادشاہ مسلمان موجود ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لئے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اعلان سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن بادشاہ جڑٹھا آیا ہے، اس کے مطابق تمخلیا نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے، اور اکثر روایات میں یہ ذکر ہے کہ جس وقت تمخلیا نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا، اس وقت سب کی دفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، بحر محیط میں ابوجحان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات

کے بعد اہل قارنہ بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور غار کے اندر چلے گئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دیدی، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

بہر حال اہل شہر کے سامنے یہ واقعہ عجیب قدرت اکبر کا داشتگاہ ہو کر آگیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ تین سو برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی عسنا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصہ تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم، قوی، تندرست اٹھائے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی پھر ان اجسام کو زندہ کرے، اس واقعہ سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے، اب معلوم ہوا کہ مالک الملکوت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔

اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا یَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا تَأْتِي سِوَنَا، یعنی ہم نے اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سنانے کے بعد جگا کر بٹھا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرنے کا وعدہ سچا اور قیامت کے آنے میں کوئی مشبہ نہیں۔

اصحاب کہف کی وفات کے بعد اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سب ہی قائل ہو چکے تھے، توگوں میں اختلاف رائے ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بطور یادگار کے بنائی جائے، عمارت کے بارے میں اختلاف رائے ہوا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل شہر میں اب بھی کچھ بہت پرست لوگ موجود تھے وہ بھی اصحاب کہف کی زیارت کو آتے تھے، ان لوگوں نے عمارت بنانے میں یہ رائے دی کہ کوئی رفاہ عام کی عمارت بنادی جائے، مگر اہل بیعت اور بادشاہ مسلمان تھے، اور انہی کا غلبہ تھا، ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں مسجد بنادی جائے جو یادگار بھی ہے اور آئندہ بہت پرستی سے پجانے کا سبب بھی بنے، یہاں اختلاف رائے کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں قرآن کا یہ جملہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَفْئِدَةً يَخِمْ، یعنی ان کا رب ان کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے، تفسیر بحر محیط میں اس جملے کے معنی میں دو احتمال ذکر کئے ہیں، ایک یہ کہ یہ قول انہی حاضرین اہل شہر کا ہو، کیونکہ ان کی وفات کے بعد جب ان کی یادگار بنانے کی رائے ہوئی تو جب اعموا یادگاری تعمیرات میں ان لوگوں کے نام اور خاص حالات کا کتبہ لگایا جاتا ہے جن کی یادگاری تعمیر کی گئی ہے تو ان کے نسب اور حالات کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہونے لگیں، جب کسی حقیقت پر نہ پہنچے تو خود انہوں نے ہی آخر میں عاجز ہو کر کہہ دیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَفْئِدَةً، اور یہ کہہ کر اصل کام یعنی یادگار بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جو لوگ غالب تھے ان کی رائے مسجد بنانے کی ہو گئی۔

دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ کلام حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں اس زمانے کے باہم جھگڑا اور اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تمہیں حقیقت کا علم نہیں، اور اس کے علم کے ذرائع بھی تمہارے پاس نہیں تو کیوں اس بحث میں وقت ضائع کرتے ہو، اور ممکن ہو کر زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود وغیرہ جو اس واقعہ میں اسی طرح کی بے اصل باتیں اور جھجیں کیا کرتے تھے، ان کو تنبیہ مقصود ہو، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مسئلہ: اس واقعہ سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لئے مسجد بنادینا کوئی گناہ نہیں، اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد خود قبور کو مسجد بنا دینا ہے، جو اتفاقاً شرک حرام پر (مظہری)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّا بَعْضَهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ ثَمَنَةً سَادَهُمْ
اب بھی کہیں گے وہ تین ہیں جو تھا ان کا کتا اور یہ بھی کہیں گے وہ پانچ ہیں چھان ان کا
کَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَتَأْمَنَهُمْ كَلْبُهُمْ

مکت بدون نشانہ دیکھتے پھر چلا، اور یہ بھی کہیں گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا،

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ

تو کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی، ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ، سو مت جھگڑا ان کی باتیں

إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرِهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

مگر مری جھگڑا، اور مت تحقیق کر ان کا حال ان میں کسی سے۔

خلاصہ تفسیر

(جس وقت اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے تو) بیٹے لوگ تو کہیں گے وہ تین ہیں جو تھا ان کا کتا ہے اور بیٹے کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں چھان ان کا کتا ہے (اور) یہ لوگ بے تحقیق بات کو ہانک رہے ہیں اور بیٹے کہیں گے کہ وہ سات ہیں آٹھواں ان کا کتا ہے، آپ ان اختلاف کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد خوب (صحیح) جانتا ہے رک ان مختلف اقوال میں کوئی قول صحیح بھی ہے یا سب غلط ہیں ان کی تعداد (کو صحیح) بہت کم لوگ

جانتے ہیں راویوں کو تعداد متعین کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، اس لئے آیت میں کوئی صریح فیصلہ نہیں فرمایا، لیکن روایات میں حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ سے یہ منقول ہو کر انھوں نے فرمایا انا من القلیل کاٹنا سبب صحیح یعنی میں بھی ان قلیل لوگوں میں داخل ہوں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کم لوگ جانتے ہیں وہ سناٹے تھے، کذا فی الدر المنثور عن ابی حاتم وغیرہ، اور آیت میں بھی اس قول کی صحت کا اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس قول کو نقل کر کے اس کو رد نہیں فرمایا، بخلاف پہلے دونوں قول کے کہ ان کے رد میں رجحان الخفیب

معارف و مسائل

اختلافی بحثوں میں مَسْتَقْوَاتُونَ، یعنی وہ لوگ کہیں گے، وہ کہنے والے کون لوگ ہیں، اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ مراد ان سے وہی لوگ ہوں جن کا باہم اختلاف چھا کر کتبہ گفتگو کے آداب

کے زمانے میں ان کے نام و نسب وغیرہ کے متعلق ہوا احتجاج کا ذکر اس سے پہلے آیت میں آیا ہو، اپنی لوگوں میں سے بعض لے کر عدو کے متعلق پہلا بعض نے دوسرا بعض نے تیسرا قول اختیار کیا تھا۔

ذکرہ فی البحر عن المادردی

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سَيِّفُ قُوتِ کی ضمیر نصاریٰ بخران کی طرف عائد ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا، ان کے تین فرقے تھے ایک فرقہ ملکائیم کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کہا یعنی تین کا عدد بتلایا، دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی پانچ ہونا اختیار کیا، تیسرا فرقہ لسطیریہ تھا اس نے تیسرا قول کہا کہ سات تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا، اور بالآخر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور قرآن کے اشعار سے تیسرے قول کا صحیح ہونا معلوم ہوا اور جو خط
وَقَالُوا سُبْحٰنَہٗ ۖ یٰہٰ اِنّیْہٗ نکتۃ قابل غور ہے کہ اس جگہ اصحاب کہتے ہیں کہ تعداد میں تین قول نقل
کئے گئے ہیں، تین پارچہ سات، اور ہر ایک کے بعد ان کے کہتے کو شمار کیا گیا ہے، لیکن پہلے دو
قول میں ان کی تعداد اور کہتے کے شمار میں داؤد عاطفہ نہیں لایا گیا، ثَلَاثَ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِمْ اور
تَحْمِیْدًا سَادِسْتُمْ لِّکَلْبِہُمْ بلا داؤد عاطفہ کے آیا، اور تیسرے قول میں سَبْعَہٗ کے بعد داؤد
عاطفہ کے ساتھ وَقَالُوا سُبْحٰنَہٗ لِّکَلْبِہُمْ فرمایا۔

اس کی وجہ حضرات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ عرب کے لوگوں میں عدد کی پہلی گمرہ سات ہی ہوتی تھی، سات کے بعد جو عدد آئے وہ الگ سا شمار ہوتا تھا، جیسا کہ آجکل نو کا عدد اس کے قائم مقام ہے کہ نو تک اکائی ہے، دس سے دہائی شروع ہوتی ہے، ایک الگ ساعدہ ہوتا ہے اسی لئے تین سے لے کر سات تک جو تعدا دشا کر کرتے تو اس میں واو عطف نہیں لاتے تھے سات کے بعد کوئی عدد بتلانا ہوتا تو واو عطف کے ساتھ الگ کر کے بتلاتے تھے، اور اسی لئے اس واو کو واو شان کا لقب دیا جاتا تھا (مظہری وغیرہ)

کی اشاعت بھی ہے اور باہم تظنی پیدا ہونے کا خطرہ بھی۔

دوسری ہدایت دوسرے جملے میں یہ دی گئی ہے کہ وحی الہی کے ذریعہ سے قصہ اصحاب کہف کی جتنی معلومات آپ کو دیدی گئی ہیں ان پر قناعت فرمادیں کہ وہ بالکل کافی ہیں، زائد کی تحقیقات اور لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں، اور دوسروں سے سوالات کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی چہالت یا نادانیت ظاہر کرنے اور ان کو رسوا کرنے کے لئے سوال کیا جاتا ہے، یہ بھی اخلاق انبیاء کے خلاف ہے، اس لئے دوسرے لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرنا ممنوع کر دیا گیا، یعنی تحقیق مزید کے لئے ہو یا مخاطب کی تنبیہ اور سوئی کے لئے ہو۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا شَاءَ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۖ ﴿۲۶﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ز

اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں کروں گا کل کو، مگر یہ کہ اللہ چاہے

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا أَنْسَيْتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي لَا يَفْرَقُ

اور یاد کرے اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ

مِنْ هٰذَا ارْشَادًا ۖ ﴿۲۷﴾ وَلِكَيْتُوفِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ

نزدیک راہ نیکی کی، اور مدت گزری ان پر اپنی کچھو میں تین سو برس

وَارْتَدَّ أَدْفَاتِمْ ۖ ﴿۲۸﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غِيبًا لِّلْمَوْتِ

اور ان کے اوپر تو، تو کہہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت ان پر گزری اسی کے پاس ہیں مجھے

وَالْأَرْضِ أَبْصَرُ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ز

بجید آسمان اور زمین کے، کیا عجیب دیکھتا ہے اور سنتا ہے، کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوائے مختار،

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۖ ﴿۲۹﴾

اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔

خلاصہ تفسیر

داود اگر لوگ آپ سے کوئی بات قابل جواب دریافت کریں اور آپ جواب کا وعدہ کریں تو اس کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ ضرور ملایا کریں، بلکہ وعدہ کی بھی تخصیص نہیں، ہر ہر کام میں اس کا لحاظ رکھئے کہ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہہ دیجئے کہ میں

اس کو (مثلاً) کل کروں گا مگر خدا کے چاہنے کو (اس کے ساتھ) ملا دیا کیجئے (یعنی انشاء اللہ وغیرہ بھی ساتھ کہہ دیا کیجئے) اور آئندہ ایسا نہ ہو جیسا اس واقعہ میں پیش آیا کہ آپ سے لوگوں نے روح اور اصحاب کہف اور ذوالکثرین کے متعلق سوالات کئے، آپ نے بغیر انشاء اللہ کہے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ کر لیا، پھر پندرہ روز تک وحی نازل نہ ہوئی، اور آپ کو بڑا غم ہوا، اس ہدایت کے ساتھ ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی نازل ہوا (کذا فی الباب عن ابن عباسؓ) اور جب آپ واقفاً انشاء اللہ کہنا، مجھول جاویں (اور پھر کہی یاد آئے) تو اسی وقت انشاء اللہ کہہ کر اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے اور ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے (اس قصہ) سے بھی نزدیک تر بات بتلائے (مطلب یہ ہے کہ تم نے میری نبوت کا امتحان لینے کے لئے اصحاب کہف وغیرہ کے قصے دریافت کئے، جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھ بتلا کر عصارا الطینان کر دیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان قصوں کے سوال و جواب اثبات نبوت کے لئے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ کام تو کوئی غیر نبی بھی جو تاریخ عالم سے زیادہ واقف ہو وہ بھی کر سکتا ہے، مگر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے اثبات کے لئے اس سے بھی بڑے قطعی دلائل اور معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں سب بڑی دلیل تو خود قرآن ہے، جس کی ایک آیت کی بھی ساری دنیا مل کر نقل نہیں آتا رکلی۔

اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے وہ واقعات بذریعہ وحی مجھے بتلا دیئے گئے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے بھی بہ نسبت واقعہ اصحاب کہف و ذوالکثرین کے زیادہ بعید ہیں، اور ان کا علم بھی کسی کے لئے بجز وحی کے ممکن نہیں ہو سکتا، خلاصہ یہ کہ تم نے تو اصحاب کہف اور ذوالکثرین کے واقعات کو سب سے زیادہ عجیب سمجھ کر اسی کو امتحان نبوت کے سوال میں پیش کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب چیزوں کے علوم عطا فرمائے ہیں) اور جیسا اختلاف ان لوگوں کا اصحاب کہف کے عذوبہ ہے، ایسا ہی ان کے سونے رہنے کی مدت میں بھی بہت اختلاف ہے، ہم اس میں صحیح بات بتلاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں زمین کی حالت میں، تین سو برس تک رہے اور نو برس اوپر اور رہے (اور اگر اس صحیح بات کو سن کر بھی وہ اختلاف کرتے رہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ خدا تعالیٰ انکے دوستہ ہونے کی مدت کو (تو تم سے) زیادہ جانتا ہے اور اس کو جو اس نے بتلا دیا وہی صحیح ہے اور اس واقعہ کی تخصیص اس کی شان تو یہ ہو کہ تم آسمانوں اور زمین کا علم غیبی کر ہو کہ کیا کچھ دیکھئے والا کیا کچھ سنئے والا ہو، ان کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور نہ اللہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کیا، اگر تاہو (خلاصہ یہ کہ نہ اس کا کوئی مزاحم نہ شریک، ایسی ذات عظیم کی مخالفت سے بہت ڈرنا چاہئے)۔

معارف و مسائل

مذکورہ صدر چار آیتوں پر قصہ اصحاب کہف ختم ہو رہا ہے، ان میں سے پہلی دو آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ یا اقرار کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ کا کلمہ ملا دیا کرے، کیونکہ آئندہ کا حال کس کو معلوم ہے کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں، اور زندہ بھی رہا تو یہ کام کر سکے گا یا نہیں، اس لئے مؤمن کو چاہئے کہ اللہ پر بھروسہ دل میں بھی کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے کہ اگلے دن میں کسی کام کے کرنے کو کہے تو یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا، یہی معنی ہیں کلمہ انشاء اللہ کے۔

تیسری آیت میں اس اختلافی بحث کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں زمانہ اصحاب کہف کے لوگوں کی رائیں بھی مختلف تھیں، اور موجودہ زمانے کے یہود و نصاریٰ کے اقوال بھی مختلف تھے یعنی غار میں سوتے رہنے کی مدت، اس آیت میں بتلادیا گیا کہ وہ تین سو سو سال تھے، گویا یہ احوال کا بیان جو شروع قصہ میں بیان ہوا تھا، قصہ بنا علیٰ اذیٰ یخفیٰ فی الکھف سینین عن دہا۔

اس کے بعد چوتھی آیت میں پھر اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حقیقت حال کی تم کو خبر نہیں، اس کا جاننے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب غائبات کو جاننے والا سمیع و بصیر ہے، اس لئے جو مدت تین سو سو سال کی بتلا دی اس پر مطمئن ہو جانا چاہئے۔

آئندہ کام کرنے پر | باب میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پہلی دو آیتوں کے شان نزول کے متعلق انشاء اللہ کہنا یہ نقل کیا ہے کہ جب اہل مکہ نے یہود کی تعلیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ اصحاب کہف وغیرہ کے متعلق سوال کیا تو آپؐ نے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ بغیر

انشاء اللہ کہے ہوئے کر لیا تھا، مفسرین بارگاہ کی ادنیٰ اس کو تاہی پر تنبیہ ہوا کرتی ہے، اس لئے پندرہ روز تک وحی نہ آئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، اور مشرکین مکہ کو ہنسنے اور مذاق اڑانے کا موقع ملا، پندرہ روز کے اس وقفہ کے بعد جب اس سورۃ میں سوالات کا جواب

نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ دو آیتیں ہدایت دینے کے لئے نازل ہوئیں کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کو کہنا ہو تو انشاء اللہ کہہ کر اس کا اقرار کر لیا کریں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے، ان دونوں آیتوں کو قصہ اصحاب کہف کے ختم پر لایا گیا ہے۔

مسئلہ: اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں انشاء اللہ کہنا مستحب ہے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اگر جھوٹے سے یہ کلمہ کہنے سے رو جائے تو جب یاد آئے اسی وقت کہہ

یہ حکم اس مخصوص معاملہ کے لئے ہے جس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی محض تبرک اور اقرار عبادت کے لئے یہ کلمہ کہنا مقصود ہوتا ہے، کوئی تعلیق اور شرط لگانا مقصود نہیں ہوتا اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاملات بیت و شرار اور معاہدات میں جہاں شرطیں لگائی جاتی ہیں، اور شرط لگانا طرفین کے لئے معاہدہ کا مدار ہوتا ہے وہاں ہمیں اگر معاہدہ کے وقت کوئی شرط لگانا بھول جاتے تو پھر بھی جب یاد آجائے جو چاہے شرط لگائے، اس مسئلے میں بعض فقہاء اختلاف بھی ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

تیسری آیت میں جو غار میں سونے کی مدت تین سو سو سال بتلائے ہیں اظہار تسنیر قرآن ہے یہی ہے کہ یہ بیان مدت حق تعالیٰ کی طرف ہی، آہن کثیر نے اسی کو جہود مفسرین سلف و خلف کا قول قرار دیا ہے، ابو حیان اور قرطبی وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، مگر حضرت قتادہ

وغیرہ سے اس میں ایک دوسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ تین سو سو سال کا قول بھی انہی اختلاف کرنے والوں میں سے بعض کا قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول صرف وہ ہے جو بعد میں فرمایا یعنی

اِنَّہٗ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا کیونکہ پہلا قول تین سو سو کے متعین کرنے کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے بعد اللہ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا کہنے کا موقع نہ تھا، مگر جہود مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں جملے حق تعالیٰ کا کلام ہیں، پہلے میں حقیقت واقعہ کا بیان ہے اور دوسرے میں اس سے اختلاف کرنے والوں

کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت کا بیان آگیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم ہو وہی جاننے والا ہے، محض تخمینوں اور رایوں سے اس کی مخالفت بے عقلی ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بیان مدت میں پہلے تین سو سال بیان کئے اس کے بعد فرمایا کہ ان تین سو پر نو اور زیادہ ہو گئے، پہلے ہی تین سو نو نہیں فرمایا اس کا سبب حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہود و نصاریٰ میں چونکہ شمسی سال کا رواج تھا

ان کے حساب سے تین سو سال ہی ہوتے ہیں، اور اسلام میں رواج قمری سال کا ہے اور قمری حساب میں ہر سال پترین سال بڑھ جاتے ہیں، اس لئے تین سو سال شمسی پر قمری حساب سے نو سال مزید ہو گئے، ان دونوں سالوں کا مہتیا زبانا نے کے لئے عنوانی تعبیر اختیار کیا گیا۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے معاملے میں خود ان کے زمانے میں، پھر عہد نبوی کے اندر یہود و نصاریٰ میں وہاں زیر اختلاف تھیں ایک اصحاب کہف کی تعداد دوسری غار میں ان کے سوتے رہنے کی مدت، قرآن نے ان دونوں کو بیان تو کر دیا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ تعداد کا بیان صریح الفاظ میں نہیں آیا، اشارے کے طور پر آیا، کہ جو قول صحیح تھا اس کی تردید نہیں

کی، اور مدت کی تعیین کو صاف و صریح الفاظ میں بتلایا کہ لَبِثُوْا فِیْ کَہْفٍ فِیْہِمْ ثَلَاثَ مِاۡلَیْنِ

میں یقین و اذعان تھا، وجہ یہ کہ قرآن نے اپنے اس اسلوب سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ تعداد کی بحث تو بالکل ہی فضول ہے، اس سے کسی دینی و دنیوی مسئلہ کا تعلق نہیں، البتہ مدت دراز تک خلافت عادتِ انسانی سوتے رہنا اور بغیر غذا کے صحیح تندرست رہنا پھر اتنے عرصہ کے بعد صحت مند اور قوی اٹھ کر بیٹھ جانا ایک نظیرِ حشر و نشر کی ہے، اس سے مسئلہ قیامت و آخرت پر ہست لال ہو سکتا ہے، اس لئے اس کو بصراحت بیان کر دیا۔

جو لوگ معجزات اور خوارقِ عادات کے یا منکر ہیں یا کم از کم آجکل کے مستشرقین پرورد
نصاری کے اعتراضات سے محو ہو کر ان میں ناوٹیں کر بیٹے جو گر ہو گئے ہیں انھوں نے اس
آیت میں بھی حضرت قتادہ کی تفسیر کا سہارا لے کر تین سو سال کی مدت اپنی توگوں کا قول
قرار دے کر رد کرنا چاہا ہے، مگر اس پر غور نہیں کیا کہ قرآن کے ابتدائی جملے میں جو لفظ سینین
عندہ کا آیا ہے اس کو تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی قول نہیں کہا جاسکتا، خرق عادت اور کرامت
کے ثبوت کے لئے اتنا بھی کافی ہے کہ ساہا سال کوئی سوتا رہے اور پھر صبح تندرست زندہ
اٹھ کر بیٹھ جائے، واللہ اعلم

وَأَتْلُ مَا أَرْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور پڑھو وحی ہوتی ہے مجھ کو میرے رب کی کتاب سے کوئی بدلے والا نہیں اس کی باتیں

وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ﴿٢٥﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ

اور ہمیں نہ پائے گا تو اس کے سوائے پہنچے کون جگہ ، اور روئے رگہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ

جو نکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام طالب ہیں اس کے منہ کے اور نہ دہری

عَيْنَا عَنْهُمْ ۖ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِيعُ مَنْ

تیری آنکھیں انکو چھوڑ کر تلاش میں رہن زندگی دنیا کی اور یہ کہا مان اس کا

أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتِجِ هَوْنِهِ وَكَانَ أَمْرًا فَرِطًا ۝ (۲۸)

جس کا دل خاں کیا ہم نے اپنی یاد سے اور پھر بجا جو اپنی عداوت سے اور اس کا ہر حد پر نہ رہنا

وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَكُنْ سَاءَ قَلْبِي وَسَاءَ

اور یہی ہے کہ اگر اس سے رجب کا رکت ہے تو یہ رکت ہے

فَلْيَكْفُرُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ

نہ مانے، ہم نے تیار کر رکھی جو گنہگاروں کے واسطے آگ، آگ گھیر رہی ہیں ان کو اس کی فتائیں، اور اگر

يَسْتَعِينُوا يَأْتُوا زُبُرًا ۖ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ طَبَقَ الشَّرَابِ

فریاد کریں گے تو میں نے کہا پانی بجیے پیپ بجوں داکے سے تو اس کی ہر پیمانی ہے

اور کہا اے آرام ، بیشک جو لوگ یقین لائے اور کہیں نیکیاں ، ہم

لَا يَضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ (٣) أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ

نہیں گھومتے بدلہ اس کا جس نے بھلا کیا کام ، ایسوں کے واسطے بارغ میں رہنے کے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

بہتی یہاں کے بچے نہریں پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کھانے سونے کے

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خضراءَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَشَابِهِينَ

اور ہمیں نے چہرے سبز و زلف اور کھال کے رنگ پر دیکھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔

ان میں تختوں پر، کیا خوب بدل ہے اور کیا خوب آرام ۔

خاصہ تفصیل

اور (آپ کا کام صرف اس قدر ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعہ

آئی ہے وہ دونوں کے سامنے، پڑھ دیا کیجئے اس سے زیادہ اس کی فکر میں نہ پڑیں کہ دنیا کے

بڑے لوگ اگر اسلام کی مخالفت کرنے رہے تو دین کو ترقی کس طرح ہوئی، کیونکہ اس کا انا

کے مخالف بھی مل کر اللہ کو وعدہ پورا کرنے سے نہیں روک سکتے اور اللہ تعالیٰ خود اگرچہ تبدیلی پر

قدرت رکھتے ہیں مگر وہ تبدیل نہیں کریں گے اور اگر آپ نے ان بڑے لوگوں کی دلجوئی اس

احکامِ ابیہ کا ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلائل شرعیہ محال ہے، یہاں مبالغہ اور تاک

کے لئے بعض محال یہ کہنا گیا ہے، اور جبکہ کفار کے امیروں اور رئیسوں سے آپ کو مستغنی رہنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح فقراء مسکین کے حال پر مزید توجہ کا آپ کو حکم ہے، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، عقیدہ رکھا کیجئے جو مسیح و شام (یعنی علی الذوام) اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں (کوئی غرض دنیوی نہیں) اور دنیوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی توجہات) ان سے ہٹنے نہ پاؤں (رواقی دنیا کے خیال سے مراد یہ ہے کہ رئیس لوگ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کی رونق بڑھے گی، اس آیت میں بتلادیا گیا کہ اسلام کی رونق مال و متاع سے نہیں بلکہ حسن اخلاص و اطاعت سے ہے وہ غریب فقیر لوگوں میں ہو تو بھی رونق اسلام کی بڑھے گی) اور ایسے شخص کا کہنا (غریبوں کو مجلس سے ہٹا دینے کے متعلق) نہ مانئے جس کے قلب کو ہم نے اس کے عباد کی سزا میں، اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو اور اس کا یہ حال (یعنی اتباعِ جوی) حد سے گزر گیا ہے (اور آپ (ان رؤساء کفار سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمھارے رب کی طرف سے (آیا) ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لاوے اور جس کا جی چاہے کفر رہے رہا کوئی نفع نقصان نہیں) بلکہ نفع نقصان خود اس کا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ) بیشک ہم نے ایسے ظالموں کے لئے روزِ جزا کی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناریں ان کو گھیرے ہوں گی (یعنی وہ قناریں بھی آگ ہی کی ہیں) جیسا کہ حدیث میں ہے تیرے لوگ اس گھیرے سے نہ بچ سکیں گے، اور اگر دیاس سے (فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریادیں کی جادہی جو ذکر وہ صورت ہوئے میں تو اکیل کی پیمچٹ کی طرح ہوگا (اور بزرگرم ایسا ہوگا کہ پاس لاتے ہی) مونہوں کو بجھوں ڈالے گا دیہاں تک کہ چہرے کی کھال اتر کر گر پڑے گی جیسا کہ حدیث میں ہے) کیا ہی بڑا پانی ہوگا اور وہ روزِ جزا بھی کیا ہی بُری جگہ ہوگی (یہ تو ایمان نہ لانے کا ضرر رہا اور ایمان لانے کا نفع یہ ہے کہ) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے تو ہم ایسوں کا اجر صالح نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے، ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان کے (مساکن کے نیچے) نہریں بہتی ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنائیں گے (اور) وہاں مہربوں پر بھی لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا ہی اچھا صلہ ہے اور درجستہ) کیا ہی اچھی جگہ ہے ۛ

معارف و مسائل

دعوت و تبلیغ کے وَاصِدٌ قَفَسَتْ، اس آیت کے شان نزول میں چند واقعات مذکور ہیں جو دعوتِ خاصِ آداب پر کہ وہ سب ہی اس ارشاد کا سبب بنے ہوں، بغوی نے نقل کیا ہے کہ

عقیدہ پر حسنِ سنناری کہ کا رئیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو فقراء و صحابہ میں سے تھے، ان کا لباس خستہ اور منیت فقیرانہ تھی، اور بھی اسی طرح کے کچھ فقراء و غریبا، مجمع میں تھے، عقیدہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے ہی لوگ مالتے ہیں، ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں، یا کم از کم ہلکے لئے علیحدہ مجلس بنادیں اور ان کے لئے الگ۔

ابن مردود نے برداشت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ امیر بن خلف نے بھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ غریب فقیر شکتہ حال مسلمانوں کو آپ اپنے قریب نہ رکھیں، بلکہ مکہ اور قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں، یہ لوگ آپ کا دین قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی ہوگی۔ اس طرح کے واقعات پر یہ ارشادِ بانی نازل ہوا، جس میں ان کا مشورہ قبول کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور صرف یہی نہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں نہیں، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ وَاصِدٌ قَفَسَتْ، یعنی آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں، اس کا یہ مفہوم یہ کہ کسی وقت جدا نہ ہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تعلقات اور توجہات سب ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، معاملات میں اپنی سے مشورہ لیں، اپنی کی امداد و اعانت سے کام کریں، اور اس کی وجہ اور حکمت ان الفاظ سے بتلادی گئی کہ یہ لوگ شام یعنی ہر حال میں اللہ کو پکارتے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہے، اور یہ سب حالات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد کو کھینچتے ہیں، اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے لئے آیا کرتی ہے، چند روز کی کس چرخی سے گھبراہٹیں نہیں، انجام کار فتح و نصرت اپنی کو حاصل ہوگی۔

اور رؤساء پریشانی کا مشورہ قبول کر کے منافقت کی بھی آخر آیات میں یہ بتلانی کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور ان کے سب کام اپنی نفسانی خواہشات کے تاج ہیں، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت سے ان کو دور کرنے والے ہیں۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مشورہ تو قابلِ عمل تھا کہ ان کے لئے ایک مجلس علیہ کرم دی جاتی، تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں ہولت ہوتی، مگر اسی طرح کی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک خاص اعزاز تھا، جس سے غریب مسلمانوں کی دشمنی یا حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ فرمایا، اور اصول دعوت و تبلیغ میں سترار دیدیا کہ اس میں کسی کا کوئی امتیاز نہ ہونا چاہیے، واللہ اعلم اہل جنت کے لئے زیور [يَخْلُوتُ فِيهَا]، اس آیت میں اہل جنت فردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنانے کا ذکر ہے، اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیور پہننا تو مردوں کے لئے نہ زیادہ، نہ کوئی

جہاں اور زینت، جنت میں اگر ان کو نگین پہنائے گئے تو وہ ان کو بدینیت کر دیں گے۔

جواب یہ ہے کہ زینت و جمال عورت و دراج کے تابع ہے، ایک ملک اور خطے میں جو چیز زینت و جمال سمجھی جاتی ہے دوسرے ملکوں اور خطوں میں بسا اوقات وہ قابل نفرت قرار دی جاتی ہے، اور ایسا ہی اس کے برعکس بھی ہے، اسی طرح ایک زمانہ میں ایک خاص چیز زینت ہوتی ہے دوسرے زمانے میں وہ عیب ہو جاتا ہے، جنت میں مردوں کے لئے بھی زیور اور ریشمی کپڑے زینت و جمال قرار دیے جائیں گے تو وہاں اس سے کسی کو اجنبیت کا احساس نہ ہوگا، یہ صرف دنیا کا قانون ہے، کہ یہاں مردوں کو سونے کا کوئی زیور یہاں تک کہ انگوٹھی اور گھڑی کی چین بھی سونے کی استعمال کرنا جائز نہیں، اسی طرح ریشمی کپڑے مردوں کے لئے جائز نہیں، جنت کا یہ قانون ہوگا وہ اس سائے جہاں سے الگ ایک عالم ہے اس کو اس بناء پر کسی چیز میں بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

وَاضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّنْ رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَابٍ

اور مثلاً ان کو مثل دو مردوں کی کر دیں ہم نے ان میں سے ایک کیلئے دو باغ انگور کے

وَحَقَّقْنَا لَهُمَا يَنْخُلُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا سَارِعًا ۝۲۵ ۚ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ

اور گردان کے کجھریں اور رکھی دونوں کے بیچ میں کھیتی، دونوں باغ لائے ہیں اپنا

أَكْلُهُمَا وَكَرَّمَتْ لِحِمَّتِهِ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ۝۲۶ وَكَانَ

میوہ اور نہیں گھٹاتے اس میں سے کچھ اور بہادی ہم نے ان دونوں کے بیچ نہر، اور ملا

لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ

اس کو پھل پھر بولا اپنے ساتھی سے جب اپنی لگا اس سے میرے پاس زیادہ جو تجھے مال اور

أَعَزُّ نَفَرًا ۝۲۷ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ

اُپر کے لوگ، اور گیا اپنے باغ میں اور وہ بجا کر رہا تھا اپنی جان پر بولا نہیں آتا مجھ پر

أَن يَّبْلِيَ هَذِهِ أَبَدًا ۝۲۸ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِن

کہ خراب ہوئے یہ باغ کبھی، اور نہیں خیال کرتا ہوں کہ قیامت نہ ہوئی ہو، اور اگر کبھی

سُرِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّمَّا مُنْقَلَبًا ۝۲۹ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ

پہچا دیا گیا میں اپنے رب کے پاس ہوں گا بہتر اس سے وہاں پہنچ کر، کہا اس کو دوسرے نے

وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتُ بِاللَّهِ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ

جب بات کرنے لگا کیا تو منکر ہو گیا اس سے جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے پھر قلعہ سے

ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۝۳۰ لَيْكَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۱

پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد، پھر میں تو نبی کہتا ہوں وہی اللہ کو میرا رب، اور میں اتنا شریک پوزر کا کسی کو

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ

اور جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کیوں نہ کہا تو نے جو چاہا اللہ سو ہو، طاقت نہیں مگر جو دے اللہ

إِن تَرَىٰ أَنَا قَلَّ مِنْكَ مَالٌ وَوَلَدٌ ۝۳۲ فَخَسَىٰ لِي أَن يُوَدَّعِيَ

اگر تو دیکھتا ہو مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، تو امید ہو کہ میرا رب دے مجھ کو

خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ

بیرے باغ سے بہتر اور بھیج دے اس پر گوا ایک جھوٹکا آسمان سے پھر صبح کر وہ جائے

صَعِيدًا زَلَقًا ۝۳۳ أَوْ تُصْبِحُ مَاءً وَهًا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝۳۴

میدان صاف، یا صبح کو ہو دھواں اس کا پانی خشک پھر نہ لائے تو اس کو ڈھونڈ کر،

وَإِحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ

اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل پھر صبح کو وہ گیا اٹھ نہا تا اس پر جو اس میں لگا تھا اور وہ گرا پڑا تھا

عَلَىٰ عُرْوَتِهَا وَيَقُولُ لَيْكِنِّي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۵ وَلَمْ

اپنی پھڑپھڑوں پر اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا اگر میں شریک نہ بنا اپوزر کا کسی کو، اور نہ ہوئی

تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَّعْصِرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَقِلًا ۝۳۶

اس کی جماعت کہ مرد کریں اس کی اللہ کے سوائے اور نہ ہوا وہ کہ خود بدلے کے،

هَذَا لَكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝۳۷

یہاں سب مستشار ہو اللہ سچے کا، اسی کا انعام بہتر ہو اور اچھا ہو اسی کا دیا ہوا بدلہ۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ دونوں کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری ظاہر کرنے کے لئے (دو شخصوں کا حال جن میں باہم دوستی یا قرابت کا تعلق تھا، بیان کیجئے تاکہ کفار کا خیال باطل ہو جائے اور مسلمانوں کو تسلی ہو، ان دو شخصوں میں سے ایک کو جو کہ بد دین تھا، ہم نے وہ بارغ انگور کے دے رکھے تھے اور دونوں (باغوں) کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا اور ان دونوں (باغوں) کے درمیان میں کھیتی بھی لگائی تھی راہرو دونوں بارغ اپنا پورا پھل دیتے تھے، اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی (بخلاف عام باغوں کے کہ کبھی کسی درخت میں اور کسی سال پورے بارغ میں پھل کم آتا ہے، اور ان دونوں (باغوں) کے درمیان ہر سال رکھی تھی اور اس شخص کے پاس بھی مال داری کا سامان تھا سو ایک دن اپنے اس (دوسرے) ساتھی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھے سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور بچھ بھی میرا زبردست ہے (مطلب یہ تھا کہ تو میرے طریقے کو باطل اور اللہ کے نزدیک ناپسند کہتا ہے تو اب تو دیکھ لے کہ کون اچھا ہے، اگر تیرا دعویٰ صحیح ہوتا تو معاملہ برعکس ہوتا، کیونکہ دشمن کو کوئی نوازا نہیں کرتا اور دوست کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا) اور وہ (اپنے اس ساتھی کو ساتھ لے کر، اپنے اوپر جبرم (کفر) قائم کرتا ہوا اپنے بارغ میں پہنچا، (اور) کہنے لگا کہ میرا تو خیال نہیں ہو کہ یہ بارغ (میری زندگی میں) کبھی بھی برباد ہوگا (اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے وجود اور ہر چیز پر اس کی قدرت کا قائل نہ تھا، بس ظاہری سامان حفاظت کو دیکھ کر اس نے یہ گفتگو کی) اور (اسی طرح) میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آدے گی اور اگر بغرض محال قیامت آج بھی گئی اور میں اپنے رب کے پاس پہنچا گیا (جیسا تیرا عقیدہ ہے) تو ضرور اس بارغ سے بھی بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی (کیونکہ جنت کی جگہوں کا دنیا سے اچھا اور بہتر ہونے کا تو مجھے بھی اقرار ہے) اور یہ بھی تجھے تسلیم ہو کہ جنت اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گی، میری مقبولیت کے آثار و علامات تو تو دنیاوی شے نہ رہا ہے اگر من اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو باغات کیوں ملے، اس لئے تمہارے اقرار و تسلیم کے مطابق مجھے وہاں یہاں سے اچھے بارغ ملیں گے، اس (دک) یہ باتیں سن کر اس سے اس کے ملاقاتی نے (جو کہ دیندار مگر غریب آدمی تھا) جواب کے طور پر کہا کیا تو (توحید اور قیامت سے انکار کر کے) اس ذات (پاک) کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ (راڈل) مٹی سے (جو کہ تیرا لادہ بچیدہ ہے) بواسطہ آدم علیہ السلام کے پیدا کیا پھر تجھ کو (نطفہ سے) جو کہ تیرا مادہ قریب پر رحم مادر میں بنایا، پھر تجھ کو صحیح سالم آدمی بنایا اس کے باوجود تو توحید اور قیامت سے انکار اور کفر کرتا ہے تو کیا کر، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ (یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب

(حقیقی) ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور (جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت مطلقہ ہر چیز پر ثابت ہو، اور اس کے فیض میں یہ کچھ بعید نہیں کہ بارغ کی ترقی اور حفاظت کے تیرے سزا اسباب و سامان کسی وقت بھی سبکا راہ و محفل ہو جائیں اور بارغ برباد ہو جائے، اس لئے تجھے لازم تھا کہ مسبب الاسباب پر نظر کرتا، تو کس وقت اپنے بارغ میں پہنچا تھا تو قونے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے (اور) بدو خدا کی مدد کے (کسی میں) کوئی قوت نہیں (جہنگ اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ بارغ قائم رہے گا اور جب چاہے گا ویران ہو جائے گا، اگر تو مجھ کو مال و اولاد میں کمتر دیکھتا ہے (اس سے تجھ کو اپنے مقبول ہونے کا شبہ پڑ گیا ہے) تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے بارغ سے اچھا بارغ دیدے (خواہ دنیا ہی میں یا آخرت میں) اور اس (تیرے بارغ) پر کوئی تعزیری آفت آسمان سے (یعنی بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے) بھیج دے جس سے وہ بارغ دفعۃً ایک صاف و چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس سے اس کا پانی (جو نہر میں جاری ہے) بالکل اندر (زمین میں) اتر کر خشک ہن جائے پھر تو اس کے دوبارہ لانے اور نکالنے کی کوشش بھی نہ کر کے (یہاں) اس دیندار ساتھی اس بے دین کے بارغ کا جواب دیدیا، مگر اولاد کے متعلق کچھ جواب نہیں دیا، شاید وجہ یہ ہے کہ اولاد کی کثرت جس میں بھی معلوم ہوتی ہو جب اس کی پرورش کے لئے مال موجود ہو ورنہ وہ آٹا دیا ل جائیگا ہے، حاصل اس کلام کا یہ ہوا کہ تیرے برعقیدہ ہونے کا سبب تھا کہ تجھ کو دنیا میں اللہ نے دولت دیدی اسکو تو نے اپنی مقبولیت کی علامت سمجھ لیا، اور میرے پاس دولت نہ ہونے سے مجھ کو غیر مقبول سمجھ لیا، تو دنیا کی دولت و ثروت کو مقبولیت عند اللہ کا مدار سمجھ لینا ہی بڑا دھوکا اور غلطی ہے، دنیا کی نعمتیں تو رب العالمین سانہوں کے ہونے اور بھیر ہونے اور بدکاروں کو بھی دیتے ہیں، اصل دار مقبولیت کا آخرت کی نعمتوں پر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور دنیا کی نعمتیں سب زوال پذیر ہیں، اور اس گفتگو کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ اس شخص کے سامان کو تو آفت نے آگیا، پس اس نے جو کچھ بارغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ بارغ اپنی ٹیلیوں پر گر رہا ہوا پڑا تھا، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا (اور اس سے معلوم ہوا کہ بارغ پر آفت آنے سے وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ مال کفر و شرک کے سبب سے آیا ہے، اگر کفر نہ کرتا تو اول تو یہ آفت ہی شاید نہ آتی، اور آج بھی جاتی تو اس کا بدلہ آخرت میں ملتا، اب دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے، مگر صرف اتنی حسرت و افسوس سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ حسرت و ندامت تو دنیا کے نقصان کے وجہ سے ہوئی، آگے اللہ کی توحید اور قیامت کا اقرار جب تک ثابت نہ ہو اس کو مومن نہیں کہہ سکتے) اور اس کے پاس ایسا کوئی بچھ نہ ہوا جو خدا کے سوا کسی

بدو کرتا اس کو اپنے مجمع اور اولاد پر ناز تھا وہ بھی ختم ہوا اور وہ خود ہم سے بدلے سکا، ایسے موقع پر بدو کرنا تو اللہ برحق ہی کا کام ہے (اور آخرت میں بھی) اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے اور دنیا میں بھی، اسی کا تپو سب سے اچھا ہے، یعنی مقبولین کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت میں اس کا مزہ نیک ملتا ہے بخلاف کافر کے کہ بالکل خسارہ میں رہ گیا۔

معارف و مسائل

وَكَانَ لَنَا قَسْرٌ لَفْظٌ مَثْرُوعٌ دُرُخْتوں کے پھل کو بھی کہا جاتا ہے، اور مطلب مال و زر کو بھی، اس جگہ حضرت ابن عباسؓ، مجاہد، قتادہ سے یہی دو سکر معنی منقول ہیں (ابن کثیر) قاسوس میں ہے کہ لفظ مَثْرُوعٌ درخت کے پھل اور انواع مال و زر سب کو کہا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس صرف باغات اور کھیت ہی نہیں بلکہ سونا چاندی اور تمام اسباب عیش و دوسرے بھی موجود تھے، خود اس کے الفاظ میں جو قرآن نے نقل کئے اس میں آتَا آتَا تَوَيْتَكَ مَالًا بھی اسی مفہوم کو ادا کرتے ہیں (ابن کثیر)

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، شَدَبُ الْاِيْمَانِ میں حضرت انسؓ کی روایت سے مذکور ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز دیجئے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہ لیا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی (یعنی وہ پسندیدہ چیز محفوظ رہے گی) اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہ لگے گی۔

حُتْبَانًا اس لفظ کی تفسیر حضرت قتادہؓ نے مطلب عذاب سے کی ہے، اور ابن عباسؓ نے آگ سے اور بعض نے پتھر آؤ سے، اس کے بعد جو قرآن میں آیا ہے اَحْطَطُ بِهِنَّ مِمَّا اس میں ظاہر یہ ہے کہ اس کے بارے میں تمام مال و زر اور سامان عیش پر کوئی بڑی آفت آئے گی جس نے سب کو برباد کر دیا، افسران نے صراحتہً کسی خاص آفت کا ذکر نہیں کیا، ظاہر یہ ہے کہ کوئی آسمانی آگ آئی جس نے سب کو جلا دیا، جیسا کہ لفظ حُتْبَانِ کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بھی آگ منقول ہے، واللہ اعلم

وَاضْرِبْ لَهُم مِّثْلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَا سَاءَ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

اور جلا دے ان کو مثل دنیا کی زندگی کی جیسے پانی آگرا ہم نے آسمان سے

فَاَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْاَرْضِ مَا قَاصَبَهُ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ لِيُحْمَلَهُ وَكَانَ

پھر زلا ہلا نکلا اس کی وجہ سے زمین کا سبز پھول کو ہر گیا پھولا پھولا ہوا میں اُڑاتا ہوا، اور اللہ

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ ﴿۳۵﴾ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ

کو ہے ہر چیز پر قدرت، مال اور بیٹے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں

الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر ہے

أَمَلًا ﴿۳۶﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ

توقیع، اور جس دن ہم پہاڑیں پہاڑ اور تو دیکھے زمین کو کھلی ہوئی اور گھبراہٹ میں ہم انکو

فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿۳۷﴾ وَعَرَّضُوْا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا لِّتَعَذَّبَ

پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو، اور سامنے آئیں تیرے رب کے صف باندھ کر، آپہنچے

جَنَّتُمْ وَلَكُمْ خَلْقْنَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ رَبُّنَا لَنْ نَجْعَلَ لَكُم

تم ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار، ہم تم کو کبھی نہ مقرر کر دیں گے ہم

مَوْعِدًا ﴿۳۸﴾ وَوَضِعَ الْكِتٰبَ فَتَرَى السَّجِرَ مَعِينٍ مُّشْفِقِينَ وَمِنَا

تھا تم کو کوئی وعدہ، اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ پھر تو دیکھے گھنگاروں کو ڈرتے ہیں اس سے

فِيْهِ وَيَقُولُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّ

جو اس میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں ہائے خرابی کیسا یہ کاغذ نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور

لَا كِبٰرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدَ وَاَمَّا عِبِلُوْا حٰضِرًا وَلَا يَظْلِمُوْا

نہ بڑی بات جو اس میں نہیں آگئی، اور پائیں گے جو کچھ لکھا ہو سامنے، اور تیرا رب

رَبِّكَ اَحَدًا ﴿۳۹﴾

ظلم نہ کرے گا کسی پر۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کھیتی دوسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال و اولاد کو، اور آخرت کی کھیتی باقیات صالحات ہیں، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ باقیات صالحات نسا کی نیت اور ارادہ ہیں کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اس پر موقوف ہے۔

اور حبیب بن عمرؒ نے فرمایا کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لئے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں، اس پر حضرت صدیقہ عائشہؓ کی ایک روایت دلالت کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیدیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چھٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا، اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر جحش دیا (قرطبی)۔

فَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ كَمَا جَعَلْنَا لَكُمْ آوَّلَ مَوْثِقَةٍ، قیامت کے دن سب کو خطاب ہو گا کہ آج تم اسی طرح خالی ہاتھ بغیر کسی ساز و سامان کے ہمارے سامنے آئے ہو، جیسا تمہیں آوّل پیدائش کے وقت پیدا کیا تھا، بخاری، مسلم، ترمذی میں بروایت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو! تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یہ سن کر حضرت صدیقہ عائشہؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا سب مرد و عورت ننگے ہونگے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا کہ اس روز نیک کو ایسا شغل اور ایسی فکر گھیرے رہے گی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوتی ہوں گی۔

قرطبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں جو آیا ہے کہ مردے برزخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں بلوس ہو کر ملا کر رہے، وہ اس حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ وہ معاملہ قبر اور برزخ کا ہے یہ میدان حشر کا، اور بعض روایات حدیث میں جو یہ منقول ہے کہ میت اپنے اسی لباس میں میدان حشر میں اٹھے گا جس میں اس کو دفن کیا گیا تھا، حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے کفن اچھے بنایا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے، اس کو بعض حضرات نے شہیدوں پر محمول کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حشر میں بعض لوگ بلوس اٹھیں اور بعض ننگے، اس طرح دونوں قسم کی روایات صحیح ہو جاتی ہیں (منہجری)۔

جواز میں مل ہے | وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی سب اہل حشر اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر پائیں گے، اس کا مفہوم عام طور پر حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنی

کئے ہوئے اعمال کی جزا، کو حاضر و موجود پائیں گے، ہمارے استاد حضرت مولانا سید محمد انور کشمیریؒ فرماتے تھے کہ اس تاویل کی ضرورت نہیں، روایات حدیث بے شمار اس پر شاہد ہیں، کہ سب اعمال دنیا و آخرت کی جزا، و سزا ہیں جائیں گے، ان کی مشکلیں وہاں بدل جائیں گی، نیک اعمال جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لیں گے اور برے اعمال جہنم کی آگ اور سانپ و بھونچر جائیں گے۔ احادیث میں ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال قبر میں ایک بڑے سانپ کی شکل میں آکر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک دین میں تیرا مال ہوں، نیک عمل ایک حسین انسان کی شکل میں انسان کو قبر کی تنہائی میں کچھ وحشت و درد کرنے کے لئے اس کو دلانے آئے گا، قربانی کے جانور کی صراط کی سواری بنیں گے، انسان کے گناہ حشر میں بوجھ کی شکل میں ہر ایک کے سر پر لاد دیے جائیں گے قرآن میں شیعوں کے مال کو ناحق کھانے کے بارے میں ہے اِشْتَايَا مِمَّا كُتِبَ فِيْ بَطْنِهِمْ كَذٰلِكَ يَذَرِيْهِمْ لَوْگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ان تمام آیات و روایات کو عموماً مجاز پر محمول کیا جاتا ہے، اور اگر اس تحقیق کو لیا جائے تو ان میں کسی جگہ مجاز کی ضرورت نہیں رہتی، سب اپنی حقیقت پر رہتی ہیں۔

مفسران نے یتیم کے ناجار مال کو آگ فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی آگ ہی ہے، مگر اس کے آثار محسوس کرنے کے لئے اس دنیا سے گذر جانا شرط ہے، جیسے کوئی دیاسلانی کے کس کو آگ کہے تو صحیح ہے مگر اس کے آگ ہونے کے لئے گڑ کی شرط ہے، اسی طرح کوئی پیٹرول کو آگ کہے تو صحیح سمجھا جائے گا اگرچہ اس کے لئے ذرا سی آگ سے اتصال شرط ہے۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ انسان جو کچھ نیک یا بد عمل دنیا میں کرتا ہے یہ عمل ہی آخرت میں جزا و سزا کی شکل اختیار کرے گا، اس وقت اس کے آثار و علامات اس دنیا سے الگ دوسرے ہو جائیں گے واللہ اعلم

وَلَا تُلَاقُوا لَكُمْ اَنْجِدًا اِلَّا دَمٌ مُّسَجَّدٌ وَاِلَّا ابْلِيسَ لَمَّا كَانَ مِنَ

اور جب کہا ہم لے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے مگر ابلیس، تھا جتن کی

الْحَيِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ اَقْتَضَى وَفَهُ وَذَرِيَّتَهُ اَدْلِيَاءَ

قسم سے سو نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے، سو کیا اب تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو رہنمائی

مِنْ دُونِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلًا ۝ مَا اَشْهَدُكُمْ

میرے سوائے اور وہ تمہارے دشمن ہیں بڑا اچھا لگا بے انصافوں کے بدلہ، دکھلا نہیں پاتے تھیں

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کھیتی دوسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال و اولاد کو، اور آخرت کی کھیتی باقیات صالحات ہیں، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ باقیات صالحات نسا کی نیت اور ارادہ ہیں کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اس پر موقوف ہے۔

اور حبیب بن عمرؒ نے فرمایا کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لئے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں، اس پر حضرت صدیقہ عائشہؓ کی ایک روایت دلالت کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیدیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چھٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا، اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر جحش دیا (قرطبی)۔

فَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ فِي هَذِهِ نَذِيرًا، قیامت کے دن سب کو خطاب ہو گا کہ آج تم اسی طرح خالی ہاتھ بغیر کسی ساز و سامان کے ہمارے سامنے آئے ہو، جیسا تمہیں اول پیدائش کے وقت پیدا کیا تھا، بخاری، مسلم، ترمذی میں بروایت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو! تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یہ سن کر حضرت صدیقہ عائشہؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا سب مرد و عورت ننگے ہونگے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا کہ اس روز نیک کو ایسا شغل اور ایسی فکر گیرے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوتی ہوں گی۔

قرطبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں جو آیا ہے کہ مردے برزخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں بلوس ہو کر ملا کر رہیں گے، وہ اس حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ وہ معاملہ قبر اور برزخ کا ہے یہ میدان حشر کا، اور بعض روایات حدیث میں جو یہ منقول ہے کہ میت اپنے اسی لباس میں میدان حشر میں اٹھے گا جس میں اس کو دفن کیا گیا تھا، حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے کفن اچھے بنایا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے، اس کو بعض حضرات نے شہیدوں پر محمول کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حشر میں بعض لوگ بلوس اٹھیں اور بعض ننگے، اس طرح دونوں قسم کی روایات صحیح ہو جاتی ہیں (منہجری)۔

جواز میں مل ہے | وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی سب اہل حشر اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر پائیں گے، اس کا مفہوم عام طور پر حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنی

کئے ہوئے اعمال کی جزا، کو حاضر و موجود پائیں گے، ہمارے استاد حضرت مولانا سید محمد انور کشمیریؒ فرماتے تھے کہ اس تاویل کی ضرورت نہیں، روایات حدیث بے شمار اس پر شاہد ہیں، کہ سب اعمال دنیا و آخرت کی جزا، و سزا ہیں جائیں گے، ان کی مشکلیں وہاں بدل جائیں گی، نیک اعمال جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لیں گے اور برے اعمال جہنم کی آگ اور سانپ و بھونچر جائیں گے۔ احادیث میں ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال قبر میں ایک بڑے سانپ کی شکل میں آکر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک دین میں تیرا مال ہوں، نیک عمل ایک حسین انسان کی شکل میں انسان کو قبر کی تنہائی میں کچھ وحشت و درد کرنے کے لئے اس کو دلانے آئے گا، قربانی کے جانور کی صراط کی سواری بنیں گے، انسان کے گناہ حشر میں بوجھ کی شکل میں ہر ایک کے سر پر لاد دیں جائیں گے قرآن میں شیعوں کے مال کو ناحق کھانے کے بارے میں ہے اِنَّ شَيْئًا مِّمَّا كُتِبَ فِيْ بَيْتِهِمْ لَمَّا دَامَ ذِيْ الْقُرْبَىٰ يَتَرَاءَوْنَ فِيْهَا رُءُوسَ ظَنَازِيْرٍ يَّجْعَلُونَ فِيْهَا مَثَوٰیٰ ۚ اِنَّ هٰذَا لَآيَۃٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ، ان تمام آیات و روایات کو عموماً مجاز پر محمول کیا جائے، اور اگر اس تحقیق کو لیا جائے تو ان میں کسی جگہ مجاز کی ضرورت نہیں رہتی، سب اپنی حقیقت پر رہتی ہیں۔

مفسران نے قیم کے ناجائز مال کو آگ فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی آگ ہی ہے، مگر اس کے آثار محسوس کرنے کے لئے اس دنیا سے گذر جانا شرط ہو، جیسے کوئی دیاسلانی کے کس کو آگ کہے تو صبح ہے مگر اس کے آگ ہونے کے لئے گرگڑ کی شرط ہے، اسی طرح کوئی پیٹرول کو آگ کہے تو صبح سمجھا جائے گا اگرچہ اس کے لئے ذرا سی آگ سے اتصال شرط ہے۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ انسان جو کچھ نیک یا بد عمل دنیا میں کرتا ہے یہ عمل ہی آخرت میں جزا و سزا کی شکل اختیار کرے گا، اس وقت اس کے آثار و علامات اس دنیا سے الگ دوسرے ہو جائیں گے واللہ اعلم

وَلَدُّكُنَا لِلْغَلِيظِ وَالْجَثْوِ إِلَّا دَمَ مَسْجِدٍ وَآلِ الْإِبْلِيسَ كَانَ مِنَ

اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے مگر ابلیس، تھا جتن کی

الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ

قسم سے سوئے بھلا اپنے رب کے حکم سے، سو کیا اب تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوستوں

مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشَدُّ لَكُم مِّنْ

میرے سوائے اور وہ تمہارے دشمن ہیں بڑا اچھا لگا بے انصافوں کے بدلہ، دکھلا نہیں دیتا تمہیں

بھی مان لیا حالانکہ (جی) اُن کو نہ تو آسمان وزمین کے پیدا کرنے کے وقت (اپنی مدد یا مشورے کے لئے بلایا) اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت (دبلا یا یعنی ایک کے پیدا کرنے کے وقت دوسری کو نہیں بلایا) اور میں ایسا (عاجز) نہ تھا کہ (کسی کو بالخصوص) مگر (اُن کو) دینی شیطاں کو، پناہ دست (د) باز و بنانا دینی مدد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو خود قادر نہ ہو) اور (تم) یہاں ان کو شریکِ خدا تعالیٰ سمجھتے ہو قیامت میں حقیقت معلوم ہوگی) اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالیٰ (مشرکین سے) فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو اپنی امداد کے لئے (پکارو تو وہ پکائیے تو وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے اور ہم اُن کے درمیان میں ایک آؤ کر دیں گے (جس سے) بالکل ہی بالوکی ہو جائے ورنہ بغیر اُن کے بھی ان کا مدد کرنا ممکن نہ تھا) اور مجرم لوگ (دوزخ کو دیکھیں گے پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرے والے ہیں) اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے اور چشم اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت اس کے واسطے ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں اور (اس پر بھی منکر) آدمی جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے رجحانات اور حیوانات میں اگرچہ شور و اوراک ہے مگر وہ ایسا جلال اور جھگڑا نہیں کرتے) اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ہدایت پہنچ چکی (جب کا تقاضا تھا کہ ایمان لے آئے) ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے (دکھڑ و معصیت سے) مغفرت مانگنے سے اور کوئی امر مانع نہیں جیسا اس کے کہ اُن کو اس کا انتظار ہو کہ اگلے لوگوں کا معاملہ (ہلاکت اور عذاب کا) ان کو بھی پیش آجائے یا یہ کہ عذاب ان کے رو برو آکھڑا ہو (مطلب یہ ہو کہ ان کے حالات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عذاب ہی کا انتظار ہے ورنہ اور سب جہتیں تو تمام ہو چکیں) اور رسولوں کو تو صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں جس کے لئے معجزات وغیرہ کے ذریعہ کافی دلائل ان کے سامنے کر دیئے جاتے ہیں اس سے زائد ان سے کوئی فرمائش کرنا جالت ہے) اور کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑتے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ حق بات کو بھلا دیں اور انھوں نے میری آیتوں کو اور جس (عذاب) سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا ہے اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاوے پھر وہ اس سے روگردانی کرے اور جو اپنے انھوں (گناہ) سمیت رہا ہے اس (شیخ) کو بھول جائے، ہم نے اس (حق بات) کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے اور اس (حجۃ) ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو راہِ راست کی طرف بلائیں تو ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں (کیونکہ کانوں سے دعوت حق سننے نہیں) دلوں سے سمجھتے نہیں، اس لئے آپ غم نہ کریں) اور (تاخیر عذاب کی وجہ سے جو اُن کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں تو

اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحمت والا ہے اس لئے ہمت و کرمی ہے کہ اب ان کو ہوش آجائے اور ایمان لے آئیں تو ان کی مغفرت کر دی جائے ورنہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر ان سے ان کے اعمال پر وار و گیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا (مگر ایسا نہیں کرتا) ان کے (عذاب کے) واسطے ایک معین (وقت رکھ رکھا) ہے (یعنی روزِ قیامت) کہ اس سے اس طرف (یعنی پہلے) کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاسکتے (یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے کسی پناہ کی جگہ میں جا چسپیں اور اس سے محفوظ رہیں) اور یہی قاعدہ پہلے کفار کے ساتھ رہا تھا چنانچہ یہ بستی ان (جن کے قتلے مشہور و مذکور ہیں) جب انھوں نے (یعنی ان کے بسے) دلوں نے (شرارت کی توہم نے) ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لئے وقت معین کیا تھا (اسی طرح ان موجودہ لوگوں کے لئے بھی وقت معین ہے)۔

معارف و مسائل

ابلیس کے اولاد اور ذریت سے سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کے اولاد و ذریت ہے ذریت بھی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ ذریت سے مراد معین و مددگار نہیں، یہ ضروری نہیں کہ شیطان کی صلیبی اولاد بھی ہو، مگر ایک صحیح حدیث جس کو عید بنی نے کتاب الحج بن الصبیحین میں حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کیا ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچھ دیئے رکھے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذریت اس کے اندر سے پھیلتی ہے، قرطبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا تو قطعی دلائل سے ثابت ہے اولاد صلیب ہونے کے متعلق بھی ایک صحیح حدیث اور پر گزشتہ جلدی ہے، واللہ اعلم

وَمَا كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْفَرًا مِّنْ شَيْءٍ لَّئِنْ رَأَىٰ مَخْلُوقَاتِ فِي سَبْعٍ مِّنْ نَّوَارٍ لَّيَسْأَلَنَّهُنَّ الْغَافِلُونَ
انسان واقع ہوا ہے اس کی شہادت میں ایک حدیث حضرت انسؓ سے منقول ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار! میں تو آپ پر بھی ایمان لایا آپ کے رسول پر بھی، اور میں ان کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہے اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ شخص کہے گا

کہ میں تو اس اعمال نامہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرمائیے کہ یہ ہمارے فرشتے تو تمہاری نگرانی کرتے تھے وہ تمہارے خلاف گواہی دیتے ہیں، یہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا، اور نہ ان کو پہچانتا ہوں، نہ میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیے کہ تو یہ لوح محفوظ سامنے ہے اس میں بھی تیرا ہی حال لکھا ہے، وہ کہے گا کہ میرے پروردگار! آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیے کہ بیشک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے، تو اب وہ کہے گا کہ میرے پروردگار میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے افوں جو میری دیکھی بھالی نہیں، میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو، اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر و شرک پر گواہی دیں گے، اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس دایت کا مضمون صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے منقول ہے، (قرطبی)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسَاءُ صَاغِرَاتٍ خُضْنَ

چلا جاؤں فستروں، پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک بھول گواہی پھیل پھر اس نے اپنی

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَاءْتُكَ

راہ کر لی دریا میں سرنگ بنا کر، پھر جب آگئے پہلے کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو لاہنک پاس ہمارا کھانا

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرٍ نَاهَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا

ہم نے اپنی اپنے اس سفر میں تکلیف، ولادہ دیکھا تو نے جب ہم نے جگہ پکڑی

إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُبْرَةَ وَزَوَّجْتُ لِي عَلَى الْوَحْشِ ۖ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ

اس پتھر کے پاس سو میں بھول گیا پھیل، اور یہ جھگڑ بھلا دیا شیطان ہی نے کہ

أَنْ أَذْكُرْ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا

اگر ذکر کروں، اور اس نے کر لیا اپنا رستہ دریا میں عجیب طرح، کہا ہی ہے جو ہم

كُنَّا نَبْجُ ۚ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ

چاہتے تھے، پھر اٹھے پھر اپنے پیر پہچاننے، پھر ہاں ایک بندہ

عِبَادِنَا اتَّبِعْنَا ۚ لَمَّا جَاءَ لَنَا وَعَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ

ہمارے بندوں میں کل جسکو دی تھی ہم نے رمت اپنے پاس سے اور سکھایا تھا اپنی پاس سے ایک علم،

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عِلِّمْتَ رَسُولًا ۖ

کہا اس کو موسیٰ نے کہ تو میرے ساتھ رہوں اس تاہم کہ مجھ کو سکھلاؤ کچھ جو مجھ کو سکھلائی ہو بھلی ماہ

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا كُنْتَ

بولتا تو تجھ پر کے گا میرے ساتھ، اور کیونکر ٹھہرے گا کچھ کر ایسی چیز کہ تیرے قابو

تَحْتِ يَدَيْهِ خُبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي

میں نہیں اس کا حکم، کہا تو ہائے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو ٹھہرنے والا اور نہ ٹالوں گا تیرا

لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْبِرَ

کوئی حکم، بولا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہی تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع نہ

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ

کردن تیرے آگے اس کا ذکر۔

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ

کردن تیرے آگے اس کا ذکر۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت یاد کر جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے رجن کا نام پوچھ تھا

رداء البخاری فرمایا کہ میں اس سفر میں ابراہیم چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں

جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا اور وہ اس سفر کی

یہ ہوتی تھی کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ فرمایا، تو کسی نے پوچھا

کہ اس وقت آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا "میں" مطلب یہ تھا کہ ان

میں کہ جن کو قرب الی اللہ کی تحصیل میں داخل ہے میرے برابر کوئی نہیں، اور یہ فرمانا صحیح تھا،

اس لئے کہ آپ ہی اولوا العزم تھے، آپ کے برابر دوسرے کو یہ علم نہیں تھا، لیکن ظاہر لفظ مطلق

تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آپ کو حسیطانی الکلام کی تعلیم دی جائے، غرض ارشاد

ہوا کہ ایک ہمارا بندہ حج الجہنم میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، مطلب یہ تھا کہ بعض علوم میں

وہ زیادہ ہے مگر ان علوم کو قرب الہی میں داخل نہ ہو جیسا عنقریب واضح ہوگا، لیکن اس بنا

پر جواب میں مطلقاً تو اپنے کو اعلم کہنا چاہیے تھا، غرض موسیٰ علیہ السلام ان کے ملنے کے مشتاق ہوئے اور پوچھا کہ ان تک پہنچنے کی کیا صورت ہے؟ ارشاد ہوا کہ ایک بے جان مچھلی اپنے ساتھ لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ شخص وہیں ہے۔

اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو ساتھ لیا، اور بات فرمائی، ابسبب چلے چلے دو دنوں دریاؤں کے جھج ہونے کے موقع پر پہنچے، وہاں کسی پتھر سے لگ کر سو رہے اور وہ مچھلی باؤنہ تعالیٰ زندہ ہو کر دریا میں جا پڑی، یوشع علیہ السلام نے میدان پر ہو کر مچھلی کو نہ پایا، ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگئیں گے تو اس کا ذکر کر دوں گا، مگر ان کو مطلقاً یاد نہ رہا، شاید اہل وعیال اور وطن وغیرہ کے خیالات کا جھوم ہوا، ہو گا جو ذکر کرنا بھول گئے، درنہ ایسی عجیب بات کا بھول جانا کم ہوتا ہے، لیکن جو شخص ہر وقت معجزات دیکھتا ہو اس کے ذہن سے کسی ادنیٰ درجہ کی عجیب بات کا نکل جانا کسی خیال کے غلبہ سے عجیب نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھنے کا خیال نہ رہا۔

اس طرح سے، اس اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے اور مچھلی نے اس کے قبل زندہ ہو کر دریا میں ہی راہ لی اور چل دی، پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے اور دریا بھل گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا راستہ تو لاؤ ہم کو تو اس سفر یعنی آج کی منزل میں بڑی مشکل پھیل چکی ہے اور اس کے قبل کی منزلوں میں نہیں تھکے تھے، جس کی وجہ ظاہر موقع مقصود سے آگے بڑھ آنا تھا، خادم نے کہا کہ لیجئے دیکھئے عجیب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے اور سو گئے تھے اس وقت اس مچھلی کا ایک قصہ ہوا اور میرا ارادہ آپ سے ذکر کرنے کا ہوا لیکن میں کسی دوسرے دھیان میں لگ گیا، سو میں اس مچھلی کے تذکرہ کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کو ذکر کرنا، اور وہ قصہ یہ ہوا کہ اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی، ایک عجیب طور پر تو خود زندہ ہو جانا ہے دوسرا عجیب طور یہ کہ وہ مچھلی دریا میں جہاں کو گزری تھی وہاں کا پانی بطور خرقہ عادت کے اسی طرح سرنگ کے طور پر ہو گیا تھا غالباً پھر مل گیا ہو گا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکایت سن کر فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی (وہاں ہی ٹوٹنا چاہئے، سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے آئے لوگے، غالباً وہ راستہ سڑک کا نہ ہو گا اس لئے نشان دیکھنے پڑے، سو وہاں پہنچ کر انھوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے (یعنی خضر) کو پایا جن کو ہم نے اپنے خاص رحمت (یعنی مقبولیت)، دی تھی (مقبولیت کے معنی میں ولایت اور نبوت دونوں کا احتمال ہے) اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے (یعنی بلا واسطہ اسباب انساب) ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا (مرا وہ اس سے علم اسرار کو نبیہ ہے جیسا واقعات آئندہ

سے معلوم ہو گا، اور اس علم کو حصول قرب آپ کی میں کچھ دخل نہیں، جس علم کو قرب میں دخل ہے وہ علم اسرار الہیہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تھے، غرض موسیٰ علیہ السلام نے (ان کو سلام) کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں (یعنی آپ مجھے اپنی ساتھ رہنے کی اجازت دیجو، اس شرط سے کہ جو علم مقید آپ کو (من جانب اللہ) سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں، ان بزرگ نے جواب دیا آپ میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر، صبر نہ ہو سکے گا (یعنی آپ مجھ پر روک ٹوک کریں گے اور علم پر تعلیم کے متعلق متعلم کی روک ٹوک کرنے سے مصاحبت مشکل ہے) اور (بھلا) ایسے امور پر روک ٹوک کرنے سے، آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے اعطاء واقفیت سے باہر ہیں (یعنی ظاہر میں وہ امور بوجہ منشاء معلوم نہ ہونے کے خلاف شرع نظر آئیں گے اور آپ خلاف شرع امور پر سکوت نہ کر سکیں گے) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ (نہیں)، انشاء اللہ آپ مجھ کو صابر و یقین صابط، پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا (یعنی مثلاً اگر روک ٹوک سے منہج کر دیں گے میں روک ٹوک نہ کروں گا، اسی طرح اور کسی بات میں بھی خلاف نہ کروں گا، ان بزرگ نے فرمایا کہ (چھا) تو اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو راتنا خیال رہو کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتداء نہ ذکر نہ کروں۔

معارف و مسائل

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتٰتِهِ، اس واقعہ میں موسیٰ سے مراد مشہور پیغمبر موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں، فوٹ بجائی نے جو دوسرے کسی موسیٰ کی طرف اس واقعہ کو منسوب کیا ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف سے اس پر بحث رد منقول ہے۔ اور فتی کے لفظی معنی نو جوان کے ہیں، جب یہ لفظ کسی خاص شخص کی طرف منسوب کر کے ہستعمال کیا جاتا ہے تو اس کا خادم مراد ہوتا ہے، کیونکہ خدمت گار اکثر قوی جوان دیچہ کر رکھا جاتا ہے جو ہر کام انجام دے سکے، اور نوکر و خادم کو جوان کے نام سے پکارنا اسلام کا تحن اوت ہے کہ نوکروں کو بھی غلام یا نوکر کہہ کر خطاب نہ کرو بلکہ (اچھے لقب سے پکارو، اس جگہ فتی کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس لئے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم، اور وہاں حضرت عیسیٰؑ ہیں کہ یہ خادم یوشع بن نون ابن افراتیم بن یوسف علیہ السلام تھے، بعض روایات میں ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، مگر اس میں کوئی قطع فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، صحیح روایا سے ان کا نام یوشع بن نون ہونا تو ثابت ہے، باقی اوصاف و حالات کا ثبوت نہیں۔ (ترجمہ)

جمع البحرین کے لفظ معنی ہر وہ جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں، اس جگہ مجمع البحرین سے کوئی جگہ مراد ہے، چونکہ قرآن وحدیث میں اس کو معین طور پر نہیں بتلایا، اس لئے آثار و قرائن کے اعتبار سے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں، قتادہؒ نے فرمایا کہ بحر فادس و روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے، ابن عطیہؒ نے آذربائیجان کے قریب ایک جگہ کو کہا ہے، بعض نے بحر اردن اور بحر قزحہ کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے، بعض نے کہا یہ مقام طبرہ میں واقع ہے، ابی بن کعبؓ سے منقول ہے کہ یہ ارفیقہ میں ہے، سدییؒ نے آرمینیا میں بتلایا ہے، بعض نے بحر کاندلس جہاں بحر محیط سے ملتا ہے وہ موقع بتلایا ہے، والدنا اعلم بہر حال اتنی بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام معین کر کے بتلادیا تھا جس کی طرف ان کا سفر واقع ہوا ہے۔ (قرطبی)

قتہ حضرت موسیٰؑ اور اس واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابی بن کعبؓ اس حضرت خضر علیہ السلام طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں اس لئے) فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں اس لئے یہ بات پسند نہ آئی بلکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں علم کون ہے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ اعلم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ اعلم ہیں تو مجھے ان سے استفادہ کے لئے سفر کرنا چاہئے) اس لئے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلایا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ چھلی گم ہو جائے پس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک چھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیئے، ان کے ساتھ ان کے خادم توشیح بن نون بھی تھے، دورانِ سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، یہاں اچانک یہ چھلی حرکت میں آگئی، اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور (چھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس رستہ سے چھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جسر بیان روک دیا اور اس جگہ

پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہوگئی، اور توشیح بن نون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سوچتے تھے جب بیدار ہونے تو توشیح بن نون بچھل کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے، اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے، پورے ایک دن ایک رات کا مزہ سفر کیا، جب دوسرے روز کی صبح ہوگئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر سے کافی ٹھکان ہو چکا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بقتنا ہے (آہی) موسیٰ علیہ السلام کہ اس سے پہلے ٹھکان بھی محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو توشیح بن نون کو بچھل کا واقعہ یاد کیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا، کہ شیطاں نے مجھے بھلا دیا تھا، کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ بچھل تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقہ سے چلی گئی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا یعنی منزل مقصود وہی جہاں چھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے۔

چنانچہ اسی وقت وہاں روانہ ہو گئے، اور تھیک اسی رستہ سے گئے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے، اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے بیٹھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے (اسی حال میں) سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس (غیر آباد) جنگل میں سلام کہاں سے آگیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، تو حضرت خضر نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھادیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔

خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اے موسیٰ! میری پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔

یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے، اتفاقاً ایک کشتی آگئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی، ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرایہ اور اجرت کے کشتی میں سوار کر لیا، کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کھلاڑی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا، حضرت موسیٰ

علیہ السلام دس نہ رہ گیا، کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاذرہ کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا، آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی، کہ یہ سب غرق ہو جائیں، یہ تو آپ نے بہت بڑا کام کیا، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراف حضرت علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا اور دوسرا بطور شرط کے اور تیسرا قصداً اس اثنا میں، ایک چڑائی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چوچ بھری پانی لیا، حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چوچ کی، اس چوچ کے پانی کو اس کے ساتھ ہے۔

پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے، اچانک حضرت علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دو ستر لڑکوں میں کھیل رہا ہے، حضرت علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا، لڑکا مر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک محصور جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، موسیٰ نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملہ سے زیادہ سخت ہو، اس لئے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنی طرف سے الگ کر دیجئے، آپ میری طرف سے عذر کی حد پر پہنچ چکے ہیں۔

اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا، انھوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، انھوں نے انکار کر دیا، اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا چاہتی ہے، حضرت علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑک کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انھوں نے انکار کر دیا، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ ہذا ایوانی بیتی ذی بیتی، یعنی اب شرط پوری ہو چکی، اس لئے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔

اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا کر کہا ذلک ناولدنا وذلک مآبنا، یعنی یہ ہو حقیقت، ان واقعات کی جہ پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد

فرمایا کہ سی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ صبر کر لیتے تو ان دونوں کی اور کچھ خبریں معلوم ہو جاتیں (راہتی)

صحیح بخاری و مسلم میں یہ طویل حدیث اس طرح آئی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ بنی ہسرا میں اور نوحان ساتھی کا نام یوشع بن نون ہونا اور جس بندے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو جمع الجہین کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا نام حضرت ہونا تصریح مذکور ہے، آگے آیات قرآن کے ساتھ ان کے مفہوم اور تفسیر کو دیکھئے۔

سفر کے بعین آداب اور لَا أَجْرَ لِي فِيهِمْ وَلَكِنْ مَتَّبِعْتُمُ الْيُحْيَىٰ بَنِي إِسْرٰءِيلَ اذْأَمَرْتُمُوهُنَّ بِحُلَّةٍ يَهْلِكْنَ بِهَا بَنِي إِسْرٰءِيلَ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے کہا، جبکہ مطلب اپنے سفر کا رخ اور منزل مقصود رفیق کو بتانا تھا، اس میں بھی حسن ادب ہے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی باخبر کر دینا چاہئے، منکر لوگ اپنے غامضوں اور لوگوں کو نہ قابل خطاب سمجھتے ہیں نہ اپنے سفر کے متعلق ان کو کچھ بتاتے ہیں۔

حَقْبًا، حَقْبًا کی جمع ہے، اہل لغت نے کہا کہ حقبة اتنی سال کی مدت ہو، بعض نے اسے زیادہ کو حقبة قرار دیا، صحیح یہ ہے کہ زمانہ دراز کو کہا جاتا ہے، تحدید و تعیین کچھ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ بتا دیا کہ مجھے جمع الجہین کی اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اور عزم یہ ہے کہ کتنا ہی زمانہ سفر میں گزر جائے، جب تک اس منزل مقصود پر نہ پہنچوں سفر جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پیچیدہ عزم ایسے ہی ہو کرتے ہیں۔

حَضْرَتُ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کا حَضْرَتُ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ سے فضل ہونا موسیٰ علیہ السلام کی خاص تہذیب اور ان کے محبوسے

ان کی مخصوص فضیلت ہے، اور حضرت علیہ السلام کی توبہ و توبت میں بھی اختلاف ہے، اور توبت کو تسلیم بھی کیا جائے تو مقام رسالت حاصل نہیں، ان کی کوئی کتاب ہے نہ کوئی خاص امت، اس لئے ہر حال موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام سے بڑھا افضل ہیں، لیکن حق تعالیٰ اپنے مہتر بن کی ادنیٰ سی کمی اور کوتاہی کی اصلاح فرماتے ہیں، ان کی تربیت کے لئے ادنیٰ سی کوتاہی پر بھی سخت عتاب ہوتا ہے، اس کا تذکرہ بھی ان سے اسی بیان میں کر لیا جاتا ہے، یہ سارا قصہ اسی خاص انداز تربیت کا مظہر ہے، ان کی زبان سے یہ کلام نکلا

کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، حق تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا تو ان کی تنبیہ کے لئے اپنے ایک ایسے بندے کا ان کو پتہ دیا گیا جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک خاص علم تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا علم ان کے علم سے درجہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، مگر بہر حال وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے طلب علم کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ کہیں اور بھی علم ہے، جو مجھے حاصل نہیں تو اس کے حاصل کرنے کے لئے طالب علماء سفر کے لئے تیار ہو گئے اور حق تعالیٰ ہی سے اس بندے (خضر علیہ السلام) کا پتہ پوچھا، اب یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات یہیں آسانی سے کر دیتے، یا موسیٰ علیہ السلام ہی کو طالب علم بنا کر سفر کرانا تھا تو پتہ صاف بتا دیا جاتا جہاں پہنچنے میں پریشانی نہ ہوتی، مگر مزید کہ پتہ ایسا مبہم بنایا گیا کہ جس جگہ پہنچ کر مری ہوئی پھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے اس جگہ وہ بیمار بندہ ملے گا۔

میچ بخاری کی حدیث سے اس پھل کے متعلق اتنا ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ایک پھل اپنی زنبیل میں رکھ لیں، اس سے زائد یہ کچھ معلوم نہیں کہ یہ پھل کھانے کے لئے ساتھ رکھنے کا حکم ہوا تھا یا کھانے سے علاحدہ دونوں احتمال ہیں، اسی لئے مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ بھجونی ہوتی پھل کھانے کے لئے رکھی گئی تھی، اور اس سفر کے دونوں ساتھی دوران سفر اس میں سے کھاتے بھی رہے، اس کا نصف حصہ کھایا جا چکا تھا، اس کے بعد بطور مجزہ یہ بھجونی ہوتی اور آدمی کھاتی ہوئی پھل زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔

ابن عطیہ اور بعض دوسرے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ پھل بطور مجزہ کے پھرنے میں باقی بھی رہی اور بہت دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ اس کی صرف ایک کر وٹ ہے اور دوسری کھائی جاتی ہے، ابن عطیہ نے خود بھی اپنا دیکھنا بیان کیا ہے (قرطبی)۔

اور بعض مفسرین نے کہا کہ نامشتہ کھانے کے علاوہ ایک علیحدہ زنبیل میں پھپھلی رکھے گا حکم ہوا تھا، اس کے مطابق رک رک گئی تھی، اس میں بھی اتنی بات تو متعین ہو کر پھپھلی مردہ تھی، زندہ ہو کر دریا میں چلا جانا ایک معجزہ ہی تھا۔

بہر حال حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ ایسا مبہم دیا گیا کہ آسانی سے جگہ متعین نہ ہو
ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتلاء و امتحان ہی تھا، اس پر مزید امتحان
کی صورت یہ پیدا کی گئی کہ جب عین موقع پر یہ لوگ پہنچ گئے تو مچھلی کو بھول گئے، آیت
قرآنی میں یہ بھول حضرت موسیٰ اور ان کے رفیق دونوں کی طرف ماسبوب کی گئی ہے، یسٰی
مُحْضَمًا، لیکن حدیث بخاری سے جو قصہ ثابت ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مچھلی

کے زندہ ہو کر دریا میں جانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، صرف یوشع بن نون نے یہ واقعہ عجیب دیکھا اور ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائیں تو ان کو بتلاؤں گا، مگر سید اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُن پر نسیان مسلط کر دیا اور بھول گئے، تو یہاں دونوں کی طرف بھولنے کی نسبت ایسی ہو گئی جیسے دسر آن میں یَعْقُوبُ مِنْهُمْ اَمَّا الْاُخْرٰی فَاَنْتُمْ جَاهِلُونَ میں دریا سے شیریں اور دُرِیا شور و دُور سے موتی اور مرجان نکلے گا بیان آیا ہے، حالانکہ موتی نورِ جان صرف دریا سے شور سے نکلے ہیں مگر محاورات میں تغلیباً ایسا لکھنا ایک عام بات ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ سے آگے سفر کرنے کے وقت تو پھلی کو ساتھ لینا دونوں ہی بزرگ بھولے ہوئے تھے، اس لئے دونوں کی طرف نسیان غسوب کیا گیا۔

بہر حال یہ ایک دوسری آزمائش تھی کہ منزل مقصود پر پہنچ کر پھل کے زندہ ہو کر پانی میں گم ہو جانے سے حقیقت کھل جاتی ہے اور مقام متعین ہو جاتا ہے، مگر ابھی اس طالب حق کا کچھ اور بھی امتحان لینا تھا، اس لئے دونوں پر قبول مسلط ہو گئی، اور پورے ایک دن اور ایک رات کا مؤثر سفر طے کرنے کے بعد بھوک اور تھکان کا احساس ہوا، یہ تیسرا امتحان تھا، کیونکہ عادت مکان اور بھوک کا احساس اس سے پہلے ہو جانا چاہئے تھا، وہیں پھیل یاد آجاتی تو اتنا طویل سفر کی مزید تکلیف نہ ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ کچھ اور شفقت اٹھائے، اتنا طویل سفر کرنے کے بعد بھوک پیاس کا احساس ہوا اور دل بھلی یاد آئی اور یہ معلوم ہوا کہ ہم منزل مقصود بہت آگے آ گئے، اس پیرا انسان قدم پر واپس نہ توئے۔

مچھلی کے دریا میں چلے جانے کا ذکر پہلی مرتبہ قوسہ جہا کے لفظ سے آیا ہے، و سرت کے معنی سرتنگ کے ہیں، جو پہاڑوں میں رہتہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے، یا شہروں میں زمین و در رہتہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مچھلی جب دریا میں گئی تو جس طرف کو جاتی پانی میں ایک سرتنگ سی بنتی چلی گئی کہ اس کے جانے کا رہتہ پانی سے نکلا رہا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہوا، دوسری مرتبہ جب یروشح ابن نون نے موسیٰ علیہ السلام سے اس واقعہ کا ذکر سفیلویل کے بعد کیا وہاں وَاتَّخَذَ مَسْجِدَهُ فِي قَنْبَرٍ عَمَّا اُفْعَاظَ سے اس واقعہ کو بیان کیا، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پانی کے اندر سرتنگ بننے چلے جانا خود ایک واقعہ عجیبہ خارق عادت تھا۔

حضرت فخر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی نبوت کا مسئلہ

نام خضر بتلایا گیا ہے، خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں، ان کا نام خضر ہونے کی وجہ عامہ مفسرین نے یہ بتلانی ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو کیسی ہی زمین ہو وہاں گھاس اُگ جاتی، اور

زمین سرسبز ہو جاتی تھی، اس قرآن کریم نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے، لیکن جہود علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کئے ہوئے واقعات سے ثابت ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں، ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلافت شرع میں اور حکم شریعت سے کوئی استثناء بجز وحی الہی کے ہو نہیں سکتا، جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہی، دلی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی، ان کی بناء پر بلا ہر شریعت کے کسی حکم کو بدل نہیں جاسکتا، اس لئے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، ان کو بذریعہ وحی الہی بعض خاص احکام وہ دیئے گئے تھے جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے، انھوں نے جو کچھ کیا اس پر استثنائی حکم کے تحت کیا، خود ان کی طرف سے اس کا اظہار بھی قرآن کے اس جملے میں ہو گیا **وَمَا فَتَنَّاكَ عَنْ آمْرٍ دِينٍ** یعنی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ امر الہی سے کیا، خلاصہ یہ کہ جہود امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں، مگر ان کے کچھ عین عقیدتیں بنائیں سپرد کی گئی تھیں، انہی کا علم دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی، اس لئے اس پر اعتراض کیا، تفسیر قرطبی، الجرحیط، ابو حیان اور اکثر تفسیر میں یہ مضمون بعض زوائد مختلفہ مذکور ہے۔

کسی دلی کو ظاہر شریعت کے حکم میں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بہت سے جاہل غلط کار تصوف کے خلاف ورزی حلال نہیں کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت اور جزیہ اور طریقت اور ہے، بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں جائز ہیں اس لئے کسی دلی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا، یہ کھلا ہوا زندہ اور باطل ہے، حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے دلی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جاسکتا ہے۔

شاگرد پر استاد کا **هَلْ أَتَى عَلَى الْكَافِرِ آن تَقُولَ مَن وَ مَا عَلِمْتُ إِلَّا فِي سَمْعٍ** اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی و رسول اور اولوالعزم پیغمبر ہونے کے حضرت خضر سے تعظیم و تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لئے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کی تعظیم و تکریم اور اتباع کرے، اگرچہ شاگرد اپنے استاذ سے افضل و اعلیٰ بھی ہو قرطبی، مظہری۔

عام شریعت کیلئے جائز نہیں کہ خلاف شرع امر پر جبر کرے **إِنَّكَ أَنْ تَسْطِطَ عَلَى مَعْصِيَةِ رَبِّكَ وَ كَيْفَ تُحْيِي**

عَلَىٰ مَا قَدْ خَلَقْتَ بِهِ خُلُقًا حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور کیسے صبر کریں گے جب کہ آپ کو حقیقت امر کی اطلاع نہ ہو، مطلب یہ تھا کہ مجھے جو علم عطا ہوا ہے اس کی نوعیت آپ کے علم سے مختلف ہے، اس لئے آپ کو میرے معاملات قابل اعتراض نظر آئیں گے جب تک کہ میں ان کی حقیقت سے آپ کو مطلع نہ کر دوں، آپ اپنے فرض نبی کی بناء پر اس پر اعتراض کریں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جانے اور ان سے علم سیکھنے کا حکم ہوا تھا، اس لئے یہ اطمینان تھا کہ ان کا کوئی فعل درحقیقت خلاف شرع نہیں ہوگا، مگر ظاہر میں سمجھ میں نہ آئے، اس لئے صبر کرنے کا وعدہ کر لیا، ورنہ ایسا وعدہ کرنا بھی کسی عالم دین کے لئے جائز نہیں، لیکن پھر شریعت کے بارے میں دینی غیرت کے جذبہ سے مغلوب ہو کر اس وعدہ کو قبول گئے۔

پہلا واقعہ تو زیادہ سنگین بھی نہیں تھا، صرف کشتی والوں کا مالی نقصان یا غرق ہونے کا صرف خطرہ ہی تھا جو بعد میں رفع ہو گیا، لیکن بعد کے واقعات میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، اور جب لڑکے کے قتل کا واقعہ دیکھا تو شدت کے ساتھ اعتراض کیا اور اپنے اعتراض پر کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ اگر آئندہ اعتراض کروں تو آپ کو حق ہوگا کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ کسی نبی اور پیغمبر سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ خلاف شرع کام ہونا دیکھ کر صبر کرے، البتہ چونکہ دوسری طرف بھی پیغمبر ہی تھے اس لئے بالآخر حقیقت کا انکشاف اس طرح ہوا کہ یہ واقعات جزئیہ خضر علیہ السلام کے لئے عام قواعد شرعیہ سے مستثنیٰ کر دیئے گئے تھے، انھوں نے جو کچھ کیا وہی الہی کے مطابق کیا (مظہری) علم موسوی اور علم خضریٰ یہاں یثبتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی تصریح کے میں ایک بنیادی فرق اور مطالب ان کو جو علم عطا ہوا تھا اس کی نوعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں میں بڑی تضاد کے علم سے مختلف تھی، مگر جب کہ یہ دونوں علم حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوئے تھے، تو ان دونوں کے احکام میں تضاد و اختلاف کیوں ہوا، اس کی تحقیق تفسیر مظہری میں حضرت قاضی شفاء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ اقرب الی الصواب اور دل کو گلے والی ہے، ان کی تقریر کا مطلب جو میں سمجھا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

حق تعالیٰ جن حضرات کو اپنی وحی اور نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں وہ عموماً تو وہی حضرت جوتے ہیں جن کے سپرد اصلاح خلق کی خدمت ہوتی ہے، ان پر کتاب اور شریعت نازل کی جاتی ہے جن میں خلق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے اصول و قواعد ہوتے ہیں، جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر

فشرآن کریم میں تبصریح نبوت و رسالت آیا ہے وہ سب کے سب ایسے ہی تھے جن کے سپرد تشریحی اور اصلاحی خدمات تھیں، ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی، مگر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں جن کے لئے عام طور سے ملائکہ اللہ معسر ہیں، مگر زمرہ انبیاء میں بھی حق تعالیٰ نے بعض کو اسی قسم کی تکوینی خدمات کے لئے مخصوص کر لیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اسی زمرہ میں سے ہیں، تکوینی خدمات و اوقات جس زمرہ سے متعلق ہوتی ہیں، کہ فلاں شخص ڈوبے والے کو بچالیا جائے یا فلاں کو ہلاک کر دیا جائے، فلاں کو ترقی دی جائے فلاں کو زبرد کیا جائے ان معاملات کا نہ عام لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ان کے احکام عوام سے متعلق ہوتے ہیں ایسے واقعات جزئیہ میں بعض وہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ ایک شخص کو ہلاک کرنا تشریحی قانون کے خلاف ہے مگر تکوینی قانون میں اس خاص واقعہ کو عام تشریحی قانون سے مستثنیٰ کر کے اس شخص کے لئے جائز کر دیا گیا ہے جس کو اس تکوینی خدمت پر مامور فرمایا گیا ہے، ایسے حالات میں شرعی قوانین کے علماء اس استثنائی حکم سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اس کو حرام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جو شخص تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے وہ اپنی نگرانی پر ہونا اور خلاصہ یہ ہے کہ جہاں یہ تضاد و نظر آتا ہے وہ درحقیقت تضاد نہیں ہوتا، بعض واقعات جزئیہ کا عام قانون شریعت سے استثناء ہوتا ہے، ابوحیان نے بحر محیط میں فرمایا الجمہود علی ان الشخصی نجی وکان علیہ مصروفۃ بواطن قد اوحیت الیہ وعلہ موسیٰ الاحکام والفتیاء بالظاہر و بحر محیط ص ۱۶۷، ۱۶۸ اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استثناء بذریعہ وحی نبوت ہو، کسی وحی کا کشف و الہام ایسا استثناء کرنے کے لئے ہرگز کافی نہیں، اسی لئے حضرت خضر کا لڑکے کو بظاہر ناحق قتل کرنا ظاہر شریعت میں حرام تھا لیکن حضرت خضر تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر کے مامور کئے گئے تھے، ان پر کسی غیر نبی کے کشف و الہام کو قیاس کر کے کسی حرام کو حلال سمجھنا جیسے بعض جاہل صوفیوں میں مشہور ہے بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباسؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نجدہ حروری (غاری) نے ابن عباسؓ کو خط لکھا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو نابالغ کو کیسے قتل کر دیا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے جواب میں لکھا کہ اگر کسی بچے کے متعلق تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے علم یعنی خضر علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا تو تمہارے لئے بھی نابالغ کا قتل جائز ہو جائے گا مطلب یہ تھا کہ خضر علیہ السلام کو تو بذریعہ وحی نبوت اس کا علم ہوا تھا، وہ اب کسی کو بھی

کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جسکو بذریعہ وحی اس قسم کے واقعات کے متعلق کسی حکم خداوندی سے کسی خاص شخص کو مستثنیٰ کرنے کا علم ہو سکے (منظری) اس واقعہ سے بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کسی شخص کو کسی حکم شرعی سے مستثنیٰ قرار دینے کا نبی صاحب وحی کے سوا کسی کو حق نہیں۔

فَانْطَلَقَا وَحَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخْرِقْهَا
پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی میں اس کو پھاڑ ڈالا موسیٰ بولا کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا
لَتُخْرِقَ اَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ﴿۷۰﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ
کڑا بنے اس کے لوگوں کو البتہ تو نے کی ایک چیز بھاری، بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۷۱﴾ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِلِيسَانِيَّتِهِ وَلَا
ٹھہر کے گا میرے ساتھ، کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور مت
تَرْهَقْنِي مِنْ اَمْرِ عَصَا ﴿۷۲﴾ فَاَنْطَلَقَا وَحَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا عُلَمًا فَقَتَلَهُ
ڈال مجھ پر میرا سگ، مشکل، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے تو اس کو مار ڈالا،
قَالَ اَقْتَلْتَ نَفْسًا رَّكِيَةً اَبْغَيْتَ نَفْسًا كَقُلِّ جِئْتَ شَيْئًا اِنْلَرَا ﴿۷۳﴾
موسیٰ بولا کیا تو نے مار ڈالا ایک جان مستحرمی بجز عرص کسی جان کے بیک کرنے کی ایک چیز بمعقول
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۷۴﴾
بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ سمجھ سکتا میرے ساتھ،

قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ
کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے بعد تو مجھ کو ساتھ نہ رکھو، تو امار چکا
مَنْ لَّدُنِّي عَذْرًا ﴿۷۵﴾ فَاَنْطَلَقَا وَحَتَّىٰ اِذَا آتٰ اَهْلَ قَرْيَةٍ
میری طرف سے الزام، پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک
وَاسْتَطَعْنَا اَهْلُهَا فَاَبْلَا نَ يَصِفُوهُمْ فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا
کھانا چا دہاں کے لوگوں سے انہوں نے نہ مانا کہ ان کو مہمان رکھیں پھر پانی وہاں ایک دیوار

يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

جو گرا چاہتی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ (موسیٰ) اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری

قَالَ هَذَا افِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ مَا نَزَّلْتُكَ بِتَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

کہا اب جدا ہو رہا ہوں اور میرے بیچ اب جھگڑا ہے دیتا ہوں تجھ کو بھیراں باتوں کا جس پر

عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

تو صبر نہ کر سکا۔

خلاصہ تفسیر

دعویٰ! ہم قول و قرار ہو گیا، پھر دونوں (کسی طرف) چلے (غالبان) اس کے ساتھ بوش علیہ السلام

بھی ہوں گے، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اس لئے ذکر و ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ

پہلے چلتے کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت ہوئی، جب دونوں کشتی میں

سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں پھید کر دیا، موسیٰ علیہ السلام

نے فرمایا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لئے پھید کیا ہے کہ اس کے ٹپنے والوں کو غرق کر دیں آپ نے

بڑی بھاری (خطرہ کی) بات کی، ان بزرگ نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر

نہ ہو سکے گا (آخر وہی ہوا، آپ اپنے قول پر نہ رہے) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ (میں بھول

گیا تھا، آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجئے اور میرے اس معاملہ متاجرت میں مجھ پر زیادہ تنگی

نہ ڈالئے (کہ بھول چوک بھی محاف نہ ہو، بات گئی گزری ہو گئی) پھر دونوں کشتی سے اتر کر

آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک (کم سن) لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا (تو

علیہ السلام غمگین ہو کر) کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہان کو ہلاک کر دیا اور وہ بھی (بغیر بدلے کسی

جان کے بیشک آپ نے بڑی بے جا حرکت کی) کہ اول تو یہ نابالغ کا قتل ہے جس کو قصاص

میں بھی قتل کرنا جائز نہیں پھر اس نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا، یہ فعل پہلے فعل سے بھی

زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس میں یقینی نقصان تو صرف مال کا تھا، بیٹھنے والوں کے غرق

کا اگرچہ خطرہ تھا، مگر اس کا اسناد کر دیا گیا، پھر (لڑکا نابالغ ہر گناہ سے بری) ان بزرگ نے

فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، موسیٰ

(علیہ السلام) نے فرمایا کہ خیر اس مرتبہ اور درگزر کیجئے لیکن، اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے

کسی امر کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ لے لیتے، بیشک آپ میری طرف سے عذر

رک اٹھا، گو پوچھ چکے ہیں (اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے نسیان کا عذر پیش نہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال انھوں نے قصداً اپنی پیغمبرانہ حیثیت کے مطابق کیا تھا، پھر دونوں (آگے) چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا (کہ ہم یہاں ہیں) تو انھوں نے ان کی ہمانی کرنے سے انکار کر دیا اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا رہی چاہتی تھی تو ان بزرگ نے اس کو رہا تھ کے اشارے سے بطور خرقہ عادت کے (سیدھا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس (کام) پر اجرت ہی لیتے (کہ اس وقت کام بھی چلتا اور ان کی بدخلقی کی اصلاح بھی ہوتی) ان بزرگ نے کہا یہ وقت ہماری اور آپ کی علحدگی کا ہے (جیسا کہ آپ نے خود شرط کی تھی) اب میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا (جیسا کہ آیات آئندہ میں اس کا بیان آتا ہے)۔

معارف و مسائل

آخَرُ قَوْمًا يَتَّبِعُونَ أَهْلَهُمْ، صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کلباوی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی بھر کر غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، مگر تاریخی روایات میں ہے کہ پانی اس کشتی میں داخل نہیں ہوا، خواہ اس لئے کہ حضرت علیہ السلام لے ہی پھر اس کی کچھ مرمت کر دی، جیسے بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس تختہ کی جگہ حضرت علیہ السلام نے ایک شیشہ لگا دیا تھا یا بطور حجزہ پانی کشتی میں نہ آیا، اتنی بات خود قرآن کریم کے سیاق سے معلوم ہو رہی ہے، کہ اس کشتی کو غرقابی کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، جس سے ان روایات کی تائید ہوتی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا الْفَيَافَىٰ أَغْلَا مًا، لفظ غلام عربی زبان کے اعتبار سے نابالغ لڑکے کو کہا جاتا ہے، یہ لڑکا جس کو حضرت علیہ السلام نے قتل کیا، اس کے متعلق حضرت ابن عباسؓ اور اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ وہ نابالغ تھا، اور آگے جو اس کے متعلق آیا تفسیر کی گئی ہے اس سے بھی اس کے نابالغ ہونے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ لڑکے کے معنی ہیں گناہوں سے پاک اور یہ صفت یا پیغمبر کی ہو سکتی ہے یا نابالغ بچے کی جس کے افعال و اعمال پر مواخذہ نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔

أَهْلُ قَرْيَةٍ، یہ بستی جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت علیہ السلام کا گزر ہوا اور اس کے

لوگوں نے ان کی بھائی سے انکار کیا، حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں الطاہر اور ابن سیرین کی روایت میں ایک تھی، اور حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ وہ اندکس کی کوئی بیٹی تھی (منظری) والہ السلام

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْتَمِدُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتْ أَنْ

تو جو کشتی تھی سو چند محتاجوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں سو میں نے چاہا کہ

أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝۹

اس میں عیب ڈال دوں اور ان کے پرے تھا ایک بادشاہ جو لیلیٰ تھا ہر کشتی کو جھین کر

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا

اور وہ جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والے پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز

طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝۱۰ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِيَ لَهُمَا سَهَابًا خَيْرًا مِنْهُ

کردے زبردستی اور کفر کر کر، پھر ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے

زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۝۱۱ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ

پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں، اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں

يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا

کی تھی اس شہر میں اور اس کے نیچے مال گڑھا تھا ان کا اور ان کا باپ تھا

صَالِحًا فَآسَأَ دَرَبًا أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

نیک پھر چاہا میرے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا مال

كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۖ ط

گڑھا ہوا ہوائی سے تیرے رب کی اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے

ذَلِكَ نَأْوِئُ لِمَا تَشْتَغِي عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۱۲

یہ جو پھیران چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ جو کشتی تھی سو چند غریب آدمیوں کی تھی (جو اس کے ذریعہ دریا میں محنت مزدوری

کرتے تھے) اسی پر ان کی گذراوقات تھی، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں اور وہ

اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر (اچھی) کشتی کو زبردستی

چھین لیتا تھا اگر میں کشتی میں عیب ڈال کر بظاہر بیکار نہ کر دیتا تو یہ کشتی بھی چھین لی جاتی اور

ان غریبوں کی مزدوری کا ہمارا بھی ختم ہو جاتا، اس لئے توڑنے میں یہ مصیحت تھی، اور وہ لڑکا

سو اس کے ماں باپ ایمان دار تھے (اور اگر وہ بڑا ہوتا تو کافر ظالم ہوتا اور ماں کو اس سے محبت

بہت تھی) سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے (یعنی بیٹے کی محبت

کے سبب وہ بھی بے دینی میں اس کا ساتھ نہ دیئے گلیں) پس ہم کو یہ منظور ہوا کہ (اس کا تو قصہ تمام

کر دیا جائے پھر اس کے بدلے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے (خواہ لڑکا ہو یا لڑکی) جو کہ

پاکیزگی دینی میں اس سے بہتر ہو، اور (ماں باپ کے ساتھ) محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر

ہو، اور وہی دیوار سودہ و یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں اور اس دیوار کے

نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا (جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے) اور ان کا باپ رچورچا

ہو وہ ایک نیک آدمی تھا اس کے نیک ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کے

مال کو محفوظ کرنا چاہا، اگر دیوار ابھی گر جاتی تو لوگ یہ مال ٹوٹ لے جاتے اور غالباً جو شخص ان

یتیم لڑکوں کا سر پرست تھا اس کو اس خزانے کا علم ہوگا وہ یہاں موجود نہ ہوگا جو انتظام

کر لیتا، اس لئے آپ کے رب نے اپنی ہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ

جائیں اور اپنا دین نکال لیں اور یہ سائے کام میں لے اللہ کے حکم سے کہے ہیں ان میں سے

کوئی کام میں لے اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکا،

رجس کو میں حسبِ وعدہ بتلا چکا ہوں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے

رضعت ہو گئے) ۛ

معارف و مسائل

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ، یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی ان کے متعلق کچھ

سے منقول ہے کہ وہ دن بھاتی تھے جن میں پانچ اپانچ معذور تھے، پانچ محنت مزدوری کر کے

سب کے لئے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی

چلاتے اور اس کا گریہ حاصل کرتے تھے۔

مسکین کی تعریف بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکین کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی حاجات اعلیٰ ضروریہ سے نااہل بقدر نصاب ہو جائے، اس سے کم مال ہو تو وہ بھی مسکین کی تعریف میں داخل ہے، کیونکہ جن لوگوں کو اس آیت میں مساکین کہا گیا ہے ان کے پاس کم از کم ایک کشتی تھی جس کی قیمت مقدار نصاب سے کم نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ حاجات اعلیٰ ضروریہ میں مشغول تھے، اس لئے ان کو مساکین ہی کہا گیا (منظری)

مِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ غُصْبًا، بغوی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا، حضرت خضر نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر چھوڑ دے، اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں، داتا گروم نے خوب فرمایا ہے

گر خضر در بحر کشتی را شکست / حد درستی در شکست خضر بہت
وَأَمَّا الْفُلُ فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ غُصْبًا، اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی، والدین اس کے نیک و صالح تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان مصالح ماں باپ کو مستانے گا، اور تکلیف پہنچائے گا، اور کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لئے بھی ایک فتنہ بنے گا، اس کی محنت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔

فَأَمَّا الْفُلُ فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ غُصْبًا، ابن اسیر نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان صالح ماں باپ کو اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دیدے جو اعمال و اخلاق میں پاکیزہ بھی ہو اور ماں باپ کے حقوق کو بھی پورا کرے۔

اس واقعہ میں خیریت اور آرزوئیں میں جمع مشکل کا فیصلہ ہستعال فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ارادہ اور خیریت خضر علیہ السلام نے اپنی اور اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف منسوب کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اپنی ہی طرف منسوب کیا ہو تو پھر آرزوئیاں کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، کیونکہ کسی لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا معاملہ خدا حق تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں خضر یا کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا۔

اور یہاں یہ شبہ کرنا درست نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لڑکا

کافر ہوگا، اور ماں باپ کو بھی گمراہ کرے گا، تو پھر واقعہ علم الہی کے مطابق ایسا ہی واقع ہونا ضروری تھا، کیونکہ علم الہی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

جواب یہ ہے کہ علم الہی میں اس تعلیق و شرط کے ساتھ تھا کہ یہ بالغ ہوگا تو کافر ہوگا اور دوسرے مسالوں کے لئے بھی خطرہ بنے گا، پھر چونکہ وہ عمر بزرگ سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تو جو واقعہ پیش آیا وہ اس علم الہی کے منافی نہیں (منظری)

ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے بروایت عطیہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے دو نبی پیدا ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کو ہدایت فرمائی۔

وَنَحْنُ كُنَّا نُهَمَّ، یہ خزانہ جو قیمتی بچوں کے لئے زبردیوار دفن تھا اس کے متعلق حضرت ابوالدرداءؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا رواہ الترمذی والحاکم صحیح (ازمنظری)

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے، یہ روایت حضرت عثمان بن عفانؓ نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمائی (قرطبی)

- ۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
- ۲۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو پھر غلین کیونکر ہوتا ہے۔
- ۳۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے۔
- ۴۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا ہے۔
- ۵۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت کیسے برتا ہے۔
- ۶۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔
- ۷۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔

والدین کی نیک کا فائدہ دکان آجوتھا صالِحاً، اس میں اشارہ ہو کہ قیمتی بچوں کے لئے مدفون خزانہ اولاد رواہ لا کو بھی پہنچاؤ کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام اس لئے کرایا گیا تھا کہ ان قیمتی

بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا، محمد بن مسکنؑ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کے اس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں (مظہری)

قرطبی میں ہے کہ حضرت شبلیؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہر اور پورے علاقہ کے لئے امان ہوں، جب ان کی وفات ہوگئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار و کلم نے دریائے دجلہ کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا، اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم پر دہری مصیبت ہے یعنی شبلی کی وفات اور دجلہ کا قبضہ (قرطبی، ص ۲۹ ج ۱۱)

تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی علماء و صلحاء کی اولاد کی رعایت اور ان پر شفقت کرنی چاہیے، جب تک کہ وہ بالکل ہی کفر و فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اَنْ يَّبْلَغَ اَمْسَهُ هُمَا لَفْظُ اَمْسَةٍ شِدَّةُ كَيْفِ جَعْلِهِ، مراد قوت ہے، اور وہ عمر جس میں انسان اپنی پوری قوت اور بھلے بُرے کی پہچان پر قادر ہو جاتا ہے، ابو حنیفہؒ کے نزدیک پچیس سال کی عمر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چالیس سال عمر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ حَتَّىٰ اِذَا اَبْلَغْتَ اَمْسَكَ لَا تَقْبَلُكَ اَزْوَاجُكَ مَسْكَةً (مظہری)

پیغمبرانہ بلاغت اور رعایت اس مثال کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ بات سمجھ لینى ضروری ہے کہ دنیا ادب کی ایک مثال میں کوئی اچھا یا بُرا کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، خیر و شر سب اس کی مخلوق اور اس کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں، جن امور کو شر یا بُرا سمجھا اور کہا جاتا ہے وہ خاص افراد اور خاص حالات کے اعتبار سے ضرور شر اور بُرا کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، مگر مجموعہ عالم اور عالم دنیا کے مزاج کے لئے سب ضروری اور تخلیق الہی کے اعتبار سے خیر ہی ہوتے ہیں، اور سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں

خلاصہ یہ ہے کہ جو آفت یا حادثہ دنیا میں پیش آتا ہے، خدا تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے خیر و شر کی نسبت بھی حق تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی شر مقرر نہیں ہوتا، اس لئے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات جو قرآن کریم میں مذکور ہیں وَ اَلَّذِي نَحْنُ هُوَ اَطِيعُ مَعِيَ وَ اَلَّذِي نَحْنُ هُوَ اَطِيعُ مَعِيَ وَ اَلَّذِي نَحْنُ هُوَ اَطِيعُ مَعِيَ

اسی تعلیم و ادب کا سبق دیتے ہیں کہ کھلانے پلانے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف فرمائی، پھر بیماری کے وقت شفاء دینے کی نسبت بھی اسی کی طرف کی، درمیان میں یہ یاد رہے کہ کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا: وَ اِذَا اَمْسَ صَدَّتْ قُلُوبُهُمْ نَسِيًّا، لیکن جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفاء عطا فرمادیتا ہیں۔ یوں نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتے ہیں تو شفاء بھی دیتے ہیں۔

اب حضرت خضر علیہ السلام کے کلام پر غور کیجئے، انھوں نے جب کشتی توڑنے کا ارادہ کیا تو وہ چونکہ ظاہر میں ایک عیب اور بُرائی ہے اس کے ارادہ کی نسبت اپنی طرف کر کے فسر مایا اَمْسَدَتْ، پھر لوہے کو قتل کرنے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا ذکر کیا تو اس میں قتل تو بُرائی تھی، اور بدلے میں بہتر اولاد دینا ایک بھلائی تھی، امر مشترک ہونے کی وجہ سے یہاں بصیغہ جمع مکمل فرمایا اَمْسَدَتْ قَا یعنی ہم نے ارادہ کیا، تاکہ اس میں جتنا ظاہری شر ہو کہ وہ اپنی طرف اور جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، ہم سے واقعہ میں دیوار کھڑی کر کے یتیموں کا مال محفوظ کر دینا سراسر خیر ہی خیر ہے، اس کی نسبت پوری حق تعالیٰ کی طرف کر کے فرمایا قَا اَمْسَدَتْ رَبِّكَ، یعنی آپ کے رب نے ارادہ کیا۔

خضر علیہ السلام زندہ ہیں | قرآن کریم میں جو واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا مذکور ہو اس کا اس یا ان کی وفات ہو چکی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام اس واقعہ کے بعد وفات پا گئے یا زندہ رہے، اسی لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صریح بات مذکور نہیں بعض روایات و آثار سے ان کا اب تک زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض روایات سے اس کے خلاف مستفاد ہوتا ہے، اسی لئے اس معاملے میں ہمیشہ سے علماء کی رائیں مختلف رہی ہیں، جو حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں ان کا استدلال ایک تو اس روایت سے ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ مفید داڑھی والے داخل ہوئے، اور لوگوں کے مجمع کو حیرت پھاڑتے اندر بیٹھے اور رونے لگے، پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات کہے:-

اِنَّ فِي اللّٰهِ عَمْرًا اَوْ مَرِيْنًا كُلِّ مَصِيْبَةٍ وَ عَوَضًا مَرِيْنًا كُلِّ فَايْتٍ وَ خَلْقًا مَرِيْنًا كُلِّ هَالِكٍ فَاَلَا اللّٰهُ قَا بِنَبِيْنَا وَ اَلَيْسَ قَا مَرِيْنًا وَ لَقَدْ اُنْزِلَ فِي الْبَيِّنَاتِ قَا نَظَرْنَا فَاِنَّمَا الْمَصَابِتُ مَن لَّمْ يَجِبُوْا

”اللہ کی بارگاہ میں میرے ہر مصیبت سے اور بلا سے ہر فوٹ ہو نیوالی چیز کا اور وہی قائم مقام ہے ہر ہلاک ہونے والے کا اس لئے اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف رغبت کرو اور اس بات کو دیکھ کر وہ نہیں مصیبت میں مبتلا کر کے تم کو آراتا ہے اصل مصیبت زدہ وہ ہے جس کی مصیبت کی عافی نہ ہو۔“

یہ کہنے والے کلمات مذکورہ کہہ کر رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے، اس روایت کو جس زنجی نے حسن حصین میں بھی نقل کیا ہے جن کی شرط یہ ہے کہ صرف صحیح السند روایات اس میں درج کرتے ہیں۔

اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلہ کے لئے نکلے گا، جو اس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہوگا، یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا، ابواختی نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے (قرطبی) اور ابن ابی الدنیائے کتاب البواقی میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو خضر علیہ السلام نے ان کو ایک دعا بتلائی کہ جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے اس کے لئے ثواب عظیم اور مغفرت و رحمت ہر دور دعا یہ ہے۔

يَا مَنْ لَا يُغْلِبُهُ مَتَمَّ عَنْ مَتَمَّ
وَيَا مَنْ لَا تُغْلِبُهُ النَّسَائِلُ
وَيَا مَنْ لَا يَبْرُمُ مِنَ الْحَارِجِ
الْمُتَلَحِّجِينَ إِذْ قُبِيَ بَرْدُ عَفْوِكَ
وَحَلَاوَةُ مَغْفِرَتِكَ
(قرطبی)

کہنے سے ملول نہیں ہوتا، مجھے اپنے عفو و کرم کا ذائقہ چکھا دیجئے، اور اپنی مغفرت کی حلاوت نصیب فرمائیے۔

اور پھر اسی کتاب میں یعنی یہی واقعہ اور یہی دعا اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ حضرت فاروق اعظمؓ سے بھی نقل کیا ہے (قرطبی)

اسی طرح ادیان اُمت میں حضرت خضر علیہ السلام کے بے شمار واقعات منقول ہیں۔ اور جو حضرات خضر علیہ السلام کی حیات کو تسلیم نہیں کرتے ان کا بڑا استدلال اس حدیث سے ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز اپنی آخر حیات میں پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور یہ کلمات ارشاد فرمائے:

أَدْرَأَيْكُمْ لَيْسَ كَمَثَلِي هَٰذَا فَإِنْ عَلَيَّ
رَأْسٌ يَأْتِيهِ مَنِيَّةٌ فَمَا لَا يَبْقَى
وَمَنْ هُوَ عَلَى ظَهْرٍ أَلَا كَمَنْ أَحَدٌ
سما تم اپنی آج کی رات کو دیکھ رہو ہو
اس رات کو سو سال گزرنے پر کوئی شخص
ان تک زندہ نہ ہوگا جو آج زمین کے اوپر ہو

حضرت ابن عمرؓ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس روایت کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ سو سال پر یہ قرن ختم ہو جائے گا۔

یہ روایت مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے بھی تقریباً ایسی الفاظ کے ساتھ منقول ہے، لیکن علامہ قرطبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لئے کوئی حجت نہیں جو حیات خضر کو باطل کہتے ہیں، کیونکہ اس روایت میں اگرچہ تمام بنی آدم کے لئے عموم کے الفاظ ہیں اور عموم بھی منوکر کر کے لایا گیا ہے، مگر پھر بھی اس میں نص نہیں کہ یہ عموم تمام اولاد آدم علیہ السلام کو شامل ہی ہو، کیونکہ اولاد آدم میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کی نہ وفات ہوئی اور نہ قتل کئے گئے، اس لئے ظاہر یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ عَلَيَّ الْأَرْضِ میں الف لام عہد کا ہے، اور مراد ارض سے ارض عرب ہے، پوری زمین جس میں ارض یا جوج و داجوج اور بلاد مشرق اور جزائر جن کا نام بھی عربوں نے نہیں سنا اس میں شامل نہیں، یہ علامہ طبرسی کی تحقیق ہے۔

اسی طرح بعض حضرات نے مسئلہ ختم نبوت کو حیات خضر کے منافی سمجھا ہے، اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ختم نبوت کے منافی نہیں حضرت خضرؑ کی حیات بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے۔

بعض حضرات نے حیات خضر پر شبہ کیا ہے کہ اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کے تابع ہو کر اسلامی خدمات میں مشغول ہوتے، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے: كُنَّا حَتَّىٰ مَوَّسَىٰ حَتَّىٰ لَمَّا دَسِيعَةً إِلَّا لَا اِتْبَاعِي۔ یعنی اگر موصی علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا کیونکہ میرے آنے سے دین موسوی منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ کچھ بعید نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور ان کی نبوت عام انبیاء شریعت سے مختلف ہو، ان کو چونکہ تنکوینی خدمات مجانب اللہ سپرد ہیں وہ ان کے لئے مخلوق سے الگ تھلک اپنے کام پر مامور ہیں، رہا اتباع شریعت محمدیہ تو اس میں کوئی تہید نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے انھوں نے اپنا عمل شریعت محمدیہ پر شروع کر دیا ہو، واللہ اعلم۔

ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں متعدد بزرگوں کے واقعات حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بھی نقل کئے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ:۔

وَالْجَمْعُ هُوَ عَلَىٰ أَشْكَالٍ مَّا ت
رجوع محیط، ص ۱۳۷ ج ۶
تجدید علماء اس پر ہیں کہ خضر علیہ السلام
کی وفات ہو گئی۔

تفسیر منظر ی میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے فرمایا کہ تمام اشکالات کا حل

اس میں ہے جو حضرت سید احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے اپنے مکاشفہ فرمایا وہ یہ کہ میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملہ کو عالم کشف میں دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں اور ایسا علیہ السلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں مشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

یہ بات میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت و حیات سے ہمارا کوئی اعتقاد یا عملی مسئلہ متعلق نہیں، اس لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت و وضاحت نہیں کی گئی، اس لئے اس میں زیادہ بحث و تحقیق کی بھی ضرورت نہیں، نہ کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے، لیکن چونکہ مسئلہ عوام میں چلا ہوا ہے اس لئے مذکورہ صدر تفسیلات نقل کر دی گئی ہیں:

وَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۸۸

اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو کہ اب پڑھنا ہوں تمہارے آگے اس کا کچھ احوال

إِنَّا مَكْنَأُكَ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝۸۹

ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان، پھر پیچھے پڑا

سَبَبًا ۝۹۰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ جَدَّهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ

ایک سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی

حَيْثُ تَدْرُجُ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا لُّدًّا ۝۹۱ ذِي الْقُرْنَيْنِ إِيمَانًا تَعْلَبُ

ندی میں اور پایا اس کے پاس لوگوں کو بہنے کے واسطے ذوالقرنین یا تو تو لوگوں کو تکلیف دے

وَأَمَّا أَنْ تَخِذَ مِنْهُمْ حُسْنًا ۝۹۲ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَبُ بِهِ

اور یا رکھ ان میں خوبی، بولا جو کوئی ہو گا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے،

ثُمَّ يَرْدُّهُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُ بِهِ عَذَابًا ثَخِيرًا ۝۹۳ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ

پھر واپس لایا اپنے رب کے پاس وہ عذاب دیکھا اس کو بڑا عذاب، اور جو کوئی یقین لایا اور کیا اس نے جلا

صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَتَفُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ نَائِسِرًا ۝۹۴

کام سواس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ آپ ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں اس پوچھنے کی وجہ یہ تھی ہے کہ ان کی تاریخ قریب قریب گم تھی، اور اسی لئے اس قصہ کے جو امیرستان میں مذکور نہیں کردہ اصل قصہ سے زائد تھے، ان امور کے متعلق آج تک اصل تاریخ میں اختلافات شدید پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے قریب کہنے کے لئے بشورۃ یہودیہ میں اس قصہ کا سوال کے لئے انتخاب کیا تھا، اس لئے اس قصہ کی تفصیلات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، آپ فرمادیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، آگے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکایت شروع ہوئی کہ ذوالقرنین ایک ایسے جلیل القدر بادشاہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان کو دوسرے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان (جس سے وہ اپنے شاہی منصوبوں کو پورا کر سکیں) چنانچہ وہ بارادۃ فتوحات ملک مغرب، ایک راہ پر ہوئے (اور سفر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب دسفر کرتے کرتے درمیانی شہروں کو فتح کرتے ہوئے، غروب آفتاب کے موقع یعنی جانب مغرب میں انتہائی آبادی پر پہنچے تو آفتاب ان کو ایک سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا اور اس سے غائب سمندر ہو کر اس کا پانی اکثر جگہ سیاہ نظر آتا ہے، اور اگرچہ آفتاب حقیقتہً سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر سے آگے بنگاہ نہ جاتی ہو تو سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوگا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی (جس کے کافر ہونے پر اگلی آیت انا من ظلمت دلالت کرتی ہے) ہم نے (بصورت الہام یا اس زمانے کے پیغمبر کے واسطے سے) یہ کہا کہ لے ذوالقرنین اس قوم کے بارے میں دو اختیار ہیں، خواہ (ان کو ابتداء ہی سے قتل وغیرہ کے ذریعہ) سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو (یعنی ان کو ایمان کی دعوت دو پھر تین مائیں تو قتل کرو) بغیر تبلیغ و دعوت کے ابتداء ہی قتل کرنا اختیار شاید اس لئے دیا گیا ہو کہ ان کو اس سے پہلے کسی ذریعہ سے دعوت ایمان پہنچ چکی ہوگی، لیکن دوسری صورت یعنی پہلے دعوت پھر قتل کا بہتر ہونا اشارہ سے بیان کر دیا، کہ اس دوسری صورت کو اختیار حسن سے تعبیر فرمایا، ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں دوسری ہی صورت اختیار کر کے پہلے ان کو دعوت ایمان دوں گا، لیکن ردعوبت ایمان کے بعد جو ظالم (یعنی کافر) رہے گا سو اس کو تو ہم لوگ (قتل وغیرہ کی) سزا دیں گے (اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی) پھر وہ (مرنے کے بعد) اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو (دوزخ کی) سخت سزا ملے گا، اور جو شخص (دعوت ایمان کے بعد) ایمان لے آئے گا

اور نیک عمل کہے گا تو اس کے لئے رآخرت میں بھی، بدلے میں بھلائی ملے گی اور ہم بھی دنیا میں اپنے برتاؤ میں اس کو آسان (اور نرم) بات کہیں گے (یعنی ان پر کوئی عمل سختی تو کیا کی جاتی رہائی اور قوی بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گی)

معارف و مسائل

يَسْتَعِزُّوْكَ رَٰعِيْنَ رَہ دُورگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ دُورگ سوال کرنے والے کون ہیں روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قریش مکہ تھے، جن کو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقانیت کا امتحان کرنے کے لئے تین سوال بتلائے تھے، رُوح کے متعلق اور اٹھنا کہتے اور ذوالعترین کے بارے میں، ان میں دو کا جواب آپ کا ہے، اٹھنا کہتے کا قصہ ابھی گزرا ہو، اور درج کا سوال پچھلی سورۃ کے آخر میں گزر چکا ہے، یہ تیسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کو کیا حالات پیش آئے (بحر محیط)

ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین کا نام ذوالعترین کیوں ہوا، اس کی وجہ میں بے شمار کس زمانے اور کس ملک اقوال اور سخت اختلافات ہیں، بعض نے کہا کہ ان کی دو زلفیں تھیں میں تھے! اور ان کو ذوالقرنین اس لئے ذوالقرنین کہا لے، بعض نے کہا کہ مشرق و مغرب کے مالک پر حکمران ہوئے اس لئے ذوالقرنین نام رکھا گیا، کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر کچھ ایسے نشانات تھے جیسے سینگ کے ہوتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ ان کے سر پر دونوں جانب چوٹ کے نشانات تھے اس لئے ذوالقرنین کہا گیا، و اللہ اعلم، مگر اتنی بات متعین ہے کہ قرآن نے خود ان کا نام ذوالعترین نہیں رکھا، بلکہ یہ نام یہود نے بتلایا ان کے یہاں اس نام سے ان کی شہرت ہوگی، واقعہ ذوالقرنین کا جتنا حصہ قرآن مجید نے بتلایا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ:-

”وہ ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے مالک کو فتح کیا اور ان میں مدد و انصاف کی حکمرانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقاصد پر لے کر لے کے لئے عطا کر دیا گئے تھے، انھوں نے فتوحات کرتے ہوئے تین اطراف میں سفر کئے، مغرب اقصیٰ ملک اور مشرق اقصیٰ ملک، پھر جانب شمال میں کوہستانی سلسلے تک“

اسی جگہ انھوں نے دو پہاڑوں کے درمیانی درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعہ بند کر دیا جس سے یا جوج ماجوج کی تاخت و تاراج سے اس علاقہ کے لوگ محفوظ رہیں گے

یہوئے جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور نبوت کا امتحان کرنے کے لئے پیش کیا تھا، وہ اس جواب کا ملحق ہو گئے، انھوں نے مزید سوالات نہیں کئے، کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا، یہ کس ملک میں اور کس زمانے میں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالات کو خود یہود نے بھی غرضوری اور فضول سمجھا، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخ و قصص کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ دین یا دنیا کا تعلق ہو، یا جس پر کسی ضروری چیز کا سمجھنا موقوف ہو اس لئے نہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بتلایا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی یہ تفصیلات بیان کی گئیں اور نہ قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا ان چیزوں کے علم پر موقوف ہے، اسی لئے صلیحین صحابہ و تابعین نے بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔

اب معاملہ صرف تاریخی روایات کا یا موجودہ تورات و انجیل کا رہ گیا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ موجودہ تورات و انجیل کو بھی مسلسل تحریفات نے ایک آسانی کی حیثیت میں نہیں چھوڑا، ان مقام بھی اب زیادہ سے زیادہ ایک تاریخ ہی کا ہو سکتا ہے، اور زمانہ قدیم کی تاریخی روایات زیادہ امر ایسی قصوں کہانیوں سے ہی پُر ہیں، جن کی نہ کوئی سند ہو، نہ وہ کسی زمانے کے عقائد و حکما کے نزدیک قابل اعتماد پائی گئی ہیں، حضرات مفسرین نے بھی اس معاملہ میں جو کچھ لکھا وہ سب انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے، اسی لئے ان میں اختلافات بے شمار ہیں، اہل یورپ نے اس زمانے میں تاریخ کو بڑی اہمیت دی، اس پر تحقیق و تفتیش میں بلاشبہ بڑی محنت و کوشش سے کام لیا آثار قدیمہ کی کھدائی اور وہاں کے کتبات وغیرہ کو جمع کر کے ان کے ذریعہ قدیم واقعات کی حقیقت تک پہنچنے میں وہ کام انجام دیتے جو اس سے پہلے زمانہ میں نظر نہیں آتے، لیکن آثار قدیمہ اور ان کے کتبات سے کسی واقعہ کی تائید میں مدد تو مل سکتی ہے مگر خود ان سے کوئی واقعہ پورا نہیں پڑھا جاسکتا، اس کے لئے تو تاریخی روایات ہی بنیاد بن گئی ہیں، اور ان معاملات میں زمانہ قدیم کی تاریخی روایات کا حال ابھی معلوم ہو چکا ہے، کہ ایک کہانی سے زیادہ حیثیت ہمیں رکھتیں، قدیم و جدید علماء تفسیر نے بھی اپنی کتابوں میں یہ روایات ایک تاریخی حیثیت ہی سے نقل کی ہیں، جن کی صحت پر کوئی شرعی مقصد موقوف نہیں، یہاں بھی اسی حیثیت سے بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے، اس واقعہ کی پوری تفتیش و تحقیق مولانا حفص الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص العترین میں کی ہے، تاریخی ذوق رکھنے والے حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ پوری دنیا پر سلطنت و حکومت کرنے والے چار بادشاہ ہوئے ہیں، دو مؤمن اور دو کافر، مؤمن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں

اور کافر نمود اور بخت نصرتیں۔

ذوالعشرین کے معاملہ میں عجیب اتفاق ہے کہ اس نام سے دنیا میں متعدد آدمی مشہور ہوئے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر زمانے کے ذی العشرین کے ساتھ لقب سکندر بھی شامل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے ایک بادشاہ سکندر کے نام سے معروف و مشہور ہے جس کو سکندر یونانی، مقدونی، رومی وغیرہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا وزیر راستو تھا، اور جس کی جنگ دآرا سے ہوئی، اور اسے قتل کر کے اس کا ملک منہج کیا، سکندر کے نام سے دنیا میں معروف ہونے والا آخری شخص یہی تھا، اسی کے قصہ دنیا میں زیادہ مشہور ہیں بعض لوگوں نے اس کو بھی قرآن میں مذکور ذوالعشرین کہہ دیا، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ شخص آتش پرست مشرک تھا، قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے، ان کے نبی ہونے میں تو قلعاً کا اختلاف ہے، مگر تو میں صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور خود قرآن کی نصوص اس پر شاہد ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بحوالہ ابن عساکر اس کا پورا نسب نامہ لکھا ہے جو اوپر جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے، اور فرمایا کہ یہی وہ سکندر ہے جو یونانی مصری مقدونی کے ناموں سے معروف ہے، جس نے اپنے نام پر شہر اسکندریہ آباد کیا، اور روم کی تیغ اسی کے زمانے سے چلتی ہے، اور یہ سکندر ذی العشرین اڈل سے ایک طویل زمانے کے بعد ہوا ہے جو دو ہزار سال سے زائد بتلایا جاتا ہے، اسی نے دآرا کو قتل کیا اور شاہان فارس کو مغلوب کر کے ان کا ملک فتح کیا، مگر یہ شخص مشرک تھا، اس کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین قرار دینا سراسر غلطی ہے، ابن کثیر کے اپنے الفاظ یہ ہیں:-

فاما ذوالقرنین الثانی فهو اسکندر بن فیلیس بن مصریم بن یوس بن مبطون بن رومی بن نعلی بن یونان بن یافث بن یوتہ بن شریخ بن دؤ بن شریخ بن توفیل بن رومی بن الاصغر بن یقر بن العیص بن اسحق بن ابرہیم الخلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام مکن انسیہ الحافظ ابن عساکر فی تاریخ المقدونی، اليونانی المصری، بانى الاسکنر دية الذی یؤرخ بايامه الروم وكان متأخراً عن الاول بن طویل وكان هذا قبل المسيح بنحو من ثلثمائة سنة كان ارطاطاليس الفيلسوف وزیرة وهو الذی قتل دارا واذل ملوك الفرس واطماً ارضهم وانا نبهنا علیه لان کثیراً من الناس یعتقد انما واحد وان المذكور فی القرآن هو الذی کان ارطاطاليس وزیرة فیقع بسبب ذلك خطأ کبیر وضاد عریض طویل فان الاول کان عبداً مؤمناً صالحاً وملكاً

عادل وکان وزیرہ الخضر، وقد کان نبیاً علی ما قرناہ قبل ہذا اما الثانی فکان مشرکاً کان وزیرہ فیلسوفاً وقد کان بین زمانہما ان رید من اللطیف سنۃ فاین ہذا من ہذا لا یتویان ولا یشتمل الا علی غی لا یعرف حقائق الامور البلیۃ والذہایۃ حلین، حدیث و تاریخ کے امام ابن کثیر کی اس تحقیق سے ایک تو یہ مغالطہ رفع ہو گا کہ یہ اسکندر جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تین سو سال پہلے گذرا ہے، اور جس کی جنگ دارا اور ملوک فارس سے ہوئی، اور بانی اسکندریہ ہے، یہ وہ ذوالعشرین نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، یہ مغالطہ بعض اکابر مفسرین کو بھی لگا ہے، ابو حیان نے بحر محیط میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اسی کو ذوالعشرین مذکور فی القرآن کہہ دیا ہے۔

دوسری بات ذائقہ نگار نپتا کے جملے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن کثیر کے نزدیک ان کا نبی ہونا راجح ہے، اگرچہ چہرہ کے نزدیک راجح وہ قول ہے جو خود ابن کثیر نے بروایت ابی الطغیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ فرشتہ بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے اسی لئے بعض علماء نے یہ توجیہ کی کہ ان کا کان کی ضمیر ذوالعشرین کی طرف نہیں خضر علیہ السلام کی طرف راجح ہے، وہ والا قرب۔

اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ پھر وہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے کون ہیں اور کس زمانے میں ہوئے ہیں، اس کے متعلق بھی علماء کے اقوال بہت مختلف ہیں، ابن کثیر کے نزدیک ان کا زمانہ اسکندر یونانی مقدونی سے دو ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ ہے اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسات صحت سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالعشرین پیادہ پا راج کے لئے پہنچے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا، اور حضرت خلیل علیہ السلام نے ان کے لئے دعاء بھی کی اور کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی ان کو فرمائیں (البدایہ مشہد ۲) اور تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ازہری نقل کیا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا، پھر قربانی دی۔

اور ابو رجحان ہرودی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ عن العتروں الخالیہ میں کہا ہے کہ یہ ذوالعشرین جن کا ذکر قرآن میں ہے ابوبکر بن قح بن عمر بن افریقیس حمیری ہے جس نے زمین کے مشارق ومغرب کو فتح کیا، اور صحیح حمیری میں نے اپنے اشعار میں اس پر فخر کیا ہے کہ میرے دادا ذوالعشرین مسلمان تھے، ان کے اشعار یہ ہیں ۵

فکان ذوالقرنین جلی مسلماً ملکاً علا فی الارض غیر مبعث

تَحٰی اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ۚ مَرٰ اَبْوَابَ مَدِیْنَةٍ اُخْرٰی ۚ اِذْ اَبْلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ
آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔

فِی عِثْنِیْ حِمْیَرٍ، لفظ حِمَیْر کے لغوی معنی سیاہ ذلّٰل یا کچھڑ کے ہیں، مراد اس سے وہ
پانی ہے جس کے نیچے سیاہ کچھڑ موجوں سے پانی کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا ہو، اور آفتاب کو
ایسے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہو کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آفتاب
اس چشمے میں ڈوب رہا ہے کیونکہ آگے آبادی یا کوئی خشکی سامنے نہیں تھی، جیسے آپ کسی ایسے
میدان میں غروب کے وقت ہوا جہاں دررنگ جانب مغرب میں کوئی پہاڑ و درخت، عمارت نہ
ہو تو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ آفتاب زمین کے اندر گھس رہا ہے۔

ذَوَیْنِ عِثْنِیْ ۙ هَا قَوْمٌ ۚ، یعنی اس سیاہ چشمے کے پاس ذوالعترین نے ایک قوم کو پایا
آیت کے اگلے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کافر تھی، اس لئے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے
ذوالقرنین کو اختیار دیدیا کہ آپ چاہیں تو ان سب کو پہلے ان کے کفر کی سزا دیدیں، اور چاہیں
تو ان سے احسان کا معاملہ کریں، اگر پہلے دعوت و تبلیغ اور وعظ و پند سے ان کو اسلام و
ایمان قبول کرنے پر آمادہ کریں، پھر ماننے والوں کو اس کی جزا اور نہ ماننے والوں کو سزا دیں جس
کے جواب میں ذوالقرنین نے دوسری ہی صورت کو ترجیح دیا، کہ اذل ان کو وعظ و نصیحت سے
صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں گے، پھر جو کفر بر قائم رہے ان کو سزا دیں گے، اور جو
ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔

فَلَمَّا يَآئِدَ الْاَقْفَرِ ذٰیْنِ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کو حق تعالیٰ نے خود
خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے، اگر ذوالقرنین کو نبی قرار دیا جائے تب تو اس میں کوئی
اشکال ہی نہیں کہ بذریعہ وحی ان سے کہہ دیا گیا، اور اگر ان کی نبوت تسلیم نہ کی جائے تو پھر
اس فَلَئِنَّا اور يَآئِدَ الْاَقْفَرِ ذٰیْنِ کے خطاب کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی پیغمبر کے واسطے سے یہ خطاب
ذوالقرنین کو کیا گیا ہے، جیسا کہ روایات میں حضرت خضرؑ کا ان کے ساتھ ہونا مذکور ہے، اور یہ
بھی ممکن ہے کہ یہ وحی نبوت و رسالت نہ ہو، ایسی لغوی وحی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی والدہ کے لئے قرآن میں ذَاوَحٰیئَا کے الفاظ آئے ہیں، حالانکہ ان کے نبی یا رسول ہونے کا
کوئی احتمال نہیں، مگر ابو حیان نے جو محیط میں فرمایا کہ ذوالعترین کو جو یہاں حکم دیا گیا ہے، وہ
اس قوم کے قتل و سزا کا حکم ہے اس طرح کا کوئی حکم بغیر وحی نبوت کے نہیں دیا جاسکتا، یہاں نہ کشف الہام ہرستا
ہو تب بغیر وحی نبوت کے کسی اور ذریعہ، اس کے سوا کوئی احتمال صحیح نہیں کہ یا قُوذ و الذالقرنین کو خود نبی مانا
جائے یا پھر کوئی نبی ان کے زمانے میں موجود ہوں ان کے ذریعہ ان کو خطاب ہوتا ہو، واللہ اعلم۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۙ ۱۹ ۚ حَتّٰی اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ

پھر لگا ایک سامان کے پیچھے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پایا اس کو کہ نکلتا ہے

عَلٰی قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُونِهَا سَبَبًا ۙ ۲۰ ۚ كَذٰلِكَ وَ

ایک قوم پر کہ نہیں بنادیا ہم نے ان کے لئے آفتاب سے دوسرے کوئی حجاب، یوں ہی تو اور

قَدْ اَحْطٰنَا بِمَا لَدَيْهِمْ خُبْرًا ۙ ۲۱ ۚ

ہمارے قابو میں آپکی ہوا اس کے پاس کی خبر۔

خلاصہ تفسیر

پھر ممالک مغربہ فتح کر کے مشرقی ممالک فتح کرنے کے ارادہ سے مشرق کی طرف، ایک
راہ پر ہوئے یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پر یعنی جانب مشرق میں منہ پائی آبادی پر
پہنچے تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لئے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی
آڑ نہیں رکھی تھی دینی اس جگہ ایک ایسی قوم آباد تھی جو دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی مکان
یا خیمہ وغیرہ بنانے کے عادی نہ تھے، بلکہ شاید لباس بھی نہ پہنتے ہوں، جانوروں کی طرح کھٹکے
میدان میں رہتے تھے، یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ (سامان وغیرہ)
تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے (اس میں امتحان نبوت کے لئے ذوالقرنین کی تعلق سوال کرنے والوں
کو اس پر تنبیہ ہے کہ ہم جو کچھ بتلا رہے ہیں وہ علم و خبر کی بنیاد پر ہے، عام تاریخی کہانیوں کی طرح
نہیں، تاکہ نبوت محمدیہ کی حقانیت واضح ہو جائے)

معارف و مسائل

ذوالقرنین نے مشرق کی جانب میں جو قوم آباد پائی، اس کا یہ حال تو قرآن کریم نے ذکر
فرمایا کہ وہ دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کے ذریعہ نہ کرتے
تھے، لیکن ان کے مذہب و اعمال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اور نہ یہ کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں
کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے، اور ذوالقرنین نے ان کے
پیشہ بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ اوپر مذکور ہو چکا ہے، مگر اس کے بیان کرنے کی
یہاں اس لئے ضرورت نہیں تھی کہ پہلے واقعہ پر قیاس کر کے اس کا بھی علم ہو سکتا ہے کہ ان کی طرح ہی تھے،

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَحَدَّ مِنْهُمَا

پھر ایک سامان کے چمچے یہاں تک کہ جب پہنچاؤ پہاڑوں کے برج، ایسے اُن سے دورے لے

تَوَّابًا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٦﴾ قَالُوا يٰٓأَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ

وہ جو کہتے ہیں کہ سمجھیں ایک بات، بولے اے ذوالقرنین ! یہ

يَا جُودَ وَمَا جُودَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ذَلِكُنَا نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا

یا جوج و اجوج دھرم اٹھاتے ہیں ملک میں سوتو کہے تو ہم مفسر کر دیں تیرے

عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَدًّا ۝٩٣ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي

دائستہ پوچھ حصول اس شرط پر کہ بنائے تو ہم میں ادران میں ایک آڑ، بولا جو مقدمہ روایا مجھ کو میرے رب

خَيْرٌ فَاَعِينُوْنِي بِقُوَّةٍ اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اَتُوبُ

پہلے اس وقت روک دینی کہ میں نے اس وقت کے دوران کے بیچ ایک یو آر ایم کی یاد دہانی کی

فَمِنَ الْعَدِيدِ حَتَّى إِذَا مَسَّاهُ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفِخُوا

سے وجہ سے یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں چھانوں تک پہنچاؤی کہا دھونکو۔

سے ادا جعلہ ناسر الا فال اتوی افرع علیہ وطرًا ﴿۹۶﴾ فما اسطاعوا

١٠٢٣

ان کی طبیعت و ماسلطہ و آلہ لغیا (۳۴) قال هن اسرحمه
اس پر اور نہ کہ سکیں اس میں سورخ ، بولایہ ایک ہرانی ہے میرے

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

پھر جب آئے دوسرے میرے رب کا گزرنے اس کو ڈھاکر اور ہے دوسرے

رَبِّيَ حَمْدًا (98)

۱۰۰

میرے رب کا سیوا۔

خلاصہ تفسیر

چہرہ مغرب و مشرق فتح کر کے، ایک اور راہ پر چلے (قرآن میں اس سمت کا نام نہیں لیا
مگر تادم، زیادہ جانب شمال سے، اور، لغت مفتی، فرار سے کوشاں اگر کسی طرف سے)

تاریخی شہادتیں بھی اس کی توثیق ہیں، یہاں تک کہ جب ایسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا

بہوچے کو ان پہاڑوں سے اس طنز ایک قوم کو دیکھا جو زبان اور اذیت سے ناراض و جفا
زندگی کی وجہ سے کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے (ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا

ہے کہ صرف زبان سے ناواقفیت نہ تھی، کیونکہ سمجھ بوجھ ہو تو غیر زبان والے کی باتیں بھی کچھ

اور مکتا ہٹ کے سبب، نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے اور نہ اس میں دغاوت، استحکام کے سبب کوئی، نقب لگا سکتے تھے، ذوالعترین نے جب اس دیوار کو تیار دیکھا جس کا تیار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا تو بطور شکر کے (کہا کہ یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے) مجھ پر بھی کہ میرے ہاتھوں یہ کام ہو گیا اور اس قوم کے لئے بھی جن کو یاجوج ماجوج مٹاتے تھے، پھر جس وقت رب کا وعدہ آئے گا یعنی اس کی فنا کا وقت آئے گا، تو اس کو ڈھا کر (زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور اپنے وقت پر ضرور واقع ہوتا ہے) :

معارف و مسائل

لغات مشککہ کا محل | بَيْنَ السَّائِبَيْنِ لفظ سَدْعَرَبِي زبان میں ہر اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کے لئے رکاوٹ بن جائے خواہ دیوار ہو یا پہاڑ اور قدرتی ہو یا مصنوعی، یہاں سَدْعَرَبِي سے دو پہاڑ مراد ہیں، جو یاجوج ماجوج کے راستہ میں رکاوٹ تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان فی دَرْتے سے وہ حملہ آور ہوتے تھے جس کو ذوالعترین نے بند کیا۔

رَبَّنَا الْحَبَيْنِ، زبر، زبرو کی جمع ہے، جس کے معنی تختی یا چادر کے ہیں، مراد لوہے کے ٹکڑے ہیں جن کو اس درہ کو بند کرنے والی دیوار میں اینٹ پتھر کے بجائے استعمال کرنا تھا۔

الْحَصْبَاءِ، دو پہاڑوں کی دو جانبیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔

قَطْرًا، قطر کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک پچھلے ہوئے تانبے کے ہیں، بعض نے پچھلے ہوئے لوہے یا رانگ کو بھی قطر کہا ہے (قرطبی)

دُكَاةٌ، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جانے والی۔

یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں سید ذوالقرنین کس جگہ پر؟

ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی کہانیوں میں بہت بے سرو پا عجیب غریب باتیں مشہور ہیں جن کو بعض حضرات مفسرین نے بھی تاریخی حیثیت سے لقل کر دیا ہے، مگر وہ خود ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد نہیں، قرآن کریم نے ان کا مختصر سا حال اجمالاً بیان کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے بھی امت کو آگاہ کر دیا یا مبالغہ لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آگئی ہے، اس کے زائد تاریخی اور جغرافیائی حالات جو مفسرین محدثین اور مؤرخین نے ذکر کئے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی، ان میں جو اہل تاریخ کے اقوال مختلف ہیں وہ قرآن اور قیاسات

اور تخیلوں پر مبنی ہیں ان کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی اثر قرآنی ارشادات پر نہیں پڑتا۔

میں اس جگہ پہلے وہ احادیث نقل کرتا ہوں جو اس معاملے میں محدثین کے نزدیک صحیح یا قابل اعتماد ہیں اس کے بعد بقدر ضرورت تاریخی روایات بھی لکھی جاویں گی۔

یاجوج ماجوج کے متعلق قرآن و سنت کی تصریحات سے اتنی بات تو بلاشبہ ثابت ہو کر یاجوج ماجوج روایات حدیث

الساؤں ہی کی قومیں ہیں عام انسانوں کی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی نص صریح ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِيْنَ، یعنی طوفان

نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے، تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ یافت کی اولاد میں ہیں، ایک ضعیف حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، ان کے باقی حالات کے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی اور صحیح

حدیث حضرت نواس بن سحمان رضی اللہ عنہ کی ہے جس کو صحیح مسلم اور تمام مستند کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں خروج و جال، نزول عیسیٰ علیہ السلام پھر

خروج یاجوج ماجوج وغیرہ کی پوری تفصیل مذکور ہے، اس پوری حدیث کا ترجمہ حسب ذیل ہے:- حضرت نواس بن سحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا (مثلاً یہ کہ وہ کانا ہے،

اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے (مثلاً جنت و دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا اور دوسرے خوارقِ عادات)۔

آپ کے بیان سے رہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا دجال کجوروں کے جھنڈ میں ہے (یعنی قریب ہی موجود ہے) جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو

آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ

حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کججوروں کے جھنڈ میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے، تمھارے بارے

میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی نسبت دوسرے فتنے زیادہ قابلِ خوف ہیں، یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے، اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں

اس کا مقابلہ خود کر دوں گا، تمہیں اس کے فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو

ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر و مددگار رہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت چیرا پاروں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے، اور دوسری آنکھ سے کانابہ، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے، اور اگر اس کی قبیح صورت میں، اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبدالعزیز بن قتل ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلہ کا ایک بڑا شکل شخص تھا، اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور ہر طرف فساد مچائے گا، اے اللہ کے بندو! اس کے مقابلہ میں ثابت قدم رہو، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا، آپ نے فرمایا وہ پچاس دن رہے گا، لیکن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا ہم اس میں صرف ایک دن کی (پانچ نمازیں) پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی، پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مرحمت کے ساتھ سفر کریگا فرمایا اس ابر کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہو جائیگی، دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسے لگیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائیگی اور ان کے مویشی اس میں چریں گے، اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہاں پہلے کی بہ نسبت بہت اونچے ہوں گے، اور تین دو دھ سے بھرے ہوتے ہوں گے، اور ان کی کوکھیں پر ہوں گی، پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر و اضلال کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے ایسے ہو کر چلا جائے گا تو یہ مسلمان لوگ خط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کچھ مال نہ ہوگا، اور دیران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ، چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہوتی ہیں، پھر دجال ایک آدمی کو بلانے لگا، جس کا شباب پلٹے زردوں پر ہوگا، اس کو تدارا کر دو ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلہ پر کر دیتے جائیں گے جس قدر تیر مار پونے اور نشانہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کو بلانے لگا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف

اس کے اس فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آجائے گا، درس اثنائے حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ درنگ و ارجحاد میں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید میدانہ پر اس طرح نزل فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پردوں پر رکھے ہوتے ہوں گے جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات بھڑپیں گے (جیسے کوئی ابلی غسل کر کے آیا ہو) اور جب سر کو ادر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو مٹیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے، جس کا فرقو آب کے سانس کی ہوا پیٹنے کی وہ دہیں مرحلے سے گا، اور آپ کا نفس اس قدر دور پہنچے گا، جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ آپ اُسے بابت اللہ پر جا پکڑیں گے، یہ سب اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے) وہاں اس کو قتل کر دیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس شریعت لائیں گے، اور دبلو شرفقت کے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور حجت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوش خبری سنائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلہ کی کسی کو طاقت نہیں، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں (چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے) اور حق تعالیٰ یا جوج ماجوج کو کھول دیں گے تو وہ مرحبت میر کے سبب ہر ملحدی سے پھسلنے ہوئے دکھائی دیں گے، ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، اور اس کا سب پانی پی کر لیا کریں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دور یا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کو وہ طور پر پناہ لیں گے، اور دوسرے مسلمان اپنے ٹکڑوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے، کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا، مگر وہ کم پڑ جائے گا، تو ایک بیل کے سر کو سودینار سے بہتر بچھا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لئے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے حق تعالیٰ دعاء قبول فرمائیں گے، اور ان پر دہائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے، اور یا جوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو وہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بانٹ جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں اور لاشوں کے مرنے کی وجہ سے سخت تعفن پھیلا ہوگا، اس کی کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعا کریں گے (کہ یہ معصیت بھی دفع ہو، حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے) اور بہت بھاری بھوک پر ندوں کو بھیجیں گے، جن کی گردنیں انڈ

کی گردن کے مانند ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے، پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے، کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوتی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی، اور شیشہ کے مانند صاف ہو جائیگی، پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھول اور پھولوں کو اگادے، اور (دوسرے) اپنی برکات کو ظاہر کر دے، (چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لئے کفایت کرے گا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چستری بنا کر سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا، (یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ چالیس سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آجائے گا تو) اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی، اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف مشرے و کافر وہ جہاں گئے، جو زمین پر حکم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے، ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔

اور حضرت عبدالرحمن بن یزید کی روایت میں یا جوج و ماجوج کے قصہ کی زیادہ تفصیل آئی ہے، وہ یہ کہ جیو جیو سے گذر نیچے بعد یا جوج و ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الجفر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں، چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور وہ تیر حق تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے، تاکہ وہ اسحقؑ پر سجدہ کر خوش ہوں کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔

اور وہ تہال کے قصہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ تہال مدینہ منورہ سے دور رہے گا، اور مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا تو وہ مدینہ کے قریب ایک شور زمین کی طرف آئے گا، اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا، اور وہ آدمی اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہو گا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی (یہ سن کر) دجال کہنے لگے گا، لوگ! مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے میں شک کر دوں گے، وہ جواب دیں گے، نہیں!

چنانچہ اس آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا، تو وہ دجال کو کہیگا کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے، دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا، لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ (صحیح مسلم)

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے بعث الناس یعنی جنہی لوگ اٹھائے، وہ عرض کریں گے، اے رب وہ کون ہیں تو حکم ہوگا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جنہی ہیں صرف ایک جنتی ہے، صحابہ کرام ہم گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے وہ ایک جنتی کونسا ہوگا، تو آپ نے فرمایا غم نہ کرو، کیونکہ یہ نو سو ننانوے جنہی تم میں سے ایک اور یا جوج و ماجوج میں سے ایک ہزار کی نسبت سے ہوں گے، اور دستدار حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل حصے کئے، ان میں سے نو حصے یا جوج و ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصہ میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں (روح المعانی)

ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں ان روایات کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یا جوج و ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے سجدہ مند ہے۔

مسند احمد اور ابوداؤد میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد چالیس سال زمین پر رہیں گے، مسلم کی ایک روایت میں جو سات سال کا عرصہ بتلایا ہے حافظ نے فتح الباری میں اس کو نزول یا عروج قرار دے کر چالیس سال ہی کا عرصہ صحیح قرار دیا ہے، اور حسب تصریح احادیث یہ پورا عرصہ امن و امان اور برکات کا ظہور کا ہوگا، بعض روایات آپس میں قطعاً نہ رہے گا، کبھی دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا یا عداوت نہیں ہوگی (روایت مسلم و احمد)

بخاری نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج و عمرہ خروج یا جوج و ماجوج کے بعد بھی جاری رہے گا (تفسیر ظہری) بخاری و مسلم نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنینؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جملے تھے،

لا الہ الا اللہ و اللہ تعالیٰ
من مشوقنا اقترب ففتح اللہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدایا
عرب کی اس شریعت کو قریب آجھاؤ

من ردم یا جوج و ما جوج مثل
هذه و خلق تسعين

آج کے دن یا جوج و ما جوج کی روم یعنی
سہ میں اس سوراخ کھل گیا ہے، اور

آپ نے عقد تسعین یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلایا۔
ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس ارشاد پر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ایسے
حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صاحبین موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہلاک ہو سکتے
ہیں، جبکہ غنیمت (یعنی شر) کی کثرت ہو جائے۔ دشمنی (یعنی عین الی ہریرۃ، کنزانی البیدایۃ
والنہایۃ لابن کثیر) اور سدا جوج میں بعد رطلہ سوراخ ہو جانا اپنے حقیقی معنی میں ہو سکتا ہے،
اور مجازی طور پر سدا و العشرین کے مکرور ہو جانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے (ابن کثیر، البیہار،
مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ) نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جوج یا جوج ہر روز سدا و العشرین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں
تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصہ تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی
روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر ٹوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ
اس کو بچھ دیا یہی مضبوط درست کر دیتے ہیں، اور اگلے روز پھر نئی محنت اس کے کھودنے
میں کرتے ہیں، یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر مجانب اللہ اس کی درستی کا اس وقت تک
چلتا رہے گا جس وقت تک یا جوج یا جوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ
ان کو کھونے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس روز جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچا دیں گے
اس دن یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے (اللہ کے نام اور
اس کی مشیت پر موقوف رکھنے سے آج تو فیق ہو جائے گی، تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ
حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔

ترمذی نے اس روایت کو بسند ابی حواری عن قتادہ عن ابی رافع عن ابی ہریرۃ نقل
کر کے فرمایا، و غریب لا یضربہ الا من ھذا الوجه، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس روایت
کو نقل کر کے فرمایا۔

اسنادہ جید قوی و لکن متنبہ
فی رفعہ تکلیفۃ

اسناد اس کی جید اور قوی ہو، لیکن
حضرت ابو ہریرہؓ سے اس کو مرفوع کرنے
یا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں ایک نکارت و اجنبیت

معلوم ہوتی ہے۔

اور ابن کثیر نے البیہار و النہایہ میں اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے

کہ یہ حدیث شرف و غرہ نہیں بلکہ کعب اخبار کی روایت ہے تب تو بات صاف ہو گئی کہ یہ کوئی قابل
اعتماد چیز نہیں، اور اگر اس روایت کو دہم راوی سے محفوظ قرار دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی
کا ارشاد قرار دیا جائے تو پھر مطلب اس کا یہ ہو گا کہ یا جوج یا جوج کا یہ عمل سدا کو کھودنے کا اس وقت
شروع ہو گا جبکہ ان کے خرد و دقت قریب آجائے گا، اور قرآنی ارشاد کہ اس دیوار میں نقب
نہیں لگائی جاسکتی، یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ ذوالعشرین نے اس کو تعمیر کیا تھا، اس لیے کوئی
تعارض نہ رہا، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نقب سے مراد دیوار کا دہ رخنہ اور سوراخ ہے جو آوار
ہو جائے، اور اس روایت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ سوراخ آوار نہیں ہوتا (بیہار ص ۳۳۳)
حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں اس حدیث کو عبد بن حمید اور ابن حبان کے حوالے سے
بھی نقل کر کے کہا ہے کہ ان سب کی روایت حضرت قتادہ سے ہے، اور ان میں سے بعض کی سند
کے رجال صحیح بخاری کے رجال ہیں، اور حدیث کے مرفوع قرار دینے پر بھی کوئی مشتبہ نہیں کیا،
اور جوالہ ابن عربیؒ بیان کیا کہ اس حدیث میں یہن آیات الہیہ یعنی معجزات ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، کہ سدا کو کھودنے کا کام رات دن مسلسل
جاری رکھیں، ورنہ اتنی بڑی قوم کے لئے کیا مشکل تھا کہ دن اور رات کی ڈیوٹیاں الگ الگ
مقرر کر لیتے، دوسرے ان کے ذہنوں کو اس طرف سے پھیر دیا کہ اس سدا کے اوپر چڑھنے
کی کوشش کریں، اس کے لئے آلات سے مدد لیں حالانکہ وہ سب بن منہب کی روایت سے یہ
بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ صاحب زراعت و صنعت ہیں، ہر طرح کے آلات رکھتے ہیں،
ان کی زمین میں درخت بھی مختلف قسم کے ہیں، کوئی مشکل کام نہ تھا کہ اوپر چڑھنے کے ذرائع
وسائل پیدا کر لیتے، تیسرے یہ کہ ساری مدت میں ان کے قلوب میں یہ بات نہ آئے کہ انشاء
کہہ لیں، صرف اس وقت یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری ہو گا، جب ان کے بھلے کا وقت معسر
آجائے گا۔

ابن عربیؒ نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج یا جوج میں کچھ
لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود اور اس کی مشیت و ارادے کو ماننے میں، اور یہ بھی ممکن ہو
کہ بغیر کسی عقیدے کے ہی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ بیکلہ جاری کرے، اور اس کی برکت سے ان کا
کام بن جائے، (امشاط الساعۃ للسید محمد، ص ۱۵۴) مگر ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس بھی
انبیاء علیہم السلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، ورنہ نص سترائی کے مطابق ان کو جہنم کا عذاب
نہ ہونا چاہئے، و بما کنّا معذبین حتیٰ تبعثت رسولاً، معلوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کو بھی
پہنچی ہے، مگر یہ لوگ کفر پر جمے رہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے وجود

اور اس کے ارادہ و مشیت کے قائل ہوں گے، اگرچہ صرف اتنا عقیدہ ایمان کے لئے کافی نہیں جبکہ رسالت اور آخرت پر ایمان نہ ہو، بہر حال انشاء اللہ کا کلمہ کہنا باوجود کفر کے بھی بعید نہیں۔

روایات حدیث سے مذکورہ بالا احادیث میں یا جوج ماجوج کے متعلق جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) یا جوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جمہور محمد ثنیں و مؤرخین ان کو یافت ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافت ابن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی، یا جوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب سب سب ذوالقرنین کے پیچھے ہی مخصوص ہو گئے ہوں، ان کے کچھ قبائل اور قومیں سب ذوالقرنین کے اس طرف بھی ہوں گے، البتہ ان میں سے جو قتل و غارتگری کرنے والے وحشی لوگ تھے، وہ سب ذوالقرنین کے ذریعہ روک دیے گئے مؤرخین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا منگولین سمجھتے ہیں، مگر ان میں سے یا جوج ماجوج نام صرف ان وحشی غیر تمدن خواہ اور ظالم لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے، انہی کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین جو تمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔

(۲) یا جوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بڑھ چار زائد کم از کم ایک اور دس کی نسبت سے ہے (حدیث نمبر ۲)

(۳) یا جوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سب ذوالقرنین کے ذریعہ اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے، ان کے کھلنے کا وقت مقتدر ظہور مہدی علیہ السلام پھر رجب و قبال کے بعد وہ ہوگا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکیں گے۔ (حدیث نمبر ۱)

(۴) یا جوج ماجوج کے کھلنے کے وقت سب ذوالقرنین منہدم ہو کر زمین پر گر رہے ہوں گے، آیت قرآن اس وقت یہ یا جوج ماجوج کی بے پناہ قریب بیک وقت پہاڑوں کی بلندوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کے سبب ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لا تعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے قتل و غارتگری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باہر آئی اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر وہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے محفوظ مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اسی جاییں بچائیں گے، کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے بعد

ضروریات زندگی انتہائی گراں ہو جائے گی، باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی، ان کے دیواروں کو چاٹ جائیں گی (حدیث نمبر ۱)

(۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی دُعا سے پھر یہ ٹیڑھی دل قسم کی بے شمار قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی، ان کی لاشوں سے ساری زمین پٹ جائے گی، ان کی بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا (حدیث نمبر ۱)

(۶) پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء ہی کی دُعا سے ان کی لاشیں دریا برد یا غائب کر دی جائے گی اور عالمگیر بارش کے ذریعہ پوری زمین کو دھو کر پاک صاف کر دیا جائے گا (حدیث نمبر ۱)

(۷) اس کے بعد تقریباً چالیس سال امن و امان کا دور دورہ ہوگا، زمین اپنی برکات سے اٹھل مٹھل نہ کرے گی، کوئی مفلس محتاج نہ رہے گا، کوئی کسی کو نہ ستائے گا، سکون و اطمینان آرام و راحت عام ہوگی (حدیث نمبر ۳)

(۸) اس امن و امان کے زمانے میں بیت المقدس کا جو دعوہ جاری رہے گا (حدیث نمبر ۴)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور روضۂ اقدس میں دفن روایات حدیث سے ثابت ہے، اس کی بھی یہی صورت ہوگی کہ وہ حج یا عمرہ کے لئے حجاز کا سفر کریں گے، رکارواہ مسلم عن ابی ہریرۃ، (التصريح) اس کے بعد مدینہ طیبہ میں وفات ہوگی، روضۂ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔

(۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بذریعہ وحی خواب آپ کو دکھلایا گیا کہ سب ذوالقرنین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے جن کو آپ نے عرب کے لئے شرف و فتنہ کی علامت قرار دی، اس دیوار میں سوراخ ہو جانے کو بعض محدثین نے اپنی حقیقت پر محمول کیا ہے، اور بعض نے اس کا مطلب بطور استعارہ اور مجاز کے یہ قرار دیا ہے کہ اب یہ سب ذوالقرنین کمزور ہو چکی ہے، خرد و جوج ماجوج کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے آثار عرب قوم کا تنزل و انحطاط کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ واللہ اعلم

(۱۰) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا قیام زمین پر چالیس سال ہوگا، (حدیث نمبر ۳) ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی چالیس سال رہے گا جس میں کچھ حصہ دونوں کے اجتماع و اشتراک کا ہوگا، سید شریعہ برزخی نے اپنی کتاب بشرط الساعۃ صفحہ ۱۳۵ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیام قبل و قبال اور امن و امان کے بعد چالیس سال ہوگا، اور مجبورۃ قیام پینتالیس سال ہوگا، اور صفحہ ۱۱۲ میں ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیس سال پہلے ظاہر ہوں گے، اور ان کا مجموعہ زمانہ چالیس سال ہوگا، اس طرح پانچ یا سات سال تک دونوں حضرات کا اجتماع رہے گا، اور ان دونوں زمانوں

کی یہ خصوصیت ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، زمین اپنی برکات اور خزانے اٹھل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت قطعاً نہ رہے گی، ہاں حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ عظیم سوائے مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس اور کچھ طور کے سوائے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا، دجال کا قیام اور فساد صرف چالیس دن رہے گا، مگر ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن ایک سال کا، دوسرا دن ایک مہینہ کا، تیسرا دن ایک ہفتہ کا ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتہً یہ دن اتنے طویل کر دیئے جائیں، کیونکہ اس آخر زمانے میں تقریباً سائے واقعات ہی خرق عادت اور معجزہ کے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوتے رہیں مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا حدیث سے ثابت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سحر کے اثر سے عام مخلوق کی نظر دوں پر یہ دن رات کا تغیر و انقلاب ظاہر نہ ہو، وہ اس کو ایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں مثلاً میں جو اس کی اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس سے بھی تاثر اس کی ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے، مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا، اس لئے اس ایک سال کے دن میں تین سو ساٹھ دنوں کی نازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر دن حقیقتہً ایک ہی دن ہوتا تو قرآن عظیم کی رُوسے اس میں صرف ایک ہی دن کی پانچ نازیں مقرر نہ ہوتیں، خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا کل زمانہ اس طرح کے چالیس دن کا ہوگا۔

اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنہ کو ختم کر دیں گے، مگر اس کے متعلق ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد اور قتل و غارتگری کریں گے، مگر ان کا زمانہ بھی چند ایام ہی ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے یہ سب بیک وقت ہلاک ہو جائیں گے، غرض حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں دو فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہہ و بالا کر دیں گے، ان ایام محدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و مغزات کا دور دورہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ و مذہب زمین پر نہ رہے گا، زمین اپنے خزانے و فائز اٹھل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، ورنہ اسے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ یاجوج ماجوج اور سد ذوالعشرین کے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو فترت قرآن اور احادیث نبویہ نے امت کو بتلا دیئے ہیں، اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری اور مخالفت ناجائز ہے،

باقی رہی اس کی جزا فیاتی بحث کہ سد ذوالعشرین کس جگہ واقع ہے، اور قوم یاجوج ماجوج کونسی قوم ہے، اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اگرچہ اس پر نہ کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے، اور نہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھنا اس پر موقوف ہے، لیکن مخالفین کی ہفتوات کے جواب اور مزید بصیرت کے لئے علماء امت نے اس سے بحث فرمائی ہے، اس کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں بحوالہ سندسی نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بائیس قبیلوں میں سے اکیس قبیلوں کو سد ذوالقرنین سے بند کر دیا گیا، ان کا ایک قبیلہ سد ذوالعشرین کے اندر اس طرف رہ گیا، وہ ترک ہیں، اس کے بعد قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں وہ یاجوج ماجوج سے ملتی ہوتی ہیں، اور آخر زمانے میں مسلمانوں کی ان سے جنگ ہونا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ترک قوم کی بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے نکلی ہوتی ہے جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، وہی مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا سکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں یا کم از کم ان کا مقدمہ ہیں قرطبی، ص ۵۸ ج ۱۱، د قرطبی کا زمانہ چھٹی صدی ہجری ہے، جس میں فتنہ تاتار ظاہر ہوا، اور اسلامی خلافت کو تباہ و برباد کیا، ان کا عظیم فتنہ تاریخ اسلام میں معروف اور تاتاریوں کا مغول ترک میں سے ہونا مشہور ہے۔ مگر قرطبی نے ان کو یاجوج ماجوج کے مشابہ اور ان کا مقدمہ قرار دیا ہے، ان کے فتنہ کو وہ خردج یاجوج ماجوج کہیں بتایا جو علامہ قیامت میں سے ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث مذکور میں اس کی تصریح ہے کہ وہ خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں ہوگا۔

اسی لئے علامہ آکوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان لوگوں پر سخت زد کیا ہے جنہوں نے تاتاری کو یاجوج ماجوج قرار دیا، اور فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے، اور نصوحا حدیث کی مخالفت ہے، البتہ یہ انہوں نے بھی فرمایا کہ بلاشبہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنہ کے مشابہ ضرور ہے، (روح ص ۲۳ ج ۱۶) اس سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں جو بعض مؤرخین موجودہ روس یا چین یا دونوں کو یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں، اگر اس سے ان کی مراد وہی ہوتی جو قرطبی اور آکوسی نے فرمایا کہ ان کا فتنہ فتنہ یاجوج ماجوج کے مشابہ ہے تو یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوتا، مگر اسی کو وہ خردج یاجوج ماجوج قرار دینا جس کی خبر قرآن و حدیث میں بطور علامات قیامت دی گئی، اور اس کا وقت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بتلایا گیا یہ قطعاً غلط اور گمراہی اور نصوح حدیث کا انکار ہے۔

مشہور مؤرخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں اقلیم سادس کی بحث میں یاجوج ماجوج

اور سد ذوالقصر میں اور ان کے محل و مقام کے متعلق جزائیاتی تحقیق اس طرح فرماتی ہے:-
 "ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں مغرب کی جانب ترکوں کے وہ قبائل آباد ہیں جو
 قباقر اور چکس کہلاتے ہیں اور مشرق کی جانب یاجوج ماجوج کی آبادیاں ہیں اور
 ان دونوں کے درمیان کوہ قاف حد فاصل ہے جس کا ذکر گذشتہ سطور میں
 ہو چکا ہے، اگر کہہ دیجئے کہ مشرق سے شروع ہوتا ہے، جو چوتھی اقلیم کے مشرق میں واقع ہو
 اور اس کے ساتھ شمال کی جانب اقلیم کے آخر تک چلا گیا ہے، اور پھر بحر محیط سے
 جدا ہو کر شمال مغرب میں ہوتا ہوا یعنی مغرب کی جانب جھکتا ہوا پانچویں اقلیم کے
 نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں سے وہ پھر اپنی پہلی سمت کو مڑتا ہے، ابھی
 ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہونچ کر جنوب کے
 شمال مغرب کو ہوتا ہوا گیا ہے، اور اسی سلسلہ کوہ کے درمیان سد سکندری
 واقع ہے، اور ساتویں اقلیم کے نویں حصہ کے وسط ہی میں وہ سد سکندری ہو
 جس کا ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں اور جس کی اطلاع قرآن نے بھی دی ہے۔
 اور عبداللہ بن خرداذبہ نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں واقع واثق باللہ خلیفہ عجمی
 کا وہ خواب نقل کیا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ سد کھل گئی ہے، چنانچہ
 وہ گھبرا کر اٹھا اور دریافت حال کے لئے مسلمان ترجمان کو روانہ کیا، اس نے
 واپس آ کر اسی سد کے حالات و اوصاف بیان کئے (مقدمہ ابن خلدون ص ۵۱۳)
 واثق باللہ خلیفہ عباسی کا سد ذوالقرنین کی تحقیق کرنے کے لئے ایک جماعت کو بھیجا
 اور ان کا تحقیق کر کے آنا اتن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ کہ یہ دیوار بڑی سے
 تعمیر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں جن پر قفل پڑا ہوا ہے، اور یہ شمال مشرق
 میں واقع ہے، اور تفسیر کبیر و طبری نے اس واقعہ کو بیان کر کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اس دیوار
 کا معائنہ کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایسے جھٹیل میدانوں میں پہونچاتے ہیں جو بحر ہند
 کے محاذات میں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵، ص ۵۱۳)

حضرت الاستاذ حجۃ الاسلام سیدی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے
 اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیاۃ عیسیٰ علیہ السلام میں یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین
 کا حال اگرچہ ضعیفی طور پر بیان فرمایا ہے مگر جو کچھ بیان کیا ہے وہ تحقیق و روایت کے اعلیٰ معیار
 پر ہے، آپ نے فرمایا کہ مفسد اور وحشی انسانوں کی تاخت و تاراج سے حفاظت کے لئے زمین
 پر ایک نہیں بہت سی جگہوں میں سدیں (دیواریں) بنائی گئی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے

مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں بنائی ہیں، ان میں سے زیادہ بڑی اور مشہور دیواریں ہیں،
 جس کا طول ابوجیان اندلسی (دریاد ایران کے شاہی مورخ) نے بارہ سو میل بتلایا ہے، اور یہ کہ
 اس کا پانی فغفور بادشاہ چین ہے، اور اس کی بناء کی تاریخ ہبوط آدم علیہ السلام سے تین ہزار
 چار سو ساٹھ سال بعد بتلائی، اور یہ کہ اس دیوار چین کو مکمل لوگ آجکادہ اور ترک لوگ موزورقہ
 کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اسی طرح کی اور بھی متعدد دیواریں سدیں مختلف مقامات پر بنائی جاتی ہیں۔
 ہمارے خواجہ تاس مولانا حفظ الرحمن سہواری نے اپنی کتاب قصص العساکر ان میں
 حضرت شیخ کے اس بیان کی تاریخی توضیح بڑی تفصیل و تحقیق سے لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہو کہ:-
 یاجوج ماجوج کی تاخت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف
 کاکیشیا کے نیچے بنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری جانب ہمت اور چین کے
 باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں تھے، ابھی یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لئے
 مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد سد تعمیر کی گئی، ان میں سب سے زیادہ بڑی
 اور مشہور دیوار چین ہے جس کا ذکر ادیر آچکا ہے۔

دوسری سد وسط ایشیا میں بخارا اور ترمذ کے قریب واقع ہے، اور اس کے محل وقوع
 کا نام درہ بند ہے، یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانہ میں موجود تھی، اور شاہ روم
 کے خاص ہمنشین سیلا برجر جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، اور ان کے بادشاہ
 کستیل کے قاصد کلاچو نے بھی اپنے سفر نامہ میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ سد شاہ میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر
 جب تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس جگہ سے گذرا ہے، وہ لکھتا ہے کہ باب الہدیٰ کی سد موصول
 کے اس راستہ پر ہے جو سمرقند اور ہندوستان کے درمیان ہے (از تفسیر جابر القرآن لمنظاری ص ۱۹)
 تیسری سد روسی علاقہ داغستان میں واقع ہے، یہ بھی درہ بند اور باب الابواب کے نام
 سے مشہور ہے، یا قوت جموی نے مجمع البلدان میں ادریس نے جغرافیہ میں اور یسائی نے دائرۃ المعارف
 میں اس کے حالات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

داغستان میں درہ بند ایک روسی شہر ہے، یہ شہر بحر خزر کا سپین کے غری کنار
 پر واقع ہے، اس کا عرض البلد ۳۳-۳۴ شمالاً اور طول البلد ۱۵-۱۸ شرقاً ہے
 اور اس کو درہ بند نو شیر وال بھی کہتے ہیں، اور باب الابواب کے نام سے بہت
 مشہور ہے۔

چوتھی سد اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بہت بلند حصوں میں ہے،
 جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ درہ دریال کے نام سے مشہور ہے، اس جگہ پر چوتھی

جو قفقاز یا جہل قوقا یا کوہ قاف کی سہ پہلوئی ہے، بستانی نے اس کے متعلق لکھا ہے:
 اور اسی کے (یعنی سہ پہلوئی) باب الابواب کے اقرب ایک اور سند ہے جو عربی زبان
 بڑھتی چلی گئی ہے، غالباً اس کو اہل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی خاطر
 بنایا ہوگا، کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہو سکا، بعض نے اس کی
 نسبت سکندریہ کی جانب کر دی ہے، اور بعض نے کسری و نو شیراں کی طرف
 اور یا قوت کہتے ہیں کہ یہ تانبا بچھلا کر اس سے تعمیر کی گئی ہے، وارتہ المعارف

جلد ۷، ص ۶۵۱، مجمع البلدان جلد ۱۸، ص ۶۹

چونکہ یہ سب دیواریں شمال ہی میں ہیں، اور تشریبا ایک ہی ضرورت کے لئے بنائی
 گئی ہیں، اس لئے ان میں سے سہ ذوالعشرین کو کسی ہے، اس کے متعین کرنے میں اشکالات
 پیش آتے ہیں، اور بڑا اختلاط ان آخری دو سہ پہلوئی کے معاملہ میں پیش آیا، کیونکہ دونوں مقامات
 کا نام بھی درہند ہے اور دونوں جگہ سہ پہلوئی موجود ہے، مذکورہ صدر چار سہ پہلوئی میں دیواریں
 جو سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ قدیم ہے، اس کے متعلق تو سہ ذوالعشرین ہونے کا کوئی قائل
 نہیں اور وہ بجائے شمال کے مشرق اقصیٰ میں ہے، اور قرآن کریم کے اشارہ سے اس کا شمال
 میں ہونا ظاہر ہے۔

اب معاملہ باقی تین دیواروں کا رہ گیا جو شمال ہی میں ہیں، ان میں سے عام طور پر مؤرخین
 مستوردی، اخطاری، وحموی وغیرہ اس دیوار کو سہ پہلوئی و عشرین بتاتے ہیں جو داغستان یا
 کاکیشیا علاقہ باب الابواب کے درہند میں بحر خزر پر واقع ہے، بخارا و ترمذ کے درہند اور
 اس کی دیوار کو جن مؤرخین نے سہ پہلوئی و عشرین کہا ہے وہ غالباً لفظ درہند کے اشتراک کی وجہ
 سے ان کو اختلاط ہوا ہے، اب تقریباً اس کا محل وقوع متعین ہو گیا کہ علاقہ داغستان کاکیشیا
 کے درہند باب الابواب میں یا اس سے بھی ادیرجہل قفقاز یا کوہ قاف کی بلندی پر ہے، اور
 ان دونوں جگہوں پر سہ پہلوئی مؤرخین کے نزدیک ثابت ہے۔

ان دونوں میں سے حضرت الاستاذ مولانا سید انور شاہ قدس سرہ نے عقیدۃ الاسلام
 میں کہ قاف قفقاز کی سہ پہلوئی دی ہے کہ یہ سہ پہلوئی ذوالعشرین کی بنائی ہوئی ہو عقیدۃ الاسلام ص ۲۸
 سہ پہلوئی اس وقت تک | آجکل تاریخ و جغرافیہ کے ماہرین اہل یورپ اس وقت ان شمالی
 موجودہ اور قیامت تک رہی، دیواروں میں سے کسی کا موجود ہونا تسلیم نہیں کرتے، اور نہ یہ
 یادہ ٹوٹ چکی ہے ۹، تسلیم کرتے ہیں کہ اب بھی یا جوج ماجوج کا راستہ بند ہے،
 اس بناء پر بعض اہل اسلام مؤرخین نے بھی یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا کہ یا جوج ماجوج

جن کے خروج کا قرآن وحدیث میں ذکر ہوا ہو چکا ہے، بعض نے چھٹی صدی ہجری میں طوفان
 بن کر اٹھنے والی قوم تاتاری کو اس کا مصداق قرار دیدیا ہے، بعض نے اس زمانے میں دنیا
 پر غالب آ جانے والی قوموں روس اور چین اور اہل یورپ کو یا جوج ماجوج کہہ کر اس معاملہ کو
 ختم کر دیا ہے، مگر جیسا کہ اوپر بحوالہ روح المعانی بیان ہو چکا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے، احادیث
 صحیحہ کے انکار کے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس خروج یا جوج ماجوج کو قرآن کریم نے
 بطور علامت قیامت بیان کیا، اور جس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نواس بن سمعان وغیرہ
 میں اس کی تصریح ہے کہ یہ واقعہ خروج و قبال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قتل و قبال کے
 بعد پیش آئے گا وہ واقعہ ہو چکا، کیونکہ خروج و قبال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ اب تک
 نہیں ہوا۔

البتہ یہ بات بھی قرآن وسنت کی کسی نص صریح کے خلاف نہیں ہے کہ سہ پہلوئی و عشرین
 اس وقت ٹوٹ چکی ہیں، اور یا جوج ماجوج کی بعض قومیں اس طرف آچکی ہوں، بشرطیکہ
 اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا آخری اور بڑا اہل جو پوری انسانی آبادی کو تباہ کرنے والا ثابت
 ہو گا وہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ قیامت کی ان بڑی علامات کے بعد ہو گا جن کا ذکر اوپر آچکا ہے
 یعنی خروج و قبال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔

حضرت الاستاذ تاج الاسلام علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس معاملہ میں یہ کہ
 کہ اہل یورپ کا یہ کہنا تو کوئی وزن نہیں رکھتا کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے ہمیں اس دیوار
 کا پتہ نہیں لگا، کیونکہ ازل تو خود انہی لوگوں کی یہ تصریحات موجود ہیں کہ سیاحت اور تحقیق کے انتہائی
 معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے جنگل اور دریا اور جزیرے ایسے باقی ہیں جن کا ہمیں
 علم نہیں ہو سکا، دوسرے یہ بھی احمال بعید نہیں کہ اب وہ دیوار موجود ہونے کے باوجود دیکھاؤں
 کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑی کی صورت اختیار کر چکی ہو، لیکن کوئی نص
 قطعی اس کے بھی منافی نہیں کہ قیامت سے پہلے یہ سہ پہلوئی جاتے، یا کسی دور دراز کے طویل
 راستہ سے یا جوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرف آ سکیں۔

اس سہ پہلوئی و عشرین کے قیامت باقی رہنے پر بڑا استدلال تو قرآن کریم کے اس لفظ سے
 کیا جاتا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي جَعَلَ دَافِقًا، یعنی ذوالعشرین کا یہ قول کہ جب میرے رب
 کا وعدہ آپہنچے گا یعنی خروج یا جوج ماجوج کا وقت آجائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار
 کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے، اس آیت میں دَافِقًا کا مفہوم ان حضرات نے
 قیامت کو قرار دیا ہے، حالانکہ الفاظ قرآن اس بارے میں قطعی نہیں، کیونکہ دَافِقًا کا صریح

مفہوم تو یہ ہے کہ یا جوج کا رستہ روکنے کا جو انتظام ذوالعزت نہیں نے کیا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی طرح رہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ ان کا راستہ ٹکلی جائے تو یہ دیوار منہدم و مسمار ہو جائے گی، اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بالکل قیامت کے متصل ہو، چنانچہ تمام حضرات مفسرین و محدثین کے مفہوم میں دونوں احوال ذکر کئے ہیں، تفسیر بحر محیط میں ہے ذالوعدن یحتمل ان یواد بہ یوم القیامت وان یواد بہ وقت خروج یا جوج نما جوج۔

اس کا تحقیق یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دیوار منہدم ہو کر راستہ ابھی کھل گیا ہو، اور یا جوج و یا جوج کے حلقوں کی ابتداء ہو چکی ہو، خواہ اس کی ابتداء پچھلی صدی ہجری کے فتنہ آتار سے قرار دی جائے، یا اہل یورپ اور روس و چین کے غلبہ سے، مگر یہ ظاہر ہے کہ ان متذنب قوموں کے خروج اور فساد کو جو آئینی اور قانونی رنگ میں ہو رہا ہے وہ فساد نہیں قرار دیا جاسکتا جس کا پتہ تشرک و حدیث دے رہے ہیں کہ خالص قتل و غارت گری اور ایسی خوں ریزی کے ساتھ ہوگا کہ تمام انسانی آبادی کو تباہ و برباد کر دے گا، بلکہ اس کا حاصل پھر یہ ہوگا کہ انہی مفسد یا جوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرٹ آ کر متذنب بن گئیں، اسلامی ممالک کے لئے بلاشبہ وہ فساد عظیم اور فتنہ عظیم ثابت ہوئیں، مگر ابھی ان کی وحشی قومیں جو قتل و خون ریزی کے سوا کچھ نہیں جانتیں وہ تقدیری طور پر اس طرٹ نہیں آئیں اور بڑی تعداد ان کی ایسی ہی ہے، ان کا خروج قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا۔

دوسرا استدلال ترمذی اور سند احمد کی اس حدیث سے کیا جاتا ہے جس میں مذکور ہے کہ یا جوج ماجوج اس دیوار کو وزان کھودے رہتے ہیں، مگر ازل تو اس حدیث کو ابن کثیر نے معلول قرار دیا ہے، دوسرے اس میں بھی اس کی کوئی تصریح نہیں کہ جس روز یا جوج ماجوج انشاء اللہ کہنے کی برکت سے اس کو پار کر لیں گے وہ قیامت کے متصل ہی ہوگا، اور اس کی بھی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں کہ سائے یا جوج ماجوج اسی دیوار کے پیچھے ٹرکے ہوئے رہیں گے، اگر ان کی کچھ جماعتیں یا قومیں کسی دوردراز کے رستہ سے اس طرٹ آجائیں، جیسا کہ آجکل کے طاقتور بحری جہازوں کے ذریعہ ایسا ہو جانا کچھ مستبعد نہیں، اور بعض مؤرخین نے لکھا بھی ہے کہ یا جوج ماجوج کو طویل بحری سفر کر کے اس طرٹ آنے کا راستہ مل گیا ہے، تو اس حدیث سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل صریح اور قطعی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ مسند ذوالقرنین قیامت باقی رہے گی، یا ان کے ابتدائی اور معمولی طرٹ قیامت سے پہلے اس طرٹ کے انسانوں پر نہیں ہو سکیں گے، البتہ وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن عمل

جو پوری انسانی آبادی کو برباد کر دے گا، اس کا وقت بالکل قیامت کے متصل ہی ہوگا جس کا ذکر بار بار آچکا ہے، حاصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کی بناء پر نہ یہ قطعی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مسند یا جوج ماجوج ٹوٹ چکی ہے اور رستہ کھل گیا ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ازروئے قرآن و سنت اس کا قیامت تک قائم رہنا ضروری ہے، احوال دونوں ہی ہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال

وَقَرَرْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَلَفِئْخٌ فِي الصُّورِ
اور پھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن ایک دوسرے میں گھسنے اور پھونک ماریں گے صور میں

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۱۹ وَعَرَصْنَا هَمَّانَ يَوْمَئِذٍ لِّكَفِيَّتَيْنِ
پھر جمع کر لیں گے ہم ان سب کو، اور دکھلا دیں ہم دوزخ اس دن کا اندرون کو

عَرَصْنَا ۲۰ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَكَانُوا
ساٹنے، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے اور نہ

لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۲۱
سن سکتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم اس روز دین جب اس دیوار کے انہدام کا یوم موعود آئے گا اور یا جوج ماجوج کا خروج ہوگا تو اس روز ہم ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں ایک گڈڑ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کثرت سے ہوں گے اور بیک وقت نکل پڑیں گے اور سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہوں گے، اور یہ قیامت کے قریب زمانہ میں ہوگا، پھر بعد چندے قیامت کا سامان شروع ہوگا، ایک بار ازل صور پھونکا جائے گا جس سے تمام عالم فنا ہو جائے گا، پھر اصور (دوبارہ) پھونکا جائے گا (جس سے سب زندہ ہو جائیں گے) پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے (میدانِ شر میں) جمع کر لیں گے اور دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر (دنیا میں) ہماری یاد سے (یعنی دین حق کے دیکھنے سے) پردہ پڑا ہوا تھا اور (جس طرح) یہ حق کو دیکھتے تھے اسی طرح اس کو (وہ جس میں نہ سکتے تھے) دین حق کو معلوم کرنے کے ذرائع دیکھنے اور سننے کے سب راستے بند کر رکھے تھے) ۱۹

معارف و مسائل

بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي بَعْضٍ، انفسہم کی ضمیر میں ظاہر یہی ہے کہ یا جو جہنم کی طرف راجع ہے، اور ان کا جو حال اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک دوسرے میں گھڑا ہو جائیں گے، ظاہر یہ ہے کہ یہ اس وقت کا حال ہے جب کہ ان کا راستہ کھلے گا، اور وہ زمین پر پہاڑوں کی بندوبست سے جلد بازی کے ساتھ اتریں گے، مفسرین نے دوسرے احتمالات بھی منکے ہیں۔
وَجَمَعْنَاهُمْ، ضمیر عام مخلوق جن وانس کی طرف راجع ہے، مراد یہ ہے کہ میدانِ حشر میں تمام مکلف مخلوق جن وانس کو جمع کر دیا جائے گا۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي

اب کیا سمجھتے ہیں منکر کہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے سوا

أَوْلِيَاءَ مَا أَعَدْنَا جَهَنَّمَ لِكَافِرِينَ نَزُلًا ۝۱۲ قُلْ هَلْ

حایتی ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کو کافروں کی مہمانی، تو کہہ ہم

نَسَبَكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝۱۳ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي

بتائیں تم کو کہ کیا ہوا گنہگار بہت اکارت، وہ لوگ جن کی کوشش بے فکری رہی

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝۱۴

دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُخِطُوا أَعْمَالُهُمْ

وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے سو برا دیا انکا کیا ہوا

فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝۱۵ ذَلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ

پھر نہ ٹھہری کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول، یہ بدلہ ان کا جو دوزخ اس

بِمَا كَفَرُوا وَأَتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝۱۶ إِنَّ الَّذِينَ

پر کہ منکر ہوئے اور ٹھہرایا میری باتوں اور میرے رسولوں کو ہٹھا، جو لوگ

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ ذُوْنِ نُّزُلٍ ۝۱۷

ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام ان کے واسطے بہشتی جھاڑوں کے باغ مہمانی،

الْخَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغَوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۸

رہا کریں ان میں نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلنی۔

خلاصہ تفسیر

میا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو (یعنی جو میرے ملوک و محکوم ہیں) جت سیار یا (خطرہ آراں کو) اپنا کارساز (یعنی معبود اور حاجت روا) قرار دیں (جو شرک اور کفر کھلا ہوا ہے) ہم نے کافروں کی دعوت کے لئے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے (دعوت بطور تحقیر و ہتکم کے فرمایا، اور اگر ان کو اپنے ان اعمال پر ناز ہو جن کو وہ حسنہ اور نیکی سمجھتے ہوں اور اس کے سبب وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ عذاب سے محفوظ سمجھتے ہوں تو) آپ (ان سے) کہنے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کری کرانی محنت (جو اعمالِ حسنہ میں کی تھی) سب گئی گذری ہوئی اور وہ (بوجہ جہالت کے) اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں (آگے ان لوگوں کا مصداق ایسے عنوان سے بتلاتے ہیں جس سے ان کی محنت ضائع ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور پھر اس جسطا اعمال کی تصریح بھی بطور تفریح کے فرماتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیاتوں کا اور اس سے ملنے کا (یعنی قیامت کا) انکار کر رہے ہیں (ان کے سارے (نیک) کام غارت گئے تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے (بلکہ) ان کی سزا دی ہوگی (جو اوپر مذکور ہوئی) یعنی دوزخ، اس لئے کہ انھوں نے کفر کیا تھا اور اس کفر کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ) میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا، (آگے ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ) بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ان کی مہمانی کے لئے فردوس (یعنی بہشت) کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (نہ ان کو کوئی نکالے گا) اور نہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔

خواہش ہوتی ہے، اگر جنت سے باہر کہیں جانے کی اجازت نہ ہوتی تو ایک قید محسوس ہونے لگے گی اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ جنت کو دوسرے مقامات پر قیاس کرنا جہالت ہے، جو شخص جنت میں چلا گیا پھر جو کچھ دنیا میں دیکھا اور برتا تھا جنت کی نعمتوں اور دلکش فضاؤں کے سامنے اس کو وہ سب چیزیں لغو معلوم ہوں گی، اور یہاں سے کہیں باہر جانے کا کبھی کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے گا۔

قُلْ لَوْ كَانِ الْبَحْرُ مَدًّا أَغْتَابِلْتُ رَبِّيْ لِنَفْعِ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ

تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدًّا ۝۱۹ قُلْ إِنَّمَا أَنَا

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

اَلْوَاحِشُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبِ ۚ فَتَمَنَّىٰ

ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اس لئے ان لوگوں سے آپ یہ بھی اکبر دیجئے کہ میں تو تم سب کی طرح بشر ہوں نہ خدائی کا دعویٰ دار ہوں نہ فرشتہ ہونے کا ہاں، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور تمہارا مجود برحق ایک ہی مجود ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے اور اس کا محبوب بننا چاہے تو مجھ کو رسول مان کر میری شریعت کے موافق نیک کام کرنا پڑے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

معارف و مسائل

سورۃ کہف کی آخری آیت میں ذَلَّا يُشْرِكْ لَّيْ عِبَادَتِي رَدِّقَةً اَوْحٰنَا، کا شان نزول جو دیا حدیث میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شرک سے مراد شرک خفی یعنی یہ ہے۔

امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کو صحیح علی شرط الشیخین فرمایا ہے، روایت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں چلا کر تھکا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں ایسی بہت کر لے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا۔

اور ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے کتاب الاخلاص میں طاووسؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لئے عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں، آپؐ نے یہ سن کر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

اور ابو نعیم اور تاریخ ابن عساکر میں بروایت ابن عباسؓ لکھا ہے کہ جندب بن زبیرؓ صحابی جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے پھر دیکھتے کہ لوگ ان اعمال سے انکی تعریف و ثناء کر رہے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی، اور اپنے اس عمل کو اور زیادہ کر دیتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

خلاصہ ان تمام روایات کا یہی ہے کہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری کا شرک خفی ہے، اور یہ کہ عمل اگرچہ اللہ ہی کے لئے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض شہرت و وجاہت کی بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے، جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ مضرت رسان بنا دیتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

آپؐ لوگوں سے فرمادیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں یعنی وہ کلمات و عبارات جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہوں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے کمالات و اوصاف کو کوئی بیان کرنے لگے تو ایسے کلمات کو، سمجھنے کے لئے سمندر کا پانی، روشنائی (کی جگہ) ہو اور اس سے لکھنا شروع کرے، تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا (اور سب باتیں احاطہ میں نہ آئیں گی) اگرچہ اس سمندر کے مثل ایک دوسرا سمندر (اس کی مدد کے لئے ہم نے آئیں رتب بھی وہ باتیں ختم نہ ہوں اور دوسرا سمندر بھی ختم ہو جائے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات غیر متناہی ہیں، اس کے سوا جن چیزوں کو کافروں نے اللہ کا شریک مانا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، اس لئے الوہیت و ربوبیت [خدا ہونا اور رب ہونا] اسی کی

لیکن بعض دوسری احادیث صحیحہ سے بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، مثلاً ترمذی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات اپنے گھر کے اندر اپنے جائے نماز پر نماز میں مشغول ہوتا ہوں، اچانک کوئی آدمی آجائے تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو کیا یہ ریا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہریرہ خدا تعالیٰ تم پر رحمت فرماتے ہیں اس وقت دعا جز ملے ہیں، ایک خفیہ عمل کا جو پہلے سے کر رہے تھے دوسرا اعلانیہ عمل کا جو اس آدمی کے آجائے کے بعد ہو گیا یہ ریا نہیں۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ اس عمل کی تعریف و مدح کر رہے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بَيْوتِكُمْ** یعنی یہ تو مومن کے لئے لفظ بشارت ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا، اس نے اپنے بندوں کی زبانوں سے اس کی تعریف کرادی۔

تفسیر مظہری میں ان دونوں قسم کی روایتوں میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اس کی تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ پہلی روایات جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اس صورت میں ہیں جب کہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ مخلوق کی رضا جوئی یا اپنی شہرت و وجاہت کی نیت کو بھی شریک کرے، یہاں تک کہ لوگوں کی تعریف کر لے پر اپنے اس عمل کو اور بڑھا کر یہ بلاشبہ ریاہ اور شریک بنی ہے۔

اور بعد کی روایات ترمذی اور مسلم کی اس صورت سے متعلق ہیں جبکہ اس نے عمل خالص اللہ کے لئے کیا ہو تو لوگوں میں اس کی شہرت یا ان کی مدح و ثناء کی طرف کوئی انکساف نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو شہور کر دیں اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری فرمادیا تو اس کا ریاہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ مومن کے لئے لفظ بشارت (قبولی عمل کی) ہے۔

ریا کاری کے نتائج بدوار اس پر حضرت محمود بن لبیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی وحیدہ شدید فرمایا کہ میں تمھارے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریا (رواہ احمد فی مسند)

اور سہیقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کر کے اس میں یہ زیادتی بھی نقل کی ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزاء عطا فرمائیں گے تو ریاکار لوگوں سے

فرمادیں گے کہ تم اپنے عمل کی جزاء لینے کے لئے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم نے یہ عمل کیا تھا، پھر دیکھو کہ ان کے پاس تمھارے لئے کوئی جزا ہے یا نہیں۔

اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرجے میں میں شرکاء میں شریک ہوں گے غنی اور بالاترہوں جو شخص کوئی عمل نیک کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس عمل سے بری ہوں، کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا (رواہ مسلم)

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے (رواہ احمد و البیہقی فی شعب الایمان) (از تفسیر مظہری)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت حسن بصریؒ سے اخلاص اور ریاہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تمھیں اپنے نیک اور اچھے اعمال کا پوشیدہ رہنا چاہیے ہو اور برے اعمال کا پوشیدہ رہنا چاہیے ہو، پھر اگر اللہ تعالیٰ تمھارے اعمال کو لوگوں پر ظاہر فرمادیں تو تم یہ کہو کہ اللہ یہ سب آپ کا فضل ہے احسان ہے میرے عمل اور کوشش کا اثر نہیں اور صحیح ترمذی نے صدیق اکبرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا کہ **هُوَ ذِي كِبَرٍ أَحْقَى مِنْ ذِي شَيْبٍ**، یعنی شرک تمھارے اندر ایسے حقنی انداز سے آجاتا ہے جیسے چوٹی کی رفتار سے آواز، اور فرمایا کہ میں تمھیں ایک ایسا کام بتلاتا ہوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر یعنی ریاہ، سب سے محفوظ ہو جاؤ تم میں مرتبہ روزاد یہ دعا کیا کرو، **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَبِقَاتِلِكَ وَأَنَا أَعْتَقِدُ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ**

سورۃ کہف کے بعض حضرات ابو الدرداءؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اور خواص فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی دس آیتیں یاد رکھیں وہ جہاں کے فتنے سے محفوظ رہے گا (رواہ مسلم و احمد و ابو داؤد و النسائی)

اور امام احمد و مسلم و ابن الدرداءؓ سے ہی اس روایت میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں، کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی آخری دس آیتیں یاد رکھیں وہ فتنہ و جہاں سے محفوظ رہے گا۔

تفسیر معارف القرآن میں قرآن کریم کی سورتوں کی فہرست

نمبر شمار	نام سورہ	جلد نمبر	صفحہ نمبر	نمبر شمار	نام سورہ	جلد نمبر	صفحہ نمبر
۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱	۷۲	۲۸	سُورَةُ الْقَصَصِ	۶	۶۱۴
۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۱	۱۰۳	۲۹	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ	۶	۶۷۲
۳	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۲	۱۳	۳۰	سُورَةُ الرُّومِ	۶	۷۱۷
۴	سُورَةُ الْيُسُفٰ	۶	۲۷۷	۳۱	سُورَةُ لُقَمَانَ	۷	۱۷
۵	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۳	۹	۳۲	سُورَةُ السَّجْدَةِ	۶	۵۷
۶	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۶	۲۷۶	۳۳	سُورَةُ الْأَحْزَابِ	۶	۷۷
۷	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۶	۵۱۳	۳۴	سُورَةُ سَبَا	۶	۲۵۰
۸	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۳	۱۷۱	۳۵	سُورَةُ فَاطِر	۶	۳۱۵
۹	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۶	۲۰۳	۳۶	سُورَةُ يُونُسَ	۶	۳۵۹
۱۰	سُورَةُ يُسُفٰ	۶	۲۹۷	۳۷	سُورَةُ الصَّفٰتِ	۶	۴۱۳
۱۱	سُورَةُ هُودَ	۶	۵۸۲	۳۸	سُورَةُ صٰ	۶	۴۹۰
۱۲	سُورَةُ يُسُفٰ	۵	۱۴	۳۹	سُورَةُ الزُّمَرِ	۶	۵۳۳
۱۳	سُورَةُ الرَّعْدِ	۶	۱۶۳	۴۰	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ	۶	۵۷۸
۱۴	سُورَةُ الْاٰزِزِ	۶	۲۱۷	۴۱	سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ	۶	۶۲۳
۱۵	سُورَةُ الْحَجَرِ	۶	۲۷۸	۴۲	سُورَةُ الشُّوْرٰ	۶	۶۶۹
۱۶	سُورَةُ النَّحْلِ	۶	۳۱۵	۴۳	سُورَةُ الزُّخْرَفِ	۶	۷۱۷
۱۷	سُورَةُ بَنِي إِسْرَءٰلَ	۶	۴۳۷	۴۴	سُورَةُ الدُّخَانِ	۶	۷۵۵
۱۸	سُورَةُ الْكَهْفِ	۶	۵۴۵	۴۵	سُورَةُ الْجَاثِيَةِ	۶	۷۷۵
۱۹	سُورَةُ مُرَيْمَ	۶	۱۳	۴۶	سُورَةُ الْحَقَّافِ	۶	۷۹۱
۲۰	سُورَةُ طٰهَ	۶	۶۱	۴۷	سُورَةُ مُحَمَّدَ	۸	۱۹
۲۱	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ	۶	۱۶۷	۴۸	سُورَةُ الْفَتْحِ	۶	۵۲
۲۲	سُورَةُ الْحَجِّ	۶	۲۳۵	۴۹	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۶	۹۷
۲۳	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونِ	۶	۲۹۲	۵۰	سُورَةُ قٰ	۶	۱۳۰
۲۴	سُورَةُ الشُّوْرٰ	۶	۳۳۰	۵۱	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۶	۱۵۳
۲۵	سُورَةُ الْفُرْقَانِ	۶	۴۵۶	۵۲	سُورَةُ الطُّوْرِ	۶	۱۷۴
۲۶	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ	۶	۵۱۱	۵۳	سُورَةُ النَّجْمِ	۶	۱۸۸
۲۷	سُورَةُ النَّحْلِ	۶	۵۵۷	۵۴	سُورَةُ الْقَمَرِ	۶	۲۲۳

اور حضرت انسؓ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لئے ایک نور ہو جائے گا، اس کے قدم سے نیک سرنگ اور جس نے یہ سورۃ پوری پڑھی اس کے لئے نور ہوگا زمین آسمان تک (آخری بار لکھی) واحدی مشہور اور حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورۃ کہف پوری پڑھ لی، تو دوسرے جمعہ تک اس کے لئے نور ہو جائے گا (رواد الحاکم وصحیحہ والبیہقی فی الدعوات، از منہجی)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخرت میں بیدار ہو کر نماز پڑھوں، مگر نیند غالب آجاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئے کے لئے بستر پر جاؤ تو سورۃ کہف کی آخری آیتیں قلّ تو کان الیٰ یخوٰ من آذائے آخر سورۃ تک پڑھ لیا کرو تو جس وقت بیدار ہوئے گی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت بیدار کر دیں گے (رواد الشعلی)

اور مسند دارمی میں ہے کہ زین جیشؓ نے حضرت عتبدہؓ کو بتلایا کہ جو آدمی سورۃ کہف کی یہ آخری آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہوئے گی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا، عتبدہؓ نے کہا کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔

ایک اہم نصیحت ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ طبرطوسیؒ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے عمر زینکے اوقات اپنے ہم عصروں سے مقابلے اور دوستوں سے میل جول ہی میں گذر جائیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کو اس آیت پر ختم فرمایا ہے: کَمَنْ كَانَ يَرْجُو الْإِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی جو شخص اپنے رب کے لئے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ عمل نیک کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو حصہ دار نہ بنائے (قرطبی)

الحمد للہ حمد اکیثہ اظہار مبارکانیہ، آج ۸ ذیقعدہ ۱۴۳۸ بروز جمعرات بوقت ضعیفی سورۃ کہف کی یہ تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہی ہے کہ اس قدر قرآن کریم کا نصف اول سے کچھ زائد پورا ہو گیا، جبکہ ہر ماہ چہتر دن سال چل رہا ہے اور ضعیفی طبی کے ساتھ دو سال سے مختلف امراض نے بھی گھیرا ہوا ہے، اور افکار کا جو ہم بھی غیر معمولی ہے، کچھ عجیب نہیں کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے باقی قرآن کی بھی تکمیل فرمادیں، و ما ذلک علی اللہ بعزیز

جلد پنجم تمام شد

ترتيب	نام سورة	جلد	صفحہ	ترتيب	نام سورة	جلد	صفحہ
۵۵	سُورَةُ الرَّحْمٰنِ	۸	۲۳۹	۸۵	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	۸	۷۰۹
۵۶	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ	۸	۲۶۲	۸۶	سُورَةُ الطَّارِقِ	۸	۷۱۵
۵۷	سُورَةُ الْحَدِيدِ	۸	۲۹۰	۸۷	سُورَةُ الْأَعْلٰی	۸	۷۲۰
۵۸	سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ	۸	۳۲۱	۸۸	سُورَةُ الْعَاشِيَةِ	۸	۷۲۸
۵۹	سُورَةُ الْحَشْرِ	۸	۳۵۴	۸۹	سُورَةُ الْفَجْرِ	۸	۷۳۳
۶۰	سُورَةُ الْمُتَفِّحَةِ	۸	۳۹۵	۹۰	سُورَةُ الْبَلَدِ	۸	۷۴۷
۶۱	سُورَةُ الصَّفِّ	۸	۴۱۹	۹۱	سُورَةُ الشَّمْسِ	۸	۷۵۳
۶۲	سُورَةُ الْجُمُعَةِ	۸	۴۳۱	۹۲	سُورَةُ الْيَلِّ	۸	۷۵۸
۶۳	سُورَةُ الْمُتَفِّحُونَ	۸	۴۴۵	۹۳	سُورَةُ الضُّحٰی	۸	۷۶۳
۶۴	سُورَةُ التَّغَابُنِ	۸	۴۶۰	۹۴	سُورَةُ الْاِنْشِرَاحِ	۸	۷۶۹
۶۵	سُورَةُ الطَّلَاقِ	۸	۴۷۲	۹۵	سُورَةُ التِّينِ	۸	۷۷۳
۶۶	سُورَةُ التَّحْرِيمِ	۸	۴۹۶	۹۶	سُورَةُ الْعَلَقِ	۸	۷۷۸
۶۷	سُورَةُ الْمُلْكِ	۸	۵۰۸	۹۷	سُورَةُ الْقَدَرِ	۸	۷۹۰
۶۸	سُورَةُ الْقَلَمِ	۸	۵۲۲	۹۸	سُورَةُ الْبَيِّنَةِ	۸	۷۹۴
۶۹	سُورَةُ الْحَاقَّةِ	۸	۵۳۰	۹۹	سُورَةُ الزَّلْزَلِ	۸	۸۰۰
۷۰	سُورَةُ الْكَافِرِ	۸	۵۴۹	۱۰۰	سُورَةُ الْاٰدَاتِ	۸	۸۰۲
۷۱	سُورَةُ نُوْحٍ	۸	۵۵۹	۱۰۱	سُورَةُ الْفَارِعَةِ	۸	۸۰۶
۷۲	سُورَةُ الْجِنِّ	۸	۵۶۸	۱۰۲	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۸	۸۰۸
۷۳	سُورَةُ الْمُزَمِّلِ	۸	۵۸۳	۱۰۳	سُورَةُ الْعَصْرِ	۸	۸۱۱
۷۴	سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ	۸	۶۰۳	۱۰۴	سُورَةُ الْهَمِزَةِ	۸	۸۱۴
۷۵	سُورَةُ الْقِيَمَةِ	۸	۶۱۸	۱۰۵	سُورَةُ الْفِيلِ	۸	۸۱۶
۷۶	سُورَةُ الدَّهْرِ	۸	۶۲۹	۱۰۶	سُورَةُ قُرَيْشٍ	۸	۸۲۲
۷۷	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ	۸	۶۳۰	۱۰۷	سُورَةُ الْاَعْوٰنِ	۸	۸۲۵
۷۸	سُورَةُ النَّبَاِ	۸	۶۴۹	۱۰۸	سُورَةُ الْكَوثرِ	۸	۸۲۷
۷۹	سُورَةُ التَّوْحِيْدِ	۸	۶۶۰	۱۰۹	سُورَةُ الْكَافِرُوْنَ	۸	۸۳۱
۸۰	سُورَةُ عَبَسَ	۸	۶۶۹	۱۱۰	سُورَةُ النَّصْرِ	۸	۸۳۵
۸۱	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۸	۶۷۸	۱۱۱	سُورَةُ الْاَلْهَبِ	۸	۸۳۸
۸۲	سُورَةُ الْاَنْفِطَارِ	۸	۶۸۵	۱۱۲	سُورَةُ الْاِخْلَاصِ	۸	۸۴۲
۸۳	سُورَةُ الْاَطْفَانِ	۸	۶۸۹	۱۱۳	سُورَةُ الْاَلْقِ	۸	۸۴۳
۸۴	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ	۸	۷۰۰	۱۱۴	سُورَةُ النَّاسِ	۸	۸۵۰